

إِنَّا نُنَزِّلُ الْقُرْآنَ فَتَرَىٰ فِيهِ مَآ وَضَعْنَا لَكَ آيَاتٍ فَتَعْلَمُ أَنَّ الْقُرْآنَ نَزَّلَ بِحُكْمٍ
مِّنْ رَبِّكَ

ترجمانِ قرآن

قرآن حکیم کے مطالبِ اُردو زبان میں ضروری تشریحات کے ہم

تفسیرِ سورۃ فاتحہ

ابوالکلام حسینی

جلد اول

دفتر ترجمانِ قرآن دہلی شائع ہوئی

جملہ حقوق ترجمہ و طباعت ہندوستان
اور
ریاستہائے ملحقہ کے لئے محفوظ ہیں

مطبوعہ
جید برقی پریس ہٹی

۲۱۵۶

نشان ملوک

عزمتا، سن ۱۰۰۰

ای سماء تظلنی، وای ارض تقلنی، اذا قلت فی
کتاب الله ما لا اعلم! (ابوبکر الصدیق رضی الله عنه)

انتساب

غالباً دسمبر ۱۹۱۸ء کا واقعہ ہے کہ میں لاٹھی میں نظر بند تھا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلا، تو مجھے محسوس ہوا، کوئی شخص پیچھے آ رہا ہے۔ مڑ کے دیکھا تو ایک شخص کمر اور مٹھے کھڑا تھا:

”آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟“

”ہاں جناب، میں بہت دُور سے آیا ہوں“

”کہاں سے؟“

”سرحد پار سے“

”یہاں کب پہنچے؟“

”آج شام کو پہنچا۔ میں بہت غریب آدمی ہوں۔ قندھار سے پیدل چل کر کوٹہ پہنچا۔ وہاں چند ہم وطن مسودا گرل گئے تھے۔ انہوں نے نوکر رکھ لیا، اور اگر پہنچا دیا۔ اگر وہ سے یہاں تک پیدل چل کر آیا ہوں“

”افسوس! تم نے اپنی مصیبت کیوں برداشت کی؟“

”اس لئے کہ آپ سے قرآن مجید کے بعض مقامات سیکھ لوں۔ میں نے التلال اور البلاغ کا ایک ایک حرف پڑھا ہے“

”یہ شخص چند دنوں تک ٹھہرا، اور پھر یکایک واپس چلا گیا۔ وہ چلتے وقت اس لٹری نہیں ہلا کر اُسے اندیشہ تھا، میں اُسے داپسی کے مصارف کے لئے روپیہ دوں گا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بار مجھ پر ڈالے۔ اُس نے یقیناً داپسی میں بھی مسافت کا بڑا حصہ پیدل طے کیا ہوگا۔“

مجھے اُس کا نام یاد نہیں۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ زندہ ہو یا نہیں۔ لیکن اگر میرے حافظ نے کوتاہی نہ کی ہوتی، تو میں یہ کتاب اُس کے نام سے منسوب کرتا۔

ابوالکلام

۱۲ ستمبر ۱۹۳۱ء کلکتہ

فہرست

تفسیر سورہ فاتحہ

۱۹	رتبہ تقدیر۔	۱	سورت کی اہمیت اور خصوصیات
۲۰	رتبہ ہدایت۔	۲	سورہ فاتحہ میں دین حق اور خدا پرستی کے تمام مقاصد کا خلاصہ موجود
۲۱	ہدایت کے مراتب اربعہ میں سے وجدان ادا اور اک کی ہدایت۔	۷	الحمد للہ۔
۲۲	ربوبیت الہی کی ہدایت فراہمی۔	۸	حمد۔
۲۳	براہین قرآنیہ کا مبداء استدلال۔	۱۰	اللہ۔
۲۴	دعوت تفکر۔	۱۱	رب العالمین۔
۲۵	تخلیق بالحق۔	۱۲	ربوبیت۔
۲۶	تخلیق با باطل۔	۱۳	نظام ربوبیت۔
۲۷	استدلال کی مبادیات۔	۱۴	فطرت کی تمام بنیائیں ایک خاص مقدار اور ترتیب کے ساتھ ظہور
۲۸	برہان ربوبیت۔	۱۵	میں آتی ہیں اور ان میں تقدیر ہے۔ یعنی ایک معجزہ اعجاز۔
۲۹	وجود باری پر نظام ربوبیت سے قرآن کا استدلال۔	۱۶	سائن پرورش کی عالمگیری۔
۳۰	قرآن نظری مقدمات سے استدلال نہیں کرتا بلکہ نظری وجدان کے	۱۷	نظام ربوبیت کی یکسانی اور ہم آہنگی پیدائش سے پہلے خدا کا
۳۱	مخاطب کرتا ہے۔	۱۸	اہتمام اور اس کی درجہ بدرجہ مناسبت۔
۳۲	نظام ربوبیت سے توحید الہی پر استدلال	۱۹	بچے کی احتیاج پرورش اور محبت مادی کی گرجوٹھی۔
۳۳	نظام ربوبیت سے وحی رسالت کی ضرورت پر استدلال۔	۲۰	احتیاج پرورش کی بے نیازی اور محبت کا تعاضل۔
۳۴	نظام ربوبیت سے معاد کی ضرورت پر استدلال۔	۲۱	ترتیب معنوی۔

۳۸	قرآن کا اسلوب خطاب براہ راست تلمعین کا ہے	۵۶	اصطلاح قرآنی بن لیل و نهار کی تفسیر
۳۹	الرحمن الرحیم	۵۷	جزاؤں کا تاخیر، تاخیر، اور ابتداء
۴۰	”الرحمن“ اور ”الرحیم“	۵۸	لیکن اگر تدریج و اہمال سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، اور بلوغ
۴۱	رحمت	۵۹	عمل کی آخری حد نمودار ہو جائے، تو پھر قوانینِ فطرت کے فیصلہ
۴۲	کائنات ہستی کی فطرت میں بناؤ، تجھ میں، اور فیضانِ دانادہ ہے۔	۶۰	میں چشمِ زدن کی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی۔
۴۳	قرآن کہتا ہے، تغیر اور تحسین رحمتِ الہی کا نتیجہ ہے۔	۶۱	تسکینِ حیات
۴۴	اگر ایک صاحبِ رحمت ہستی موجود نہیں تو کائناتِ ہستی میں ہمال و	۶۲	رحمتِ الہی نے زندگی کی مشقتوں کو لذت و راحت کا ذریعہ بنایا
۴۵	زیبائش کیوں ہے؟	۶۳	زندگی کے اسناک اور سرگردیوں ہی میں زندگی کی سب سے بڑی دستیگی
۴۶	افادہ و فیضانِ فطرت	۶۴	پوشیدہ ہے۔
۴۷	افادہ و فیضانِ فطرت کے نظام کی عالمگیری اور بخشائشِ عام	۶۵	حالاتِ متفاوت، اشغالِ مختلف، اور اغراضِ متضاد ہیں لیکن
۴۸	کائناتِ ہستی کی تخریب و شورش بھی تعمیر و سکون کے لئے ہے۔	۶۶	میعشت کی سرگرمی سب کے لئے یکساں ہے۔
۴۹	جہاں فطرت	۶۷	بچنے کی پیدائش اور پرورش جہاں کے لئے سب سے بڑی جائزہ
۵۰	چہرہ وجود اور مشاطہ فطرت!	۶۸	تھی، کس طرح سب سے زیادہ دلکش اور محبوب ہو گئی ہے؟
۵۱	قریٰ دلیل کی نعمتِ بخیر کی طرح ناز و زغن کا شور و غوغا بھی	۶۹	مناظر و اشیاء کا اختلاط و تنوع اور زندگی کی تسکینِ راحت
۵۲	اپنی موسیقیت رکھتا ہے۔	۷۰	رات اور دن کا اختلاط
۵۳	دنیا اپنے جتنے کے لئے اس کی محتاج تھی کہ حسین بھی ہوتی، مگر	۷۱	رات اور دن کے اوقات کی مختلف حالتیں، انکی تاثیر، اور تبدل
۵۴	حسین ہے۔	۷۲	و تجمد۔
۵۵	رحمت کا مقتضا یہی تھا کہ دنیا میں حسن و جمال ہو۔	۷۳	وجودِ حیوانی کے جسمانی اختلافات
۵۶	کائناتِ ہستی کا حسن و جمال، فطرت کی سب سے زیادہ قیمتی بخشائش ہے	۷۴	عالمِ نباتات کے اختلافات اور تنوع
۵۷	رحمتِ الہی کی بخشائشِ جمال، اور انسان کی ناسپاسی	۷۵	عالمِ جمادات کے اختلافات اور تنوع
۵۸	جمالِ معنوی	۷۶	قانون ”تدریج“
۵۹	ادراک و حواس اور جوہر عقل	۷۷	مرد اور عورت کا جسمی اختلاف
۶۰	بقا و النفع	۷۸	”نسب“ اور ”صہر“ کا رشتہ
۶۱	تدریج و اہمال	۷۹	”صلہ رحمی“ اور خاندان و قبیلہ کے نظام کا قیام
۶۲	قوانینِ ہستی کا تدریجی عمل اور رحمتِ الہی کی مہلت بخشی	۸۰	عمر انسانی کی مختلف منزلیں

۷	خوشنہیں اور چنبیہ، زینت و تفاخر کے دلوں، مال متاع کی محبت،	نہیں کھانا چاہئے کہ ایک عمل ہمت پا رہا ہے۔ دیکھنا یہ چاہئے کہ
۶۳	آل اولاد کی نگرانیاں۔	نتیجہ کیسا پیش آتا ہے؟
۶۴	اختلاف میثت اور انہماک حیات۔	قرآن کی وہ تمام آیات جن میں ظلم، افساد، کفر، اور فسق کے لئے
۶۵	برہان فضل و رحمت۔	فلاح و کامرانی کی نفی کی گئی ہو۔
۶۶	قرآن کا اس حقیقت سے استدلال کہ دنیا میں ایک مقررہ نظام	اصطلاح قرآنی میں ”تمت“
۶۷	کے ماتحت رحمت و فضل کے مظاہر موجود ہیں۔	قانون قصار بالحق“ اور جماعت دائم۔
۶۸	افادہ و فیضان، زینت و جمال، موزونیت و اعتدال، مستوی	قانون قصار بالحق“ کے اجتماعی نفاذ میں بھی تدریج و اہمال
۶۹	قوام، اور خوبی و اذقان سے استدلال۔	اور تاجیل ہو۔
۷۰	برہان رحمت سے آخرت کی زندگی پر استدلال۔	انفرادی زندگی کی معنوی جزا و سزا دینا سے تعلق نہیں کھتی عالم
۷۱	برہان رحمت سے وحی و تنزیل کی ضرورت پر استدلال	آخرت پر اٹھا رکھی گئی ہو۔ اور یہ بھی رحمت کی کار فرمائی ہو۔
۷۲	برہان رحمت سے اعمال انسانی کے معنوی قوانین پر استدلال	جزا و سزا، آخری میں بھی تدریج و اہمال کا قانون کام کر رہا ہے
۷۳	”حق“ اور ”باطل“۔	اور توبہ و انابت کی یہی حقیقت ہو۔
۷۴	فطرت و ادبیات کی طرح معنویات میں بھی چھانٹنی دیتی ہو، اور	اس بابے میں قرآن کے پیام رحمت کی وسعت و فراوانی۔
۷۵	یہاں بھی بقا و النفع کا قانون نافذ ہے۔	اسلامی عقائد کا دینی تقصیر اور رحمت۔
۷۶	”حق“ کا خاصہ ثبوت اور قیام ہے، اور ”باطل“ اسکی نفیض ہو	خدا اور اس کے بندوں کا رشتہ، محبت کا رشتہ ہو۔
۷۷	قرآن کی اصطلاح میں اللہ کی شہادت جو حق و باطل کا فیصلہ	ایمان باللہ کا نتیجہ اللہ کی محبت ہو۔
۷۸	کر دیتی ہو۔	خدا کی محبت کی راہ اس کے بندوں کی محبت میں سو ہو کر گزری ہو۔
۷۹	تمام کائنات ہستی ہی قانون پر قائم ہو۔	قرآن میں خدا کی کوئی صفت اس کثرت سے نہیں ہرائی گئی جتنی
۸۰	اصطلاح قرآنی میں ”ترقب“ اور انتظار“	صفت رحمت۔
۸۱	قانون ”قصار بالحق“ کا عمل و نفاذ بھی یہ تدریج ہوتا ہے، اور	بعض احادیث باب۔
۸۲	اس کے لئے بھی مقررہ ”تأخیر“ ہے۔	قرآن اور صفات انسانیت کا تقصیر۔
۸۳	تدریج و تاجیل کی سیوا و بعض حالتوں میں اتنی وسیع ہوتی ہو کہ کم	حیوانیت اور انسانیت میں ماہ الامتیاز، صفات الہیہ کا تعلق
۸۴	اپنی اوقات شماری کے حسابوں سے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔	قرآن نے یہ نہیں کہا کہ دشمنوں کو پیار کرو، لیکن کہا، دشمنوں کو
۸۵	”استعجال بالعذاب“	بھی بخشند۔
۸۶	یہاں زندگی و عمل کی تسلیتیں سب کے لئے ہیں، پس اس بات کو دھکا	اس نے بے سے نہیں دکا، لیکن ترغیب و عفو و درگزر ہی کی ذی۔

۸۴	انجیل اور قرآن۔	۹۶	میں ہو، معنویت میں بھی ہو۔
۸۵	حضرت مسیح کی دعوت اور دنیا کی حقیقت فراموشی۔	۹۷	قرآن کہتا ہے، آگ جلاتی ہو اور نکلیا کھانے سے ہلاکت لپٹی ہو،
۸۶	نکتہ چینیں اور عقیدوں، دونوں نے حقیقت سے اعراض کیا۔	۹۸	اسی طرح گناہ سے بھی روحانی ہلاکت ہو۔
۸۷	حضرت مسیح کی تعلیم کو فطرت انسانی کے خلاف سمجھنا، ان کی صداقت سے انکار کرنا، اور تفریق بین الرسل ہو۔	۹۹	اصطلاح قرآنی میں کسب۔
۸۸	قرآن نے حضرت مسیح کے پیامِ محبت کا اقرار کیا ہے۔	۱۰۰	قرآن نیک عمل کے لئے خدا کی خوشنودی کا اور بد عملی کے لئے غضب کا
۸۹	دعوتِ مسیح کی حقیقت یہ ہے کہ مصلح، تعزیر و عقوبت سے نہیں، بلکہ محبت سے پیدا ہو سکتی ہو۔	۱۰۱	اثبات کرتا ہے، اس لئے کہ یہ جزا و سزا کا لازمی نتیجہ ہو۔
۹۰	حضرت مسیح کے مواظبہ کے مجازات کو تشریع اور حقیقت سمجھ لینا، سخت غلطی ہو۔	۱۰۲	”الذین“ بمعنی مذہب و قانون۔
۹۱	اعمال انسانی میں اصل دھرم محبت ہو۔ نہ گرفت و انتقام۔	۱۰۳	”مالک یوم الدین“ کی صفت، عدالت الہی کا تصور پیدا کرتی ہو۔
۹۲	پیر و ان مذہب کی عالمگیر غلطی یہ ہے کہ عمل اور اعمال میں امتیاز نہیں کرتے، حالانکہ دونوں کا حکم ایک نہیں۔	۱۰۴	قوانین الہی کے مجازات، قہر و غضب کا نتیجہ نہیں ہیں۔ عدالت کا نتیجہ ہیں۔
۹۳	طیب بیماری سے نفرت دلاتا ہے۔ مگر بیاہ سے متفرک کرنا نہیں چاہتا	۱۰۵	کارخانہ خلقت جس طرح ربوبیت اور رحمت کا محتاج تھا، اسی طرح عدالت کا بھی محتاج تھا۔
۹۴	قرآن اور گناہ نگاروں کے لئے صدائے تشریف و محبت!	۱۰۶	کائنات ہستی میں بناؤ اور خوبی کے جس قدر مظاہر ہیں ان کی حقیقت عدل و اعتدال کے سوا اور کچھ نہیں ہو
۹۵	فی الحقیقت انجیل اور قرآن کی تعلیم میں کوئی منافات نہیں ہو۔	۱۰۷	”وضع میزان“
۹۶	ایک آنعراض: قرآن نے مخالفین کا ذکر سختی کے ساتھ کیا ہے؟	۱۰۸	اعمال انسانی کا عدل پر مبنی ہونا، قرآن کے نزدیک عمل صالح ہو۔
۹۷	کیا یہ ہو؟ کیا یہ انکی روح رحمت و شفقت کے خلاف نہیں؟	۱۰۹	قرآن نے بد عملی کے لئے جب قہر و الفاظ اختیار کئے ہیں ان ب میں یہی حقیقت کام کر رہی ہو۔
۹۸	قرآن کے تمام زہا جرد قواعد منکروں کی ایک خاص قسم سے تعلق رکھتے ہیں، انسان کے لئے سختی و سختی نہیں ہو، بلکہ عدالت کا لازمی نتیجہ	۱۱۰	قرآن اور صفاتِ الہی کا تصور۔
۹۹	مالک یوم الدین۔	۱۱۱	قرآن نے صفاتِ الہی کا جو تصور پیش کیا ہے، وہ ربوبیت اور رحمت اور عدالت کا تصور ہو۔
۱۰۰	”الذین“۔	۱۱۲	نوع انسان کا تصور اور اس کا ارتقار۔
۱۰۱	قرآن نے جزا کے لئے ”الذین“ کا لفظ اختیار کر کے، جزا کی حقیقت واضح کر دی۔	۱۱۳	عقل انسانی ذاتِ تجرد کے تصور سے عاجز ہے۔
۱۰۲	قانونِ مکافات، فطرتِ کائنات کا خاصہ ہے، اور جس طرح مادیت	۱۱۴	انسان نے اپنے آئینہ تفکر میں ایک منظر دیکھی۔ وہ سمجھا، یہ خدا کے صفات کی صورت ہے، حالانکہ وہ خود اسی کی صفات کا پرتو تھا

۱۰۵	صفات الہی کے سلسلہ ارتقاء کے تین ارتقائی نقطے۔	کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک خدا
۱۱۹	تجسم صفات قرنیہ، تعدد و اشراک، اس کا ابتدائی نقطہ ہے اور	کی وحدانیت کی طرح پیغمبر اسلام کی بندگی کا بھی اقرار نہ کئے!
۱۱۰	تنزیہ، صفات رحمت و جمال، توحید، انتہائی۔	قرآن نے تصور الہی میں خاص عام کا امتیاز نہیں رکھا جیسا کہ اس وقت
۱۰۷	انسان کا ابتدائی تصور، صفات قرنیہ کے تصور سے کیوں متغیر؟	تک چلا آتا تھا۔
۱۰۸	نزول قرآن کے وقت دنیا پر چار تصور حکمراں تھے۔	قرآن نے تصور الہی کی بنیاد عالمگیر وجدانی احساس پر رکھی۔ اُسے
۱۰۹	ہندوستانی تصور۔	نظروں کی کاوشوں کا مستان نہیں بنایا۔
۱۱۰	مجوسی تصور۔	سورہ فاتحہ میں جس ترتیب سے یہ تین صفیات آئی ہیں راہ معرفت
۱۱۱	یہودی تصور۔	کی قدرتی مندرجہ ہیں۔
۱۱۲	مسیحی تصور۔	۱۲۱ اہدانا الصراط المستقیم۔
۱۱۳	انکے علاوہ فلاسفہ یونان کا بھی ایک تصور ہے۔	۱۲۲ ہدایت۔
۱۱۴	سُطراط کا تصور فلاطون کی زبانی۔	قرآن نے تکوین و وجود کے چار مرتبے بیان کئے ہیں جن میں آخری مرتبہ
۱۱۵	قرآن نے جو تصور قائم کیا، اس پر ایک ابانی نظر۔	۱۲۳ ہدایت کا ہے۔
۱۱۶	تجسم اور تنزیہ کے لحاظ سے قرآن کا تصور۔	۱۲۴ تخلیق، تسویر، تقدیر، ہدایت۔
۱۱۷	قرآن نے تشبیہ و مجاز کے تمام پیرے ہٹائے۔	۱۲۵ ہدایت کے بھی مختلف مراتب ہیں۔
۱۱۸	تورات اور قرآن۔	۱۲۶ ہدایت کے ابتدائی تین مراتب: حواس، عاقل،
۱۱۹	تنزیہ اور تعقل کا فرق۔	۱۲۷ ہدایت کا چوتھا مرتبہ، ہدایت وحی ہے۔
۱۲۰	صفات رحمت و جمال کے لحاظ سے بھی قرآن کی شان یکمیل نیا ہے	۱۲۸ الہدیٰ۔
۱۲۱	”الاسماء الحسنیٰ“	۱۲۹ ہدایت وحی کی ایک خاص حقیقت ہے جو ہے قرآن ”الہدیٰ“ کہتا
۱۲۲	قرآن کا تصور ربوبیت، رحمت، اور عدالت کا تصور ہے۔ اس	۱۳۰ ہے اور کہتا ہے، نوع انسانی کے لئے وحی الہی کی عالمگیر ہدایت۔
۱۲۳	میں غضب و قہریت کا کوئی عنصر نظر نہیں آتا۔	۱۳۱ یہی ہے۔
۱۲۴	توحید کے لحاظ سے اُس کی یکمیل۔	۱۳۲ وحدت دین کی اصل عظیم اور قرآن۔
۱۲۵	توحید فی الصفات۔	۱۳۳ جمعیت بشری کا اتحاد و یکگانیت کے بعد فقر و ذلت و استعلاء میں
۱۲۶	قرآن سے پہلے اعتقاد توحید کے ساتھ شخصیت پرستی، عظمت	۱۳۴ مبتلا ہو جانا، اور ہدایت وحی کی نمود۔
۱۲۷	پرستی، اور اصنام پرستی کے بھی دور وائے کھلے رہے۔	۱۳۵ ہدایت وحی کسی خاص ملک یا عہد کے لئے ہی نہیں بلکہ نوع انسانی کے لئے تھی
۱۲۸	جسے زیادہ نازک معاملہ معلم دہن ہاں شخصیت کا ہے۔	۱۳۶ نسل انسانی کے ابتدائی عہدوں میں کتنے ہی پیغمبر گزر چکے ہیں جنہوں

۱۲۹	نے پایہ حق پہنچایا۔ یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ کوئی گروہ جوابدہ ٹھہرایا جائے، اور اُس کی ہدایت کے لئے پیغمبر نہ مبعوث ہوا ہو۔	۱۳۰	آئیہ بقرہ، اور عقائد و اعمال دین۔ قرآن کہتا ہے، اگر خدا چاہتا تو تمام انسان ایک ہی امت بن جاتے لیکن خدا کی حکمت اسی کی مقتضی ہوئی کہ احوال و ظروف کے اختلاف سے اقوام کا اختلاف بھی نشو و نما پائے، پس جس طرح اور اختلافات ہوئے، شرع و منہاج کا اختلاف بھی ہوا اس اختلاف کی بنا پر ایک مذہب کا پیرو دوسرے کو کیوں جھٹلائے؟ اور کیوں دین کی سچائی کا صرت اپنے ہی وارث سمجھے؟
۱۳۱	یہ ہدایت، خدا پرستی اور عمل صالح کا قانون ہے، اور تمام پہنچایا مذہب نے اسی کی دعوت دی ہے۔	۱۳۲	۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ اگر تمام ادیان سابقہ کا مقصد ایک ہی تھا، اور سب سچے تھے، تو پھر قرآن کے ظہور کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے، اس لئے کہ تمام مذہب سچے ہیں مگر تمام پر و ان مذہب سچائی سے محروم ہو گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں، سچائی کی گم شدہ سچائی پر جمع کر دوں۔ از اعمال "تشیع" اور تحریک کی گمراہی ہے۔ یعنی نجات کی مینا اعتقاد اور عمل پر نہیں ہے۔ مذہبی گروہ بندیوں پر منحصر ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے، نجات و سعادت کا دار مدار ایمان اور عمل پر ہے، نہ کہ کسی خاص گروہ بندی پر۔ وہ سب کو ملی ہے، اور سب کے لئے کھلی ہوئی ہے۔ قرآن کا اس سے جا بجا انکار کہ نجات کا دار مدار یہودیت یا مسیحیت کی گروہ بندی پر ہے۔
۱۳۲	کوئی نئے مذہب ایسا نہیں ہوا، جس نے اس ایک ہی ہدایت پر تعلق نہ بنے اور تفرقہ و اختلاف سے بچنے کی دعوت نہ دی ہو۔ قرآن کہتا ہے، نفع انسانی صرت خدا پرستی کے رشتہ ہی سے متحد ہو سکتی ہے۔ خدا کے تمام رسولوں کی یہی تعلیم تھی کہ "الدين" پر قائم رہو، اور الگ الگ نہ ہو جاؤ!	۱۳۳	۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰

۱۴۹	چیز۔	یہودیوں اور عیسائیوں کا گروہ بندی کر کے ایک دوسرے کو جھٹلانا، اور قرآن کا اس پر انکار۔	۱۴۲
۱۵۰	قرآن کی دعوت۔	پیر و ان مذاہب نے اپنی عبادت کا جس تک الگ الگ کر لی ہیں، ایک گروہ بندی کا پیر، دوسری گروہ بندی کی عبادت کا وہ عبادت نہیں کر سکتا۔ کیا انسانوں کے اختلافات سے خدا بھی مختلف ہو گا؟	۱۴۳
۱۵۱	چنانچہ قرآن کا اعلان یہ ہے کہ میری دعوت کسی نئی بات کی طرف نہیں بلاتی میں اُسی سچائی کی تجدید ہوں جو آدوں دن سے موجود ہے، اور تمام رہنمایان مذاہب کی دعوت وہی ہے۔	قرآن کا اس پر انکار کہ یہودی کہتے ہیں، دین کی سچائی ضروری ہے جسے میں آئی ہو، اور کوئی غیر یہودی نیک اور ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔	۱۴۴
۱۵۲	اسی لئے اسکی دعوت کی بنیاد یہ ہوئی کہ تمام رہنمایان عالم کی سچائی طور پر تصدیق کی جائے۔	قرآن کا اس پر انکار کہ یہودی اپنے آپ کو نجات یافتہ امت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جہنم کا خلود ہم پر حرام کر دیا گیا ہے۔	۱۴۵
۱۵۳	وہ تفریق بین الرسل کو کفر کہتا ہے۔	قرآن نے صاف اور قطعی غلطیوں میں اعلان کر دیا کہ خدا کا قانون جزاء عام ہے اس سے کوئی انسان اور گروہ مستثنیٰ نہیں۔	۱۴۶
۱۵۴	وہ کہتا ہے، خدا ایک ہے، اس لئے اس کی سچائی بھی ایک ہے، اور زبانوں کے تعدد سے حقیقت متعدد نہیں ہو جا سکتی۔	یہودی سمجھتے تھے، غیر یہودیوں اور رب پرستوں کے ساتھ معاملات کرنے میں راست بازی ضروری نہیں، قرآن اسے بہت بڑی گمراہی قرار دیتا ہے۔	۱۴۷
۱۵۵	وہ کہتا ہے، تم سب کا پروردگار ایک ہے اور تم سب کو ایک ہی شریعت اخوت میں باندھ دیا گیا ہے۔ پھر باہمی مخالفت و منافرت کیوں ہو؟ کیوں مذہب اور خدا کے نام پر ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہو جائے؟	قرآن بتا رہا ہے کہ اسی لئے ضرور دیتا ہے کہ اس کی بنیادی گروہ بندی پر نہ تھی۔ خدا پرستی دینک علی کے عالمگیر قانون پر تھی۔	۱۴۸
۱۵۶	یہی وجہ ہے کہ اس نے کسی مذہب کے پیروں سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ کوئی نیا عقیدہ قبول کرے، بلکہ یہی کیا کہ اپنے مذہب کی حقیقی تعلیم پر کار بند ہو جائے۔	قرآن یہودیوں اور عیسائیوں سے سوال کرتا ہے، اگر بنیاد و بنیاد بھاری گروہ بنائیں ہیں، تو حضرت ابراہیم کس گروہ بندی کے آدمی تھے؟	۱۴۹
۱۵۷	یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اعلیٰ صالحہ کے لئے "معروف" کا اور اعلیٰ بد کے لئے "منکر" کا لفظ اختیار کیا۔	قرآن کہتا ہے، دین الہی کی اصل نوع انسانی کی وحدت و اخوت ہے۔ نہ کہ تفرق و منافرت۔ پس یہ تمام گروہ بنائیں جو ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے نفرت دلاتی ہیں، سچائی کی راہ نہیں ہو سکتیں۔	۱۵۰
۱۵۸	اسی لئے اس نے دین کے لئے "الاسلام" کا لفظ اختیار کیا۔	قرآن کا اصطلاح سے انکار۔	۱۵۱
۱۵۹	وہ کہتا ہے، اس عالمگیر صداقت کے ہوا، انسانی ساخت کی کوئی گروہ بندی انسان کے حضور مقبول نہیں۔	وہ بار بار کہتا ہے، بنیاد عمل و راستا ہے۔ نہ کہ کوئی دوسری چیز۔	۱۵۲
۱۶۰	چنانچہ قرآن کی دعوت نے مذہبی منافرت و مخالفت مٹا دی اور خدا پرستوں کا ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا جو سب کی سب کی طاہر و پائے اور سب کی مشترک صداقت پر عمل پیر تھا۔		۱۵۳

۱۵۹	قرآن اور اُس کے مخالفوں میں بناء نزاع۔ پیر و ابن مذاہب کی اُس سے مخالفت اس لئے نہ تھی کہ وہ انھیں
۱۶۰	جھٹلاتا کیوں ہو، بلکہ اس لئے تھی کہ جھٹلاتا کیوں نہیں!
۱۶۱	قرآن کے تین اصول جو اُس میں اور مخالفوں میں بناء نزاع ہوئے۔
۱۶۲	خلاصہ بحث۔
۱۶۳	دنیا کی مذہبی نزاع کا فیصلہ صرف دو ہی صورتوں سے ہو سکتا ہے تیسری راہ کوئی نہیں۔ یا تو تسلیم کیا جائے کہ تمام مذاہب جھوٹے ہیں اور مذہبی سچائی کا کوئی وجود نہیں، یا پھر وہ راہ تسلیم کی جائے جو قرآن کی راہ ہے۔
۱۶۵	صراطِ مستقیم۔ صراطِ مستقیم کی پہچان یہ بتلائی ہو کہ وہ انعام یافتہ انسانوں کی راہ ہے۔ گمراہ اور مضبوط انسانوں کی راہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، انعام یافتہ گروہ انبیاء، صدیقین، شہداء، اور صالحین ہیں خدا کی عالمگیر سچائی کی حقیقت ظاہر کرنے کے لئے صراطِ مستقیم سے بہتر تعبیر نہیں ہو سکتی تھی۔
۱۶۶	صراطِ مستقیم ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی، پس فرمایا کہ سب متفقہ کی پیروی نہ کرو۔
۱۶۷	دینِ حقیقی کی راہ کا یہ دھما ہونا، اور سب متفقہ کا بیچ دھم ہونا۔
۱۶۹	المغضوب علیہم اور الضالین۔
۱۷۱	قرآن کے قصص اور استقرا و تاریخی۔
۱۷۳	سورہ فاتحہ کی تعلیمی روح۔

سُورَةُ فَاتِحَةِ

(۱۷۶)

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

(۱۷۷)

۱۸۲	آخرت کی زندگی اور پہلی پیدائش سے دوسری پیدائش پر ابتدال۔	۱۷۷	یہ کتاب متقی انسانوں پر نفع و سعادت کی راہ کھولنے والی ہے، اور قبولیت حق کے لحاظ سے انسانوں کی پہلی قسم۔
۱۸۳	زمین کی مخلوقات میں نوع انسانی کی برتری اور مخلوقات انہی کا اس لئے ہونا کہ انسان انہیں اپنے کام میں لائے۔	۱۷۸	دوسری قسم، جو پہلی قسم کی منہ ہیں۔
۱۸۴	انسان کا زمین میں خدا کا خلیفہ ہونا، نوع انسانی کی صورت تکمیل، اور قوموں کی ہدایت و ضلالت کی ابتدا۔	۱۷۹	تیسری قسم، ان لوگوں کی جو اگرچہ خدا پرستی کا دعویٰ کرتے ہیں مگر فی الحقیقت اُس سے محروم ہیں۔
۱۸۵	فرشتوں کا آدم کے سامنے سرسجود ہو جانا، انہیں کا انکار کرنا آدم کی بہشتی زندگی اور شجر ممنوع۔	۱۸۰	وہ مفسد ہیں مگر اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں۔
۱۸۶	آدم کی نقرش، اعترافِ قصور، قبولیتِ توبہ، اور ایک نئی زندگی کا آغاز۔	۱۸۱	وہ راست بازی کو بے وقوفی اور نفاق کو دانشمندی سمجھتے ہیں۔
۱۸۷	وحی الہی کی ہدایت اور انسان کی سعادت و شقاوت کا قانون۔	۱۸۲	راست بازوں کی تحقیر اور ایمان والوں کا تمسخر اُن کا شیوہ ہے۔
۱۸۸	وحی الہی کی ہدایت کا جاری ہونا، اور اس سلسلے میں نبی مرسل سے خطاب۔	۱۸۳	تیسری قسم کی محرومی کی ایک مثال۔
۱۸۹	صبر اور نماز۔ دو بڑی روحانی قوتیں ہیں جن سے اصلاح ہوتا ہے، اور یہاں حقائق کے لئے مثالیں ضروری ہیں۔	۱۸۴	حق کے ظہور اور محروموں کی محرومی کی دوسری مثال۔
۱۹۰	رسالت اور وحی۔	۱۸۵	توحید الہی کی تلقین اور حقیقت در پو بیت سے استدلال
۱۹۱	سنّت الہی یہ ہے کہ وحی کا کلام انسانی بول پھال کے مطابق ہوتا ہے، اور یہاں حقائق کے لئے مثالیں ضروری ہیں۔	۱۸۶	جس کا یقین انسان کی فطرت میں ہے۔

۱۸۵	نفس اور انقلاب حال میں مدنی جاسکتی ہے۔	۱۹۳	یک قلم مفقود ہو جاتی ہے۔
۱۸۶	بنی اسرائیل کے ایام و وقائع، اور قوموں کی ہدایت و سنالات کے حقائق۔	۱۸۷	بنی اسرائیل کے ایام و وقائع کے ذکر کے بعد ان کے موجودہ اعمال و عقائد پر تبصرہ۔
۱۸۷	زائد مصر کی غلامی سے نجات، اور کتاب و فرقان کا عطیہ۔	۱۸۸	سب سے پہلے اور بنیادی گمراہی یہ ہے کہ نہ تو کتاب اللہ کا سچا علم باقی رہا ہے، نہ سچا عمل۔
۱۸۸	بنی اسرائیل کی یہ گمراہی کہ ان کے دلوں میں وحی الہی پر کامل یقین نہ تھا۔	۱۸۹	ان کے علماء حق فروش ہیں اور عوام کا سرمایہ دینِ انوش اعتقادی کی آرزوؤں اور جہالت کے دلوں کے سودا کچھ نہیں۔
۱۸۹	صحرا، سینا میں ضروریات زندگی کا فراہم ہو جانا اور بنی اسرائیل کا کفرانِ نجات۔	۱۹۰	علماء یہود کی یہ گمراہی کہ کتاب اللہ کے احکام پر اپنی رايوں اور خواہشوں کو ترجیح دیتے تھے۔
۱۹۰	یہ گمراہی کہ جب فتح و کامرانی ملی، تو عبودیت و نیاز کی جگہ غفلت و خودی میں مبتلا ہو گئے۔	۱۹۱	یہودوں کی یہ گمراہی کہ سمجھتے تھے، ان کی امت، نجات یافتہ امت ہے، اور کوئی یہودی ہمیشہ کے لئے دوزخ میں نہیں لاجائے گا۔
۱۹۱	بنی اسرائیل کا پانی کے لئے آپس میں جھگڑنا۔	۱۹۲	قرآن کہتا ہے، جنت و دوزخ کی تقسیم قوموں کی تہتم کی بنا پر نہیں ہے کسی کے لئے جنت ہو کسی کے لئے دوزخ۔ اس کا دار و مدار ایمان و عمل پر ہے۔
۱۹۲	حکامی و غلامی سے قوم کا اخلاق پست ہو جاتا ہے اور بلند مقاصد کے لئے جوش و غم باقی نہیں رہتا۔	۱۹۳	پیر و ان مذاہب کی گمراہی کی وہ حالت جب شریعت کے بنیادی احکام پر تو کوئی توجہ نہیں کرتا، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو نمائش اور ریا کاری کا ذریعہ ہوتی ہیں، بہت زور دیا جاتا ہے۔
۱۹۳	اس اہل عظیم کا اعلان کرسدات و نجات ایمان و عمل ہو	۱۹۴	ہے۔ قرآن اس حالت کو "افتونمون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض" سے تعبیر کرتا ہے۔
۱۹۴	و البتہ ہے۔ نسل و خاندان یا مذہب ہی گو وہ بندی کو اس میں فضل نہیں	۱۹۵	یہ حالت اس بات کا نتیجہ ہے کہ راست بازی اور حق پرستی کی جگہ نفسانی خواہشوں کی پرستش کی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ غرض پرستوں نے ہمیشہ دعیانِ حق و اصلاح کی مخالفت کی ہے۔
۱۹۵	بنی اسرائیل کی یہ گمراہی کہ احکام الہی پر سچائی کے ساتھ عمل نہیں کرتے تھے اور طرح طرح کے شرعی حیلے گڑھ لئے تھے۔	۱۹۶	بنی اسرائیل کے مکذیب پل اور قتل انبیاء سے استہزاء۔
۱۹۶	کثرت سوال اور تعقباتی الدین کی گمراہی۔ یعنی احکام حق کی سیدھی سادی اطاعت کرنے کی بجائے طرح طرح کے سوالات گڑھنا، بلا ضرورت باریک بینان کرنی، اور شریعت کی سادگی اور آسانی کو سختی و پیچیدگی سے بدل دینا۔	۱۹۷	حق کے ثبات اور تعلیم کے جمود میں فرق ہے۔ علماء یہود جمود میں مبتلا تھے، مگر اسے اعتقاد کی تنگی سمجھ کر فخر کرتے تھے۔
۱۹۷	بنی اسرائیل کا قتل نفس میں بے باک ہو جانا جو شریعت الہی کی رو سے انسان کا سب سے بڑا گناہ ہے۔	۱۹۸	
۱۹۸	بنی اسرائیل کی قلبی و اخلاقی حالت کا انتہائی تنزل حتیٰ کہ اس حالت کا پیدا ہونا جب عبرت پذیری اور توبہ کی استعداد		

<p>قبل حق میں جو مانع پیش آتے ہیں ان میں سب سے بڑا مانع، نسلی، یا جماعتی، یا شخصی حسد ہوتا ہے۔</p>	<p>اہل مذاہب کی عالمگیر غلطی یہ ہے کہ جب انھیں اتباع حق کی طرف بلایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں ہمارے پاس ہمارا دین موجود ہے۔ قرآن کتاب ہے، دین سب کے لئے اور سب کا ایک ہی ہے، اور میں ہی لئے نہیں آیا ہوں کہ پچھلے ادیان کی جڑ کوئی نیا دین پیش کروں بلکہ اس لئے کہ ان کا سچا اعتقاد و عمل پیدا کروں۔</p>	<p>جن کے دل میں نجات اخروی کا یقین ہے، وہ موت سے خائف نہیں ہو سکتے۔</p>	<p>جو کوئی سلسلہ دینی کا مخالف ہے، وہ اللہ اور اس کے قوانین ہدایت کا مخالف ہے۔</p>	<p>پیغمبر اسلام سے خطاب کر اگر علماء و بدو دعوت حق سے ہٹا کر کہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایسا ہی معاملہ حضرت مسیح علیہ السلام کو پیش آچکا ہے۔</p>	<p>بنی اسرائیل کے ضعیف عقل و ایمان پر اس وقت تو یہ ہتھیار کہ جادو گروں کے شہیدوں پر جھک پڑے، اور کتاب اللہ کی تعلیم پر پشت ڈال دی۔ مگر اس حقیقت کا اعلان کہ اس بارے میں جو خرافات مشہور ہیں ان کی کوئی اصلیت نہیں۔</p>	<p>دعوت قرآنی کے پیروں سے خطاب کر بنی اسرائیل کے ایام و قلعے سے عبرت پکڑیں۔ نیز بعض شکوک کا ازالہ جو علماء یہود مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے تھے۔</p>	<p>ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت کا ظہور اس لئے ہوا کہ یا تو ”منہج“ کی حالت پیش آئی، یا ”نسیان“ کی۔</p>	<p>سنت الہی یہ ہے کہ نسخ شرائع ہو یا نسیان شرائع، لیکن ہر پچھلی تعلیم پہلی سے بہتر ہوتی ہے۔ یا اس کے امتداد ہوتی ہے یا نیا</p>	<p>نہیں ہوتا کہ کتر ہو، کیونکہ اصل تکمیل و ارتقاء ہونے کا تسلسل و تدریج ہے۔</p>	<p>کثرت سوال اور تعمق فی الدین کی ممانعت۔</p>	<p>نماز اور زکوٰۃ یعنی قلبی اور مالی عبادت کی سرگرمی ایک ایسی حالت ہے جس سے جماعت کی معنوی استعداد نشو و نما پاتی ہے۔ جس جماعت میں یہ سرگرمی موجود ہو، نہ تو وہ راہ سے گزشتہ ہو سکتی ہے، نہ اس کی جماعتی قوت میں خلل پڑ سکتا ہے۔</p>	<p>اہل مذاہب کی عالمگیر گمراہی یہ ہے کہ انھوں نے دین کی سچائی، جو ایک ہی تھی، اور سب کے دی گئی تھی، مذہبی گروہ بندی کے الگ الگ حلقے بنا کر، ضائع کر دی۔ اب ہر حلقہ، دوسرے کو تھٹھکارا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس نزاع کا فیصلہ کیونکر ہو؟</p>	<p>قرآن کتاب ہے، اہل کے اعتبار سے سب سچے ہیں۔ عمل کے اعتبار سے سب جھوٹے۔ میں چاہتا ہوں، سب کی مشترک اور عالمگیر اصلیت پر سب کو جمع کر دوں۔ یہ مشترک اور عالمگیر سچائی کیا ہے؟ خدا پرستی اور نیک علی۔</p>	<p>یہودی اور عیسائی کہتے تھے، کوئی نجات نہیں مل سکتا جب تک ہماری گروہ بندیوں میں داخل نہ ہو۔ قرآن کتاب ہے، جو انسان بھی خدا پرست اور نیک عمل ہوگا، نجات پائے گا، خواہ تمھاری گروہی ہوئی گروہ بندیوں میں داخل ہو یا نہ ہو۔</p>	<p>مذہبی گروہ بندی کا تعصب یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ ہر گروہ کے لئے اس کی مخصوص عبادت گاہیں ہیں۔ دوسرے گروہ کا آدمی ان میں عبادت نہیں کر سکتا، اور ہر گروہ جو ش تعصب میں دیکھے گروہ کی عبادت گاہیں ڈھادیتا ہے۔</p>	<p>خدا کسی خاص عبادت گاہ کی چار دیواری کے اندر ہی نہیں ہے کہ صرف وہیں عبادت کی جاسکے۔</p>	<p>عیسائیوں کی یہ گمراہی کہ انبیت مسیح کے اعتقاد باطل پر اپنی</p>	<p>۲۰۳</p>	<p>۲۰۴</p>	<p>۲۰۵</p>	<p>۲۰۶</p>	<p>۲۰۷</p>	<p>۲۰۸</p>	<p>۲۰۹</p>	<p>۲۱۰</p>	<p>۲۱۱</p>	<p>۲۱۲</p>	<p>۲۱۳</p>	<p>۲۱۴</p>	<p>۲۱۵</p>	<p>۲۱۶</p>	<p>۲۱۷</p>	<p>۲۱۸</p>	<p>۲۱۹</p>	<p>۲۲۰</p>	<p>۲۲۱</p>	<p>۲۲۲</p>	<p>۲۲۳</p>	<p>۲۲۴</p>	<p>۲۲۵</p>	<p>۲۲۶</p>	<p>۲۲۷</p>	<p>۲۲۸</p>	<p>۲۲۹</p>	<p>۲۳۰</p>	<p>۲۳۱</p>	<p>۲۳۲</p>	<p>۲۳۳</p>	<p>۲۳۴</p>	<p>۲۳۵</p>	<p>۲۳۶</p>	<p>۲۳۷</p>	<p>۲۳۸</p>	<p>۲۳۹</p>	<p>۲۴۰</p>	<p>۲۴۱</p>	<p>۲۴۲</p>	<p>۲۴۳</p>	<p>۲۴۴</p>	<p>۲۴۵</p>	<p>۲۴۶</p>	<p>۲۴۷</p>	<p>۲۴۸</p>	<p>۲۴۹</p>	<p>۲۵۰</p>	<p>۲۵۱</p>	<p>۲۵۲</p>	<p>۲۵۳</p>	<p>۲۵۴</p>	<p>۲۵۵</p>	<p>۲۵۶</p>	<p>۲۵۷</p>	<p>۲۵۸</p>	<p>۲۵۹</p>	<p>۲۶۰</p>	<p>۲۶۱</p>	<p>۲۶۲</p>	<p>۲۶۳</p>	<p>۲۶۴</p>	<p>۲۶۵</p>	<p>۲۶۶</p>	<p>۲۶۷</p>	<p>۲۶۸</p>	<p>۲۶۹</p>	<p>۲۷۰</p>	<p>۲۷۱</p>	<p>۲۷۲</p>	<p>۲۷۳</p>	<p>۲۷۴</p>	<p>۲۷۵</p>	<p>۲۷۶</p>	<p>۲۷۷</p>	<p>۲۷۸</p>	<p>۲۷۹</p>	<p>۲۸۰</p>	<p>۲۸۱</p>	<p>۲۸۲</p>	<p>۲۸۳</p>	<p>۲۸۴</p>	<p>۲۸۵</p>	<p>۲۸۶</p>	<p>۲۸۷</p>	<p>۲۸۸</p>	<p>۲۸۹</p>	<p>۲۹۰</p>	<p>۲۹۱</p>	<p>۲۹۲</p>	<p>۲۹۳</p>	<p>۲۹۴</p>	<p>۲۹۵</p>	<p>۲۹۶</p>	<p>۲۹۷</p>	<p>۲۹۸</p>	<p>۲۹۹</p>	<p>۳۰۰</p>	<p>۳۰۱</p>	<p>۳۰۲</p>	<p>۳۰۳</p>	<p>۳۰۴</p>	<p>۳۰۵</p>	<p>۳۰۶</p>	<p>۳۰۷</p>	<p>۳۰۸</p>	<p>۳۰۹</p>	<p>۳۱۰</p>	<p>۳۱۱</p>	<p>۳۱۲</p>	<p>۳۱۳</p>	<p>۳۱۴</p>	<p>۳۱۵</p>	<p>۳۱۶</p>	<p>۳۱۷</p>	<p>۳۱۸</p>	<p>۳۱۹</p>	<p>۳۲۰</p>	<p>۳۲۱</p>	<p>۳۲۲</p>	<p>۳۲۳</p>	<p>۳۲۴</p>	<p>۳۲۵</p>	<p>۳۲۶</p>	<p>۳۲۷</p>	<p>۳۲۸</p>	<p>۳۲۹</p>	<p>۳۳۰</p>	<p>۳۳۱</p>	<p>۳۳۲</p>	<p>۳۳۳</p>	<p>۳۳۴</p>	<p>۳۳۵</p>	<p>۳۳۶</p>	<p>۳۳۷</p>	<p>۳۳۸</p>	<p>۳۳۹</p>	<p>۳۴۰</p>	<p>۳۴۱</p>	<p>۳۴۲</p>	<p>۳۴۳</p>	<p>۳۴۴</p>	<p>۳۴۵</p>	<p>۳۴۶</p>	<p>۳۴۷</p>	<p>۳۴۸</p>	<p>۳۴۹</p>	<p>۳۵۰</p>	<p>۳۵۱</p>	<p>۳۵۲</p>	<p>۳۵۳</p>	<p>۳۵۴</p>	<p>۳۵۵</p>	<p>۳۵۶</p>	<p>۳۵۷</p>	<p>۳۵۸</p>	<p>۳۵۹</p>	<p>۳۶۰</p>	<p>۳۶۱</p>	<p>۳۶۲</p>	<p>۳۶۳</p>	<p>۳۶۴</p>	<p>۳۶۵</p>	<p>۳۶۶</p>	<p>۳۶۷</p>	<p>۳۶۸</p>	<p>۳۶۹</p>	<p>۳۷۰</p>	<p>۳۷۱</p>	<p>۳۷۲</p>	<p>۳۷۳</p>	<p>۳۷۴</p>	<p>۳۷۵</p>	<p>۳۷۶</p>	<p>۳۷۷</p>	<p>۳۷۸</p>	<p>۳۷۹</p>	<p>۳۸۰</p>	<p>۳۸۱</p>	<p>۳۸۲</p>	<p>۳۸۳</p>	<p>۳۸۴</p>	<p>۳۸۵</p>	<p>۳۸۶</p>	<p>۳۸۷</p>	<p>۳۸۸</p>	<p>۳۸۹</p>	<p>۳۹۰</p>	<p>۳۹۱</p>	<p>۳۹۲</p>	<p>۳۹۳</p>	<p>۳۹۴</p>	<p>۳۹۵</p>	<p>۳۹۶</p>	<p>۳۹۷</p>	<p>۳۹۸</p>	<p>۳۹۹</p>	<p>۴۰۰</p>	<p>۴۰۱</p>	<p>۴۰۲</p>	<p>۴۰۳</p>	<p>۴۰۴</p>	<p>۴۰۵</p>	<p>۴۰۶</p>	<p>۴۰۷</p>	<p>۴۰۸</p>	<p>۴۰۹</p>	<p>۴۱۰</p>	<p>۴۱۱</p>	<p>۴۱۲</p>	<p>۴۱۳</p>	<p>۴۱۴</p>	<p>۴۱۵</p>	<p>۴۱۶</p>	<p>۴۱۷</p>	<p>۴۱۸</p>	<p>۴۱۹</p>	<p>۴۲۰</p>	<p>۴۲۱</p>	<p>۴۲۲</p>	<p>۴۲۳</p>	<p>۴۲۴</p>	<p>۴۲۵</p>	<p>۴۲۶</p>	<p>۴۲۷</p>	<p>۴۲۸</p>	<p>۴۲۹</p>	<p>۴۳۰</p>	<p>۴۳۱</p>	<p>۴۳۲</p>	<p>۴۳۳</p>	<p>۴۳۴</p>	<p>۴۳۵</p>	<p>۴۳۶</p>	<p>۴۳۷</p>	<p>۴۳۸</p>	<p>۴۳۹</p>	<p>۴۴۰</p>	<p>۴۴۱</p>	<p>۴۴۲</p>	<p>۴۴۳</p>	<p>۴۴۴</p>	<p>۴۴۵</p>	<p>۴۴۶</p>	<p>۴۴۷</p>	<p>۴۴۸</p>	<p>۴۴۹</p>	<p>۴۵۰</p>	<p>۴۵۱</p>	<p>۴۵۲</p>	<p>۴۵۳</p>	<p>۴۵۴</p>	<p>۴۵۵</p>	<p>۴۵۶</p>	<p>۴۵۷</p>	<p>۴۵۸</p>	<p>۴۵۹</p>	<p>۴۶۰</p>	<p>۴۶۱</p>	<p>۴۶۲</p>	<p>۴۶۳</p>	<p>۴۶۴</p>	<p>۴۶۵</p>	<p>۴۶۶</p>	<p>۴۶۷</p>	<p>۴۶۸</p>	<p>۴۶۹</p>	<p>۴۷۰</p>	<p>۴۷۱</p>	<p>۴۷۲</p>	<p>۴۷۳</p>	<p>۴۷۴</p>	<p>۴۷۵</p>	<p>۴۷۶</p>	<p>۴۷</p>
--	--	---	--	--	--	---	--	--	---	---	--	---	--	---	--	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

۲۱۴	واعیان مذہب میں سے کسی ایک کا انکار بھی سبک اختیار کیا ہو	۲۰۷	کیسا فی گروہ بندی کرنی۔
	جب سب کا پروردگار ایک ہو، اور ہر انسان کے لئے اُس کا		مشرکین عرب اور اُنکے جہلانہ اعتراضات جس طرح انسانی
۲۱۵	عمل ہو، تو پھر خدا اور دین کے نام پر یہ تمام جھگڑے کیوں ہیں؟		صدقات کا مزاج ہمیشہ ایک ہی طرح کا رہا ہے، اُسی طرح انسانی
۲۱۶	کتمان حق، یعنی سچائی کو چھپانا، سب سے بڑا گناہ ہے۔	۲۰۸	گمراہی کا مزاج بھی ایک ہی طرح کا رہتا ہے۔
	تحویل قبلہ کا ذکر، اور سیاق و سباق کی مناسبت بچے		سچائی کی پہچان رکھنے والوں کے لئے سب سے بڑی نشانی، پیغمبر
	اب امت مسلمہ میں آگئی ہو، اس لئے ضروری ہو کہ وہ سوں کا	۲۰۹	کی تعلیم ادا اُس کی زندگی ہو۔
	نوح بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھر جائے۔		مذہبی گروہ بندی کا نتیجہ یہ ہے کہ حق پسندی اور حقیقت پسندی کی
	پیر و ان دعوت قرآنی سے خطاب کہ حضرت ابراہیم اور		جگہ محض گروہ پرستی کی روح کا مکر رہی ہو۔ لوگ نہیں دیکھتے کہ ایک
	حضرت اسماعیل کے عمل حق نے سرزمین مجاز میں جو بیج بویا تھا، وہ		انسان کا اعتقاد اور عمل کیسا ہے؟ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری
	بار آور ہو گیا ہے۔ اب مرکز ہدایت کعبہ ہو، اور نیک ترین امت	۲۰۹	گروہ بندی میں داخل ہو یا نہیں۔
	نکھیں ہونا چاہئے!		حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، منصب امت کا
	ہیو و نصاریٰ کا تحویل قبلہ پر اعتراض محض گروہ پرستی کا۔		عطیہ، دین الہی کی دعوت، معبود کعبہ کی تغیر اور امت مسلمہ کے جلو
	ہے۔ اُنکے پاس کوئی بنیادی صداقت نہیں۔ یہودی، عیسائی	۲۱۰	کی دعا۔ یہ ذکر اس محل میں چار بصیرتیں رکھتا ہو۔
	کا قبلہ نہیں مانتے، عیسائی یہودیوں کے قبلہ سے متفق نہیں۔		دین کی جو راہ حضرت ابراہیم اور اُن کی اولاد نے اختیار
۲۱۸	کسی بات کا "حق" ہونا ہی اس کی حقانیت کی دلیل ہو۔		کی تھی، وہ کیا تھی؟ یقیناً وہ یہودیت یا مسیحیت کی گروہ بندی تھی
۲۱۹	پھر جو کچھ بھی ہو، تقریر قبلہ کا معاملہ کوئی ایسی بات نہیں جو دین		وہ صرف خدا کی فطری اور عالمگیر سچائی کی راہ تھی۔ یعنی خدا پرستی
	کے اصول و اساسات میں سے ہو۔ اس طرح کے معاملات پر ہم		اور نیک عمل کی راہ۔
	قدر و ذکر کرنا، دین کی حقیقت سے بے پروا ہو جانا ہو۔ اعلیٰ	۲۱۳	اسی لئے "الاسلام" کا نام اسکے لئے اختیار کیا گیا۔
	چیز جس پر دین کا دار و مدار ہو، خیرات ہو۔ یعنی نیک عمل، پس		خدا کا قانون یہ ہو کہ ہر فرد اور جماعت کو وہی پیش آتا ہے
۲۲۰	اسی کو پیش نظر رکھو۔		جو اُس نے اپنے عمل سے کیا ہے۔ نہ تو ایک کی نیکی دوسرے کو
	تقریر قبلہ کا حکم عام اور صالح و حکم	۲۱۴	بچا سکتی ہو، نہ ایک کی بدعملی کے لئے دوسرا جوابدہ ہو سکتا ہو۔
	پیروان دعوت سے خطاب کہ (۱) کتاب حکمت کی تعلیم		بہر حال ہدایت کی راہ مذہبی گروہ بندیوں کی راہ نہیں چھو سکتی،
	(۲) شخص نبوت کی پیغمبرانہ تربیت (۳) مرکز ہدایت کا قیام (۴)		اور نہ کسی ایک ہی قوم و جماعت کے حصہ میں آئی ہو۔ ایک دوسرے
	نیک ترین امت ہونے کا نصب العین، یہی وہ چار عناصر تھیں جو		کو جھٹلانے کی جگہ سب کی تصدیق کرو، اور سب کی مشترک سچائی
	کی موعودہ امت مسلمہ کی نشو و نما کے لئے ضرورت تھی۔ اب وہ		پر ایمان لاؤ۔

۲۲۱	<p>(۴) حالتِ حرّت کے بارے میں یہود و نصاریٰ کی گمراہیاں۔ انکے علماء حق فروش ہیں اور عوام اپنے پیشواؤں کی کوراء تقلید میں مبتلا ہیں۔</p>	<p>ظہور میں آگئے ہیں، چاہئے کہ سرگرم عمل ہو جاوے! چونکہ سرگرم عمل ہونے کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ راہِ عمل کی آرائشیں پیش آئیں، اس لئے دعوتِ عمل کے ساتھ ہی ان مہول دھمات کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا جن کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی:</p>
۲۲۲	<p>کتاب اللہ، علم ہے، اور اختلافِ جبلِ ظن سے پیدا ہوتا ہے۔ پس جب علم نمایاں ہو جائے، تو اختلافات باقی نہیں رہنا چاہئے۔</p>	<p>(۱) صبر اور نماز کی قوتوں سے مدد لو!</p>
۲۲۳	<p>(۵) اس اصلِ عظیم کا اعلان کہ نجات و سعادت کی راہ یہ نہیں ہے کہ عبادت کی کوئی خاص شکل یا طواہر و رسوم کی کوئی خاص بات اختیار کر لی جائے، بلکہ وہ خدا پرستی اور نیک علی سے حاصل ہوتی ہے اور اصلی شے دل کی پاکی اور عمل کی نیکی ہے۔</p>	<p>(۲) موت کے خوف سے اپنے دلوں کو پاک کر لو!</p>
۲۲۴	<p>اعتقاد اور عمل کی وہ کون کونسی باتیں ہیں جنہیں قرآنِ عظیم کی حقیقی مطلوباً قرار دیتا ہے؟</p>	<p>(۳) مرکزِ قبلہ سے وابستگی اور حج کا تعلیم۔</p>
۲۲۵	<p>قصاص کا حکم، اور ان مفاسد کا ازالہ جو اس بارے میں پھیلے ہوئے تھے:</p>	<p>(۴) کتاب اللہ کی تعلیم و تذکر سے غافل نہ ہو۔</p>
۲۲۶	<p>(۱) انسانی مساوات کا اعلان، اور نسل و شرف کے امتیازات سے انکار۔</p>	<p>(۵) خدا پرستی میں ثابت قدم رہنے، عقل و بصیرت سے کام لینے، کائناتِ خلقت میں تدبیر و تفکر کرنے، اور حقائقِ ہستی کی معرفت حاصل کرنے کا حکم۔</p>
۲۲۷	<p>(۲) خون بہا لیا جاسکتا ہے اگر مقتول کے دربارِ رانی ہو جائے</p>	<p>(۶) اللہ پر ایمان اور اللہ کی محبت لازم و ملزوم ہیں۔</p>
۲۲۸	<p>(۳) قصاص میں جان کی ہلاکت ہے، مگر اس لئے جو کہ زندگی کی حفاظت کی جائے۔</p>	<p>(۷) پیشوایانِ باطل کی پیردی سے بچو جن کی پیردی پھیلی ہوئی</p>
۲۲۹	<p>(۱) مرنے سے پہلے اپنے مال و متاع اور پس ماندوں کے لئے بھی وصیت کر جانا، زندگی کے فرائض میں داخل ہو۔</p>	<p>کی تباہی کا باعث ہوئی۔</p>
۲۳۰	<p>(۲) میت کی وصیت ایک مقدس امانت ہے، اور ضروری ہے کہ بے کم و کاست تعمیل کی جائے۔</p>	<p>ان اصولی مہات کی تلقین کے بعد ان فروعی احکام کا بیان شروع ہوتا ہے جن کے متعلق طرح طرح کی گمراہیاں پھیلی ہوئی تھیں۔</p>
۲۳۱	<p>(۳) اگر وصیت کی تعمیل ٹھیک طور پر نہ ہوئی، تو جن لوگوں پر وصیت کی تعمیل دیگرانی چھوڑی گئی تھی، وہ جوابدہ ہوں گے۔</p>	<p>(۱) خلد نے زمین میں جتنی اچھی چیزیں پیدا کر دی ہیں انہیں بلا تامل اپنی غذا کے لئے کام میں لاؤ۔ کھانے پینے میں ہم پر تاد رکھو۔ لوگ اور دن گھٹت پابندیاں شیطانی دوسے ہیں۔</p>
۲۳۲	<p>(۲) ایمان کی راہ عقل و بصیرت کی راہ ہے، اور کفر کا خاصہ کوراء تقلید ہے۔</p>	<p>مقلدِ اعمیٰ کی مثال چار پاؤں کی سی ہے۔</p>
۲۳۳	<p>(۳) جن چار پاؤں کا گوشت عام طور پر کھایا جاتا ہے، وہ ب</p>	<p>حلال ہیں مگر چار چیزیں۔</p>

<p>رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم، اور ان غلطیوں کا ازالہ جو اس بارے میں پھیلی ہوئی تھیں۔</p>	<p>ہے۔ بخم اور کو اکب پرستی کے جو توہمات لوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی کوئی اصلیت نہیں۔</p>
<p>(۱۱) یہ بات نہیں ہو کہ فاذکرنا اور اپنے جسم کو مشقت میں لانا کوئی نیکی اور ثواب کی بات ہو۔ مقصود اصلی نفس کی اصلاح و تہذیب ہے۔</p> <p>(۱۲) روزہ کے لئے رمضان کا مہینہ اس لئے قرار پایا کہ نزل</p>	<p>(۲) کعبہ کی زیارت حج کے لئے لوگوں نے طرح طرح کی پابندیاں اپنے پیچھے لگائی ہیں اور اجر و ثواب کے لئے اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالتے ہیں، لیکن یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں۔ نیکی کی بات صرف یہ ہے کہ تقویٰ پیدا کرو۔</p>
<p>قرآن کی یاد آوری و تذکرہ ہو۔</p> <p>(۳) دین میں اصل آسانی ہے۔ نہ کسختی و تنگی۔ پس عبادتوں میں سستی کرنی خدا کی خوشنودی کا موجب نہیں ہو سکتی۔</p>	<p>(۳) اہل تکر کے ظلم و تشدد سے حج کا دروازہ مسلمانوں پر بند ہو گیا تھا، اور انھوں نے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ پس حکم دیا گیا کہ اب جنگ کے بغیر چارہ نہیں۔</p>
<p>(۴) یہ خیال غلط ہے کہ جب تک فاذکشی اور ریاضت کے چلنے نہ کھینچے جائیں، خدا کے حضور دعا مقبول نہیں ہو سکتی۔ خلا کے ساتھ جب کبھی ٹپکا روگے، وہ قبولیت و رحمت کے ساتھ جزا و نیکو</p> <p>(۵) روزہ سے مقصود یہ نہیں ہے کہ جسمانی خواہشیں بالکل ترک</p>	<p>اس بارے میں اصل یہ ہے کہ جنگ کی حالت ہو یا امن کی، لیکن کسی حال میں بھی مسلمانوں کو عدل و راستی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہئے۔</p>
<p>کر دی جائیں، بلکہ مقصود ضبط و اعتدال ہے۔ پس کھانے پینے اور زنا شوقی کے علاوہ جو کچھ ممانعت ہے، صرف دین کے لئے ہے۔ رات کے وقت کوئی روک نہیں۔</p>	<p>(۴) جنگ بُرائی ہے، لیکن فتنہ اس سے بھی زیادہ بُرائی ہے۔ پس اسکے سوا چارہ نہیں کہ جنگ کی حالت گوارا کر لی ہے۔ جنگ کی اجازت اس لئے دی گئی ہے کہ دین و اعتقاد کی آزادی حاصل ہو جائے۔ یعنی دین کے معاملہ میں جس کا تعلق صرف</p>
<p>(۶) مرد اور عورت کا تعلق خدا کا شہر ایا ہوا فطری تعلق ہے، اور دونوں اپنے حوائج میں ایک دوسرے کی وابستہ ہیں۔</p> <p>(۷) مومن وہ ہے جسکے عمل میں کوئی کھوٹ اور راز نہ ہو۔ اگر</p>	<p>خدا سے ہو، انسان کے ظلم و تشدد کی مداخلت باقی نہیں ہے۔</p> <p>(۵) جو لوگ جہاد کی راہ میں مال خیر نہیں کرتے، وہ اپنے ہاتھوں اپنے آپکے ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔</p>
<p>ایک بات بری نہیں ہو مگر تم نے کسی وجہ سے برا سمجھ رکھا ہے اور اس لئے چوری چھپے کرنے لگے ہو، تو گوارا اصلاً بُرائی نہیں کی مگر تمھارے ضمیر کے لئے بُرائی ہو گئی!</p>	<p>(۶) اگر بُرائی کی وجہ سے حاجیوں کو راہ میں رک جانا پڑے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہئے؟ تیرج اور عمرہ کے تمتع کی صورت (یعنی دونوں کو بلا کر کرنے کی صورت)</p>
<p>(۸) روزہ، اور اسی طرح کی دوسری عبادتیں کچھ سود مند نہیں، اگرچہ حق العباد کی طرف سے تم غافل ہو۔</p> <p>حج کے احکام اور اس سلسلہ میں بعض اصولی ہدایات:</p>	<p>(۷) اگر بُرائی کی وجہ سے حاجیوں کو راہ میں رک جانا پڑے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہئے؟ تیرج اور عمرہ کے تمتع کی صورت (یعنی دونوں کو بلا کر کرنے کی صورت)</p>
<p>(۱) چاند کے طلوع و غروب سے معینوں کا حساب لگایا جاتا</p>	<p>(۷) اگر بُرائی کی وجہ سے حاجیوں کو راہ میں رک جانا پڑے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہئے؟ تیرج اور عمرہ کے تمتع کی صورت (یعنی دونوں کو بلا کر کرنے کی صورت)</p>

۲۴۳	ایمان کی برکت حاصل کرنے کے لئے صرف آتنا ہی کافی نہیں کہ اسلام کا اقرار کرو۔	(۸) اس اہل عظیم کا اعلان کہ خدا پرستی اور دینداری کی راہ، دینی معیشت و فلاح کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن ایک ایسی کامل زندگی
۲۴۴	(۱۲) بنی اسرائیل کی سرگزشت سے عبرت پکڑو! (۱۳) اس اہل عظیم کا اعلان کہ ابتدا میں تمام انسان ایک ہی قوم و جماعت تھے۔ پھر نسل انسانی کی کثرت و وسعت سے طرح طرح کے نفرت پیدا ہو گئے، اور تفرقہ کا بیج غلام و سدا ہوا تب وحی الہی کی ہدایت نمودار ہوئی، اور یکے بعد دیگرے پیغمبر مبعوث ہوئے۔ ہر پیغمبر کی دعوت کا مقصد ایک ہی تھا۔ یعنی خدا پرستی و نیک عمل کی تلقین، اور وحدت و اخوت کا قیام۔	پیدا کرنی چاہتا ہے جس میں دنیا اور آخرت، دونوں کی سعادتیں موجود ہوں۔ حج ایک عبادت ہے، لیکن اس کا عبادت ہونا اس سے مانع نہیں کہ تجارت کا فائدہ بھی حاصل کرو۔
۲۴۵	کتاب اللہ کے نزول کا مقصد ہمیشہ یہی رہا کہ انسانوں کے تفرقہ و اختلافات میں حکم ہو۔	مال و دولت اللہ کا فضل ہے۔ پس چاہئے کہ اللہ کے فضل کی جستجو میں ہو۔
۲۴۶	(۱۴) مومن ہونے کے لئے صرف یہی کافی نہیں کہ ایمان کا اقرار کر لیا۔ ضروری ہے کہ ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہو، جو تم سے پہلے حق پرستوں کو پیش آچکی ہیں۔	(۹) دین اور دنیا کے معاملہ میں لوگوں نے افراط و تفریط کی راہیں اختیار کر لی ہیں حقیقت اعتدال و توسط میں ہے۔
۲۴۷	خیرات کا حکم، اور اس غلطی کا ازالہ کہ لوگ سمجھتے تھے ان کو اور شتہ داروں کی مدد کرنا خیرات نہیں ہے۔	(۱۰) دین الہی، دنیا کا نہیں، لیکن دنیا پرستی کے غرور و شراری کا مخالف ہے۔ یہی غرور و شراری ہے جو انسان سے ہر طرح کا ظلم و سدا د کرتی ہے۔
۲۴۸	جہاد کا حکم:	خدا پرست انسان کتنا ہی دنیا میں مشغول ہو، لیکن اس کا سطح نظر نفس پرستی نہیں ہوتی، رضا الہی کا حصول ہوتا ہے۔
۲۴۹	(۱۱) جنگ کھانے کے کوئی خوشگوار بات نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں کتنی ہی خوشگوار باتیں ہیں جو ناگوار یوں سے پیدا ہوتی ہیں اور کتنی ہی خوشگوار باتیں ہیں جن کا نتیجہ ناگوار ہوتا ہے!	بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کی ظاہری باتیں بہت اچھی دکھائی دیتی ہیں لیکن فی الحقیقت سخت شریر و مفسد ہوتا ہے۔ معیار اس بارے میں یہ ہے کہ دیکھا جائے، طاقت و اختیار پانے کے بعد اس کا مسلک انسانوں کے ساتھ کیسا ہے؟
۲۵۰	(۱۲) جنگ بُرائی ہے، لیکن انسانی طاقت کا ظلم و سدا د اس کے بھی بڑھ کر بُرائی ہے۔ جب ظلم کا ازالہ اور کسی طرح ممکن ہو، تو جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے۔	حرش و نسل کی تباہی انسانی غرور و شراری کا سبب بڑا بڑا دُنوی طاقت کے متوالوں سے جب کہا جاتا ہے، اللہ سے ڈرو، تو ان کا گھٹنہ اُنھیں اور زیادہ ظلم و سدا د پر آمادہ کر دیتا ہے!
۲۵۱	(۱۳) دشمنوں نے تم پر سرت اس لئے حملہ کیا ہے کہ کیوں اُن کا مذہبی طوطہ طریقہ چھوڑ کر ایک نئی دعوت قبول کر رہے ہو۔ پس تنہا	(۱۱) پیر و بان دعوت سے خطاب کہ اس صورت حال سے اپنی حفاظت کریں۔
۲۵۲	(۱۴) دشمنوں نے تم پر سرت اس لئے حملہ کیا ہے کہ کیوں اُن کا مذہبی طوطہ طریقہ چھوڑ کر ایک نئی دعوت قبول کر رہے ہو۔ پس تنہا	کلام الہی سے بڑھ کر ہدایت کی کوئی چیز ہو سکتی ہے جس کا تمہیں انتظار ہے؟

۲۵۱	(۳) اس معاملہ میں جو دہم پرستیاں پیدا ہوئی تھیں، اُنکی ازالہ (۴) کسی جائز اور نیک بات کے خلاف قسم کھالینا، اور پھر خلیک نام کو اس کے لئے حیلہ بنانا، خدا پرستی کے خلاف ہے۔	اپنے عقیدہ سے دست بردار نہ ہو جاؤ، وہ تمھاری دشمنی سے بے آنے والے نہیں۔ ایسی حالت میں اس کے سوا چارہ کار کیا ہو کہ مقابلہ کے لئے آمادہ ہو جاؤ۔
۲۵۲	(۵) نعمتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو بات انسان نے سمجھ بوجھ کر، دل کے قصد سے کی ہو، اُسی کے لئے وہ عند اللہ جوابدہ گا (۶) اگر بیوی سے خواب گاہ کا تعلق نہ رکھنے کی قسم کھالی جائے (جسے اہل عرب "ایلاء" کہتے تھے) تو کیا کرنا چاہئے؟	(۴) اسلام نے جنگ کا دم نہیں اٹھایا اور زندہ دلی امن ہو کر اٹھا سکتا تھا، لیکن اُس کے خلاف اٹھایا گیا، اور اُس نے پیٹھ نہیں کھلائی۔
۲۵۳	طلاق کے احکام، اور اس بارے میں جو مفاسد پیدا ہوئے تھے اور عورتوں کی حق تلفی ہو رہی تھی، اُس کا اسناد۔ (۱) طلاق کی عدت کا ایک مناسب زمانہ مقرر کر کے، پنچل کی اہمیت، نسب کے تحفظ، اور عورت کے نکاحِ ثانی کی سہولت کا انتظام کر دیا گیا۔	(۵) جنگ کے سلسلہ میں تین سوال پیدا ہو گئے تھے اُن کا جواب شراب اور جوتے میں نفع سے زیادہ نقصان ہے۔ اشیاء کا صرف نفع ہی نہیں کھینچا جائے، کیونکہ اضافی نفع سے تو کوئی شے خالی نہیں۔ یہ دیکھنا چاہئے کہ زیادہ نفع ہو یا نقصان؟ جس چیز میں نفع زیادہ ہو، وہ نفع ہے۔ جیسے نقصان زیادہ ہو وہ ضرر ہے۔ مصاربت جنگ وغیرہ جماعتی ضروریات کے لئے جہدِ انفا کر سکتے ہو، کر دے۔ کوئی خاص مقدار متعین نہیں۔
۲۵۴	(۲) اگر طلاق کے بعد شوہر رجوع کرنا چاہے، تو وہی زیادہ حقدار ہے۔ کیونکہ شرعاً مطلوب ملاپ ہے، نہ کہ نفرت۔ (۳) اس اصلِ عظیم کا اعلان کہ جیسے حقوقِ مردوں کے عورتوں پر ہیں، ویسے ہی حقوقِ عورتوں کے بھی مردوں پر ہیں۔	قیمتوں کی پردوش کا بار جماعت کے فتنے ہے۔ (۶) دشمنوں سے جنگ کرنے کے سلسلے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اُن سے مناکحت جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا، مشرکوں سے مناکحت نہ کرو۔ پھر اُس کی علت بھی واضح کر دی۔
۲۵۵	(۴) طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تین مرتبہ، تین مہینوں میں، تین مجلسوں میں، یکے بعد دیگرے واقع ہوتی ہو۔ اور وہ حالت جو قطعی طور پر رشتہ نکاح کاٹ دیتی ہو، تیسری مجلس، تیسرے مہینے، تیسری طلاق کے بعد وجود میں آتی ہو۔ پس نکاح کا رشتہ کوئی ایسا رشتہ نہیں کہ جس گھڑی چاہا، بات کی بات میں توڑ کے رکھ دیا۔	نکاح و طلاق اور ازدواجی زندگی کی تمام نیاکحت کے سوال نے سلسلہ بیان اس طرف پھیر دیا ہے۔ (۱) عورتوں سے اُنکے مہینے کے خاص ایام میں علحدگی کا حکم علحدگی کی علت بیان کر کے اُن توہمات کا ازالہ کر دیا گیا جو اس بارے میں پیدا ہو گئے تھے۔
۲۵۶	(۵) شوہر کے لئے جائز نہیں کہ جو کچھ بیوی کو دے چکا ہے، طلاق کے بعد واپس لے لے۔ (۶) اگر شوہر علحدگی کا خواہشمند نہ ہو، لیکن بیوی علحدہ ہونا	(۲) نفرت نے مرد اور عورت کے باہم لینے اور دینے کو حجت ادا کرنے کے لئے جو بات جس طرح ٹھرا دی ہو، اُسی طرح ہونی چاہئے اور کوئی بات نہیں ہونی چاہئے۔

	<p>چاہے، اور اس کے لئے آمادہ ہو جائے کہ اپنا پورا امر یا اس کا ایک حصہ چھوڑ دیگی بشرطیکہ اسے طلاق دیدی جائے، اور شوہر منظور کر لے، تو ایسا کیا جاسکتا ہے۔ اس کو ”خلع“ کہتے ہیں۔ ۲۵۴</p> <p>(۷) نکاح کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت ایک دوسرے کے سر پر جائیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ دونوں کے ملاپ کا ایک کابل اور خوشحال زندگی پیدا ہو جائے۔ ایسی زندگی جمعی پیدا ہو سکتی ہے، جبکہ حدود اللہ، یعنی خدا کے ٹہرائے ہوئے واجبات و حقوق ٹھیک ٹھیک ادا کئے جائیں۔ اگر کسی جیسے فریقین محسوس کرتے ہیں کہ واجبات و حقوق ادا نہ کئے جاسکیں گے، تو نکاح کا مقصود فوت ہو گیا، اور ضروری ہو گیا کہ دونوں کے تبدیل حال کا دروازہ کھول دیا جائے۔</p> <p>اگر مقصود نکاح حاصل نہ ہونے پر بھی علیحدگی کا دروازہ نہ کھولا جاتا، تو یہ انسان کے آزادانہ حق انتخاب اور ازدواجی زندگی کی خوشحالی کے خلاف سخت رکاوٹ ہوتی، اور معیشت کی سہولت سے سوسائٹی محروم ہو جاتی۔</p> <p>(۸) عورت کو یا تو بیوی کی طرح رکھنا چاہئے اور حقوق ادا کرنے چاہئیں، یا طلاق دے کر اس کی راہ کھول دینی چاہئے۔</p> <p>یہ نہیں کرنا چاہئے کہ نہ تو بیوی کی طرح رکھو، نہ طلاق دے کر راہ کھول دینا چاہئے۔</p> <p>(۹) چونکہ مردوں کی خود غرضیوں اور نفس پرستیوں سے ہمیشہ عورتوں کی حق تلفی ہوتی ہے، اس لئے خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ ازدواجی زندگی میں اخلاق و پرہیزگاری کا بہترین نمونہ بنیں۔ جس جماعت کی ازدواجی زندگی درست نہیں ہوتی وہ کبھی نفع یافتہ جماعت نہیں ہو سکتی۔</p> <p>(۱۰) جب عورت کو طلاق دیدی گئی، اور اس نے عدت کا</p>	<p>زمانہ پورا کر لیا، تو اسے اختیار ہے، جس سے چاہے، ٹھیک طریقہ پر نکاح کر لے۔ نہ تو اس سے روکنا چاہئے، نہ اس کی پسند کے خلاف اس پر زور ڈالنا چاہئے۔ چونکہ اس بارے میں مردوں کی خود پسندیوں سے مخالفت کا اندیشہ تھا، اس لئے خصوصیت کے ساتھ زور دیا گیا کہ ”ذلک یوعظ بہ من کان منکم یومن باللہ“ (۱۱) طلاق کی صورت میں ایک اہم سوال شہر خوار بچوں کی پرورش کا تھا۔ بڑا محل نقصان پہنچے گا ماں تھی کہ طلاق کی وجہ سے جدا ہو گئی تھی، مگر محبت مادری کی وجہ سے مجبور تھی کہ بچے کی پرورش کرے پس فرمایا، دودھ پلاتے تک ماں کا بچہ بچے کے اپنے کے فتنے ہے۔</p> <p>دودھ پلانے کی مدت دو برس ہے۔</p> <p>اس بارے میں اصل یہ ہے کہ نہ تو بچے کی وجہ سے ماں کو نقصان پہنچایا جائے، نہ باپ کو۔</p> <p>نیز تمام محاللات میں اصل یہ ہے کہ کسی انسان پر اس کی شہوت سے زیادہ خرچ کا بار نہیں ڈالا جاسکتا۔</p> <p>بیوہ عورتوں کے متعلق احکام، اور ان مفاسد کی اصلاح جو اس بارے میں پیدا ہو گئے تھے:</p> <p>(۱) وفات کی عدت چار مہینے دس دن مقرر کر کے ان مفاسد کی اصلاح کردی جو افراط و تفریط کا موجب بنے تھے۔</p> <p>(۲) اگر عورت عدت کے بعد دوسرا نکاح کرنا چاہے، تو اسے نہیں روکنا چاہئے۔ نہ اس بات کا خواہشمند ہونا چاہئے کہ عدت کی مقررہ میعاد سے زیادہ ہو گئے ہوں۔</p> <p>(۳) نکاح کے بارے میں عورت سے جو کچھ بات چیت یا نامہ پیلیم ہو، علانیہ اور دستور کے مطابق ہونا چاہئے۔</p> <p>(۴) جب تک عدت کی میعاد نہ گزرے، نکاح کا قول و قرار نہ کرے۔ ۲۵۸</p>
--	--	---

<p>کابیان شروع ہوا تھا یعنی جہاد کے احکام و مصالح کی طرف۔ جو جماعت موت سے ڈرتی ہو، وہ کبھی زندگی کی کامرانیوں حاصل نہیں کر سکتی۔</p>	<p>قہر، اور عورتوں کے الی حقوق کا تحفظ۔ اگر نکاح کے بعد شوہر ادبیوی میں کوئی تعلق نہ ہو، اور شوہر طلاق دینے، تو اس صورت میں ہر کے احکام:</p>
<p>بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی عبرت انگیز سرگزشت جس نے بوجود کثیر التعداد ہونے کے جہاد سے اعراض کیا تھا۔</p>	<p>(۱) اگر ہر کی مقدار متعین نہ ہوئی ہو، تو مرد کو چاہئے، اپنی حیثیت کے مطابق سلوک کرے۔</p>
<p>راہ جہاد میں مال خرچ کرنا، اللہ کو قرض دینا ہے! طاوت کی سرگزشت، اور قوموں کے ضعف و قوت اور فتح و ہزیمت کے بعض اہم حقائق:</p>	<p>(۲) اگر متعین ہو، تو ادا دھا ہر عورت کو ملنا چاہئے۔ اگر مرد اس سے زیادہ دے سکے، تو یہ تقویٰ اور فضیلت کی بات ہوگی۔</p>
<p>(۱) جس گروہ میں صبر و استقامت کی روح نہیں ہوتی، اُس میں لمبا اوقات سعی و عمل کے فوائد پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن جب آزادیش کا وقت آتا ہے، تو بہت کم نکتے ہیں جو ثابت قدم ہوتے ہیں۔</p>	<p>(۳) نکاح کے معاملہ میں مرد کا ہاتھ عورت سے زیادہ قوی ہو، پس عفو و بخشش بھی اُسی کی طرف سے زیادہ ہونی چاہئے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنے کی کوشش کرو۔</p>
<p>(۲) حکومت و قیادت کی جس میں صلاحیت ہوتی ہو، وہی اُس کا اہل ہوتا ہے، اگرچہ مال دولت اور جاہ و شہر سے محروم ہو۔</p>	<p>لیکن انسان جو خواہشوں کا بندہ اور غرض پرستیوں کی مخلوق ہو، کیونکر ایسی اخلاقی طاقت پیدا کرے سکتا ہے کہ ازود زندگی کی ان آزادیوں میں پونداتے؟</p>
<p>(۳) صلاحیت کے لئے اہل چیز علم اور جسم کی قوت ہو۔ یعنی دماغی اور جسمانی استعداد۔</p>	<p>اب اس کی راہ صرف یہ ہے کہ خدا پرستی کی سچی روح اپنے اندر پیدا کر دے!</p>
<p>(۴) جو شخص سردا مقرر ہو جائے، جماعت کو چاہئے، سچے دل سے اُس کی اطاعت کرے۔ اگر ایک جماعت میں اطاعت نہیں ہے تو وہ کبھی زندگی کی کشمکش میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔</p>	<p>اگر شوہر نے وصیت کر دی ہو کہ ایک برس تک عورت اُس کے گھر میں ہے (یعنی اُس کا سوگ منائے جیسا کہ اہل عرب میں ہوتا تھا) تو اب ایسی وصیت واجب التعمیل نہیں۔ اگر عورت چاہتی ہے دس دن کے بعد دوسرا نکاح کرنا چاہے، تو کسی ایسی وصیت کی پابندی سے روکا نہیں جاسکتا۔</p>
<p>(۵) طاوت کا پانی سے روک کر صبر و ثبات اور اطاعت انقیاد کا امتحان لینا، جو لوگ ایک گھڑی کی پیاس منہ نہیں کر سکتے، وہ میدان جنگ کی محنت کیونکر برداشت کر سکیں گے!</p>	<p>نکاح و طلاق کا بیان ختم کرتے ہوئے، مطلقہ عورتوں کے ساتھ احسان و ملوک کا ذکر حکم، تاکہ اس حالت کی اہمیت زیادہ سے زیادہ واضح ہو جائے۔</p>
<p>(۶) کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں پر غالب آجاتی ہیں، کتنی ہی بڑی جماعتیں ہیں جو چھوٹی جماعتوں کے شکست کھا جاتی ہیں۔ فتح و شکست کا دار و مدار جموں کی کثرت</p>	<p>سلسلہ بیان پھر اُسی طرف پھرتا ہے، جہاں نکاح و طلاق</p>

<p>ہو جائے، جنگ کی اجازت ظلم و تشدد کے اسناد کے لئے دی گئی ہے، نہ کہ دین کی اشاعت کے لئے۔ دین کی اشاعت کا ذریعہ ایک ہی ہے، اور وہ دعوت ہے۔</p> <p>(۱۲) سچائی روشنی ہے۔ اگر تاریکی چھائی ہوئی ہے، تو صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ روشنی نمایاں ہو جائے۔ اگر روشنی نمایاں ہوگئی، تو پھر روشنی کو روشن دکھلانے کے لئے اور کسی بات کی ضرورت نہیں۔</p> <p>(۱۳) دعوت کی تاثیر و فحند کی وضاحت کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعہ کی طرف اشارہ۔ وہ مادی تارڑ سامان سے یک قلم محروم تھے، اور وقت کا سرکش پادشاہ ہر طرح کی طاقتوں سے مسلح تھا۔ لیکن تہنہا دعوت کا حربہ لے کر کھڑے ہو گئے، اور فحند ہوئے!</p> <p>ضمناً اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ دعوت کی راہ یقیناً ہدایت کی راہ ہے۔ جہل و خصومت کی راہ نہیں ہے۔</p> <p>(۱۵) بنی اسرائیل کے ایام و وقائع میں سے اس واقعہ کی طرف اشارہ کہ وقت کے تین شہنشاہوں کے دل بنی اسرائیل کی غم سے مسخر ہو گئے، اور ان کے مردہ شہر، مردہ مہیکل اور مردہ عجائ کی دوبارہ زندگی کا سامان ہو گیا!</p> <p>(۱۶) دعوت حق سے مردہ رجوں کا زندہ ہو جانا، اور مہجوش و گمراہ افراد کا تربیت یافتہ جماعت بن جانا، اور اس بارے میں وہ بصیرت جو حضرت ابراہیم پر واضح کی گئی تھی۔</p> <p>جہاد کا بیان ختم ہو گیا۔ اب یہاں احکام کا سلسلہ ایک دوسرے حکم کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔</p> <p>گذشتہ بیانات میں جہاد احکام دئے گئے ہیں، ان کے سچے تعمیل جمعی ہو سکتی ہے کہ نیکی کے لئے مال خرچ کرنے کی پوری</p>	<p>۲۶۴</p> <p>۲۶۵</p> <p>۲۶۶</p> <p>۲۶۹</p> <p>۲۷۰</p>	<p>قلب پر نہیں ہے۔ دلوں کی قوت پر ہے۔</p> <p>اللہ کی مدد اُسنی کو ملتی ہے جو صابر اور ثابت قدم ہوتے ہیں۔</p> <p>(۷) سچی دعا وہ ہے جو استعدادِ عمل کے ساتھ ہو۔</p> <p>(۸) اگر جاعنوں اور قوموں میں باہمی کش مکش اور مداخلت نہ ہوتی، تو دنیا ظلم و فساد سے بھر جاتی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایک گروہ کا ظلم، دوسرے گروہ کی مقاومت سے دفع ہوتا رہتا ہے۔</p> <p>(۹) خدائے مختلف عہدوں میں یکے بعد دیگرے پیغمبر مبعوث کئے۔ انہوں نے لوگوں کو تفرقہ و فساد کی جگہ حق پرستی و یکجہتی کی تعلیم دی۔ اگر لوگ اس تعلیم پر قائم رہتے، تو کبھی باہمی جنگ و جدال میں مبتلا نہ ہوتے، لیکن انہوں نے گروہ بندیاں کر کے، الگ الگ جتھے بنائے، اور باہمی جنگ کا وہ بیج بویا جو ہمیشہ پھل لاتا رہا۔</p> <p>اگر خدا چاہتا تو انسان کی طبیعت ایسی بنا دیتا کہ اس میں نزاع و خلاف کی استعداد ہی نہ ہوتی، لیکن اس کی حکمت کا یہی ہوا کہ انسان کو مجبور و مضطر بنائے، ہر راہ میں چلنے کی قدرت دے۔</p> <p>(۱۰) جب جنگ ناگزیر ہو، تو اس سے غفلت نہ کرو، اور طبری طیارے یہ ہے کہ اسکے لئے اپنا مال خرچ کرو۔</p> <p>(۱۱) ضمناً اس حقیقت کا اعلان کہ آخرت کی نجات کا تمام دار و مدار ایمان و عمل پر ہے۔ وہاں نہ تو نجات کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، نہ کسی کی دہشتی آشنائی کام دے سکتی ہے، نہ کسی کی مخالفت سے کام نکالا جاسکتا ہے۔</p> <p>اس اصل عظیم کا اعلان کہ دین و اعتقاد کے معاملہ میں جبر و استکراہ جائز نہیں۔ دین کی راہ دل کے اعتقاد یقین کی راہ ہے، اور وہ دعوت و موعظت سے پیدا ہو سکتا ہے نہ کہ جبر سے۔</p> <p>(۱۱) جہاد کے ذکر کے ساتھ یہ ذکر اس لئے کیا گیا، تاکہ داہج</p>
--	--	---

۲۴۴	مطلب یہ کہ دل میں اخلاص ہونا چاہئے۔	استعداد پیدا ہو جائے۔ اس لئے میان احکام کے بعد اب
	(۱۰) خیرات کرنا، آداۓ فرض ہو، اور خود اپنے کو فائدہ پہنچانا ہو	خصوصیت کے ساتھ اتفاق فی سبیل اللہ کے مواعظ پر زور دیا
۲۴۵	ایسا نہ سمجھو کہ دوسروں پر احسان کر رہے ہو۔	۲۴۱ جاتا ہے۔ یہ گویا تمام پچھلے بیانات کے لئے ایک تتم بیان ہو:
	(۱۱) خیرات کا ایک بڑا مصرف، اُن لوگوں کی اعانت ہو	(۱) نیکی کے لئے خرچ کرنا اللہ کے لئے خرچ کرنا ہے۔
	جو دین و ملت کی خدمت کے لئے وقف ہو گئے ہوں۔ صورت	دیکھو، کائنات خلقت میں خدا کا قانون سکافات کیا ہو؟ تو
۲۴۶	اُن کی بے نیازوں کی ہوتی ہو، مگر حالت حاجت مندوں کی	یہ بات ہر انسان دیکھ رہا ہے کہ اگر نیک کا ایک دانہ زمین کے
	(۱۲) بھیک مانگنے والوں کو سب دیتے ہیں، لیکن خود دار	حوالے کر دیا جائے، تو وہ ایک کے بدلے پورا درخت واپس کر دیتا
	حاجت مندوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔	(۲) البتہ کامیابی کی شرط یہ ہے کہ دانہ خراب نہ ہو، اور زمین
	(۱۳) دینے والوں کو چاہئے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیں۔ جتنا	۲۴۲ میں ڈالا جائے۔ پھر کی چٹان پر نہ پھینک دیا جائے۔
	مندوں کو چاہئے، سوال کر کے اپنی خود داری و عفت تالیف	(۳) دکھائے کی خیرات بھی اِکارت جاتی ہو، اور جو شخص نیکی
	نہ کریں۔	نیکی کے لئے نہیں، نام و نمود کے لئے کرتا ہے، وہ خدا پر چڑھا
	شود کی حرمت:	نہیں لکھتا۔
	نیکی کی راہ میں خرچ کرنے کی استعداد نشو و نما نہیں پاتی	(۴) خیرات کی حقیقت واضح کرنے کے لئے کاشت کاری کی
	تھی اگر خیرات کے حکم کے ساتھ شود لینے کی ممانعت بھی نہ	دو شالیں۔
	کر دی جاتی جو ٹھیک ٹھیک اُس کی بند ہو۔	(۵) عالم مادی اور عالم معنوی، دونوں کے احکام و قوانین
	دین حق کا مقصد یہ ہے کہ خیرات کا جذبہ بڑھائے، شود کو	یکساں ہیں۔ جو بونگے اور جس طرح بونگے، ویسا ہی اور اُسی
	بڑائے۔ اگر خیرات کا جذبہ پوری طرح ترقی کر جائے تو سوسائٹی	طرح پھل بھی پاؤ گے!
۲۴۷	کا کوئی فرد محتاج نہیں ہے۔	۲۴۳ (۶) دکھائے کی نیکیوں کا راسخاں جانا، او اُس کی ایک
	لیکن دین کے احکام۔ چونکہ شود کے ذکر سے لین دین	(۷) کبھی چیز خیرات کے نام سے محتاجوں کو نہ دو۔ اگر تمہیں
	کا معاملہ پھر گیا تھا، اس لئے اُس کے ضروری احکام بھی	۲۴۴ کوئی ایسی چیز ہے، تو تم لینا پسند کر دے؟
	بیان کر دئے گئے، اور اُن نفاذ کی اصلاح کر دی جو اس کے پیر پہلے تھے۔	(۸) انسان میں ایسی سمجھ بوجھ کا پیدا ہو جانا کہ اچھائی اور
	لیکن دین کی دوستی کے، بنیادی اصول۔	برائی کی راہوں کا تباہ ہو جائے، اُن باتوں میں سے جو ہیں
	رہن لینے کو رکھ کر قرض لینا۔	قرآن حکمت سے تفسیر کرتا ہے۔
	شود کا اجتماع اور دین حق کے عقائد و اعمال کا خلاصہ	(۹) دکھائے کی خیرات سے روکا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب
	شود کی ابتدا بھی اسی سے ہوئی تھی۔ اجتماع بھی اسی پر ہوا۔	نہیں کہ جب تک چوری چھپے خیرات نہ کر سکو، خیرات کر دہی نہیں

آل عمران

(۲۸۰)

السنہ "الحی" اور "القیوم" ہے۔ حتیٰ دقیوم ہونے کا مقتضی یہ تھا کہ انسان کی زندگی و قیام کی تمام احتیاجات مہیا کر دے۔ احتیاجات و طرح کی ہیں: جسمانی اور روحانی۔

روحانی احتیاجات کے لئے دوحیزیں دی گئیں: الکتاب اور الفتنان۔

سنّت الہی یہ ہے کہ جو لوگ کفر و سرکشی کے ساتھ الکتاب کا مقابلہ کرتے ہیں اور فرقان یعنی جو ہر عقل و تیز سے کام نہیں لیتے

۲۸۰ ان کے لئے دنیا میں بھی نامرادی ہوتی ہے، اور آخرت میں عذاب۔ اس صہل عظیم کا بیان کہ الکتاب یعنی قرآن کے مضامین کی دو تہیں ہیں: محکمات اور متشابہات۔ محکمات اصل و بنیاد ہیں۔ اس لئے عقل انسانی کے لئے صاف صاف اور کھلے احکام ہیں۔ متشابہات کا تعلق ان حقائق سے ہے جو مادہ عقل انسانی ہیں اور انسان اپنے حواس و ادراک سے ان کی حقیقت معلوم نہیں کر سکتا۔

جن لوگوں کی سمجھ میں کچی ہے، وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کی حقیقت معلوم کرنی چاہتے ہیں لیکن جو لوگ سمجھ کے سیدھے اور علم میں پکے ہیں وہ ان کی تلاش نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ کلام الہی میں ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔

۲۸۲ جن لوگوں نے الکتاب کا مٹا جانہ مقابلہ کیا ہے، وہ دہی چال چل رہے ہیں جو حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں آل فرعون کی خیتا کی تھی، اور قریب ہے کہ انھیں بھی دہی پیش آئے، جو آل فرعون کو پیش آیا تھا!

جنگ بدر کا نتیجہ اس معاملہ کی ابتدا تھا، تاہم فیصلہ کن تھا پیروان دعوت کو مغفلت کہ اپنی موجودہ بے دوسلانی سے برداشتہ خاطر نہ ہوں۔

۲۸۳ ضمناً اس حقیقت کا اظہار کہ خدا نے انسان کی طبیعت و حالت ایسی ہی بنائی ہے کہ اہل دعیال اور مال و متاع کی فراوانی میں بڑی بے بسیگی محسوس کرتا ہے۔

متقی انسانوں کے خصائل۔ دین الہی کی حقیقت یہ ہے کہ خدا کے ٹھہرائے ہوئے قانون کی اطاعت کی جائے۔ خدا کا ٹھہرایا ہوا قانون کیا ہے؟ میزان عدل کا قیام ہے، جس پر تمام کارخانہ خلقت چل رہا ہے۔ اس حقیقت کی معرفت یوں حاصل ہو سکتی ہے کہ کائنات ہی کی شہادت پر غور کرو۔

شہادتیں تین ہیں: اللہ کی۔ ملائکہ کی۔ اصحاب علم کی۔ یہ تینوں شہادتیں اعلان کرتی ہیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس نے تمام کارخانہ بہت سی قانون عدل پر استوار کیا ہے۔

۲۸۱

<p>جو کوئی خدا سے محبت کا معنی ہو، اُسے چاہئے، خدا کے رسول کی پیروی کرے۔</p> <p>خدا کا قانون یہ ہے کہ ہدایت خلق کے لئے پیغمبر کو مبعوث کرتا ہے۔ جو ان کی پیروی کرتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں۔ جو کفر سے مقابلہ کرتے ہیں، ناکام رہتے ہیں۔</p>	<p>”الذین“ یعنی انسان کے لئے قانون اعتقاد و عمل یہی ہے، اور اسی کا نام ”الاسلام“ ہے۔</p> <p>پروان مذاہب کا تفرد و اختلاف اس لئے نہیں ہوا کہ دین مختلف تھے۔ کیونکہ اول دین سے دین ہی ایک ہی تفرد و اختلاف اس لئے ہوا کہ خدا اور تعصب میں اگر لوگوں نے الگ الگ کردہ بنیاں کر لیں اور اصل دین سے پھر گئے۔</p>
<p>۲۸۷</p> <p>ابھی قانون کے ماتحت خدا نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران (علیہم السلام) کو برگزیدگی عطا فرمائی۔</p> <p>حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت سے استہشاد اور حضرت مریم علیہا السلام کی پیدائش کا ذکر۔</p> <p>حضرت مریم کا طفولیت میں سہیل کے سپرد ہونا، اور زایدانہ توکل۔</p>	<p>۲۸۸</p> <p>یہود و نصاریٰ اور مشرکین عرب سے اتمام حجت۔ اصل دین خدا پرستی ہے۔ ساری باتیں چھوڑ دو۔ یہ بتلاؤ، بھینس خدا پرستی سے اقرار ہے یا انکار؟ اگر اقرار ہے تو سارا جھگڑا ختم ہو گیا۔ کیونکہ اسلام کی حقیقت اسکے سوا اور کچھ نہیں ہے۔</p> <p>یہودیوں کی توہم گمراہیوں اور شقاوتوں کی طرف اشارہ۔ جو لوگ حق و عدالت کے داعیوں کو قتل کرتے ہیں، ان سے قبولیت حق کی کیا امید ہو سکتی ہے؟</p>
<p>۲۸۸</p> <p>حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، اور حضرت یحییٰ کی پیدائش کا طور مسیح کا مقدر تھی۔</p> <p>حضرت مریم کا بلوغ اور برگزیدگی۔</p> <p>حضرت مریم کے سوانح حیات کی بعض جزئیات جن کا علم پیغمبر اسلام کو بغیر وحی کے نہیں ہو سکتا تھا۔</p>	<p>۲۸۹</p> <p>علماء یہودی کی یہ گمراہی کہ جس تورات کو شب و روز نفل میں لئے پھرتے تھے، جب اسی تورات پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا گیا، تو صاف انکار کر گئے۔</p> <p>۲۹۰</p> <p>مذہبی گروہ بندی کے غرور نے ان میں یہ زعم فاسد پیدا کر دیا ہے کہ ہم نجات یافتہ امت ہیں۔ ہمارا عمل کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیشہ کے لئے جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے۔</p>
<p>۲۹۰</p> <p>تمام رسولوں کی طرح حضرت مسیح بھی پھلی صدائوں کو جھٹلاتے نہیں بلکہ از سر نو قائم کرنے کے لئے آئے تھے۔</p> <p>یہودیوں کے سرداروں کا مخالفت میں سرگرم ہونا، اور صرف حواریوں کا ایمان لانا۔</p>	<p>۲۹۱</p> <p>وقت آ گیا ہے کہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ جو اٹھ اٹھا ہو، اٹھ کھڑا ہو۔ جسے گرنا ہے، گر دیا جائے!</p> <p>پروان دعوت سے خطاب کہ سرگرم عمل ہو جائیں، اور راہ کی ٹھوکروں سے محفوظ رہیں۔</p>
<p>۲۹۱</p> <p>یہودیوں کی حضرت مسیح کے خلاف مخفی سازش، مگر خدا کا مہین کام کرنا، اور حضرت مسیح کو اپنی حفاظت میں لے لینا۔</p> <p>حضرت مسیح کی نسبت خدا کا وعدہ کہ میں تیرا وقت پورا کروں گا۔</p>	<p>۲۹۲</p> <p>اپنے ذاتی رشتوں کو جماعت کے رشتے پر ترجیح نہ دین، اور محمد بنی ملت کو اپنا مددگار و رفیق نہ بنائیں۔</p>

۲۹۵	<p>ساتھ دیانت داری اور معاملہ کی سچائی ضروری نہیں۔ اصل یہ کہ اُنکے علماء اور مشائخ کی گمراہیوں اور بدعملیوں نے تمام قوم کو ہدایت کی روح سے محروم کر دیا ہے۔ ان میں عالموں اور فقہوں کا ایک گروہ ہر جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے، لیکن ہوا نفس سے اُس کے مطالب میں تحریف کر دیتا ہے۔</p>	۲۹۱	<p>تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا، منکروں کی انفراد ازیوں سے تیری پاکی آشکارا کر دوں گا، اور تیرے ماننے والوں کو تیرے منکروں پر ہمیشہ برتر رکھوں گا! عیسائیوں کی گمراہی کو اُلوہیت مسیح کا اعتقاد باطل پیدا کر لیا۔</p>
۲۹۶	<p>اُنکے علماء اور مشائخ ہدایت کرنے کی جگہ خدائی کرنے لگے ہیں۔ عوام سمجھتے ہیں نیک، دُبر، حلال و حرام، اور دوزخ و جنت کا سارا اختیار انہی کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی انسان کے لئے جائز نہیں کہ خدا کے احکام کی جگہ انسان کی رائے و قیاس کے گڑھے چھوئے حکموں کی اطاعت کرے۔ ایسا کرنا، خدا کو چھوڑ کر بندوں کی بندگی کرنا ہے۔ اس اہل عظیم کی طرف اشارہ کہ تمام پیغمبر ایک ہی دین کے داعی اور ایک ہی زنجیر کی مختلف کڑیاں ہیں۔ اُن میں سے کسی ایک کا ابتکار، پورے سلسلہ ہدایت کا ابتکار ہے۔</p>	۲۹۲	<p>ضمناً اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ اگرچہ مسیحی کلیسا صدیوں سے یہ اعتقاد قائم کر رکھا ہے، لیکن قرآن کی دعوت اُس کے برخلاف کامیاب ہو گئی۔ عیسائیوں کو مسیحا لہ کی دعوت رفع نزاع اور اتمام حجت کی دوسری دعوت: آواختلاف نزاع کی ساری باتیں چھوڑ دیں، اُن بنیادی صداقتوں پر متحد ہو جائیں جو بھٹکے یہاں بھی سہم ہیں۔ جیسے خدا کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ جو کچھ اُسکے لئے ہے، اُس میں کبھی نہ ٹیک نہ کیا جائے۔ کوئی انسان دوسرے انسان کو ایسا مقدس اور معصوم نہ بنائے، گویا اُسے خدا بنا لیا ہے۔</p>
۲۹۷	<p>کیا تم چاہتے ہو، اللہ کا ٹھکانا مہا دین چھوڑ کر، کوئی اُد دین ڈھونڈھ سکا لو؟ لیکن اس دنیا میں تو کوئی دوسرا دین ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہو، اللہ کے قانون کے آگے جھکا ہوا ہے۔ اُسکے قانون کے دائرہ اطاعت سے باہر نہیں جاسکتا۔</p>	۲۹۳	<p>توحید و خدا پرستی کا یہی طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ یہودیت یا نصرانیت کی گروہ بندی اور اُس کی گمراہیاں نہ تھیں۔ اگر یہود اور نصاریٰ اس بائے میں حجت کرتے ہیں تو جہل و تعصب کی انتہا ہے۔</p>
۲۹۸	<p>یہی ایک دین، نفع انسانی کی ہدایت کی عالمگیر راہ ہے، لیکن لوگوں نے الگ الگ گروہ بن دیاں کر لیں اور ایک دوسرے کو جھٹلانے لگے۔ قرآن اس لئے آیا ہے کہ اس گمراہی سے انسان کو نجات دلائے۔ پس وہ تمام رہنمایان عالم کی یکساں طور پر تصدیق کرتا ہے، اور کہتا ہے اس عالمگیر سچائی کے سوا، جو الاسلام ہے، دین کی کوئی راہ خدا کے نزدیک مقبول نہیں۔</p>	۲۹۴	<p>اہل کتاب کی مذہبی زندگی کی شہادتیں۔ اہل کتاب کی بنیادی گمراہی کہ انھوں نے دین و خدا کو صرف اپنی نسل اور گروہ بندی کا درجہ سمجھ لیا ہے، اور کہتے ہیں، یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص ہم میں سے نہ ہو، اور دین کی صدا رکھتا ہو۔ اہل کتاب کی یہ گمراہی کہ سمجھتے ہیں غیر مذہب والوں کے</p>

<p>۲۹۹ بہت پہلے حج و عبادت کا مرکز ہو چکا تھا۔ پیر و اہل دعوت سے خطاب موعظت اور قیام رشد و ہدایت کے بعض اصول و مہمات: (۱) یہود اور نصاریٰ کی گمراہ باتوں کی پردہ سی بچو۔ (۲) ایمان کی برکتوں کے حصول کے لئے شرط راہ، مستحق اور (۳) جماعت کے تفرق سے بچو۔ (۴) تم میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہئے جو داعی الیٰ الخیر ہو، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں سرگرم ہے۔ (۵) جماعت کے تفرق کی طرح دین کا اختلاف بھی ٹھیک ہے۔ پس اہل کتاب کی طرح فرقہ بندیوں میں مبتلا نہ ہو جانا۔ (۶) تم تمام امتوں میں "بہتر امت" ہو، اور اس لئے ظلموں میں آگے ہو کہ انسانوں کو نیک بنادو۔</p>	<p>جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہدایت کی راہ پا کر پھر اس سے منحرف ہو گئے، اور سچائی کی کوئی روشنی ان کی بصیرت کے لئے سودمند نہ ہوئی، اور کج بھی دعوت حق کا معاندانہ مقابلہ کر رہے ہیں تو خدا کا قانون یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر فلاح و مسلاہ کی راہ کبھی نہیں کھل سکتی۔</p>
<p>۳۰۱ جزاءِ عمل، عمل کا قدرتی نتیجہ ہے۔ پس یہ نہ سمجھو کہ آخرت کی سزائیں بھی دنیا کی سزاؤں کی طرح ہیں کہ ایک مجرم چاہے تو مال و دولت خراج کر کے اپنے کو بچالے سکتا ہے۔ خدا کی عطا میں کوئی فدیہ اور معاوضہ قبول نہیں ہو سکتا۔ صرف توبہ و انابت ہی ایک ایسی چیز ہے جو تمام گناہوں کو محو کر دیتی ہو۔ مال و دولت گناہ کے فدیہ میں مقبول نہیں، لیکن مال و دولت کا خدا کی راہ میں خرچ کرنا نیکی کی سب سے بڑی شرط ہو۔ علماء یہود کے دو اعتراض اور ان کا جواب: (۱) اگر قرآن کی دعوت بھی وہی ہے جو پچھلے نبیوں کی دعوت تھی، تو کیوں قرآن نے بھی کھانے کی وہ تمام چیزیں حرام نہیں کر دیں جو یہودیوں کے یہاں حرام ہیں؟ (۲) بیت المقدس کی جگہ خاندانِ کعبہ کیوں قبلہ قرار دیا گیا؟ پہلے اعتراض کا جواب کہ کھانے کی تمام اچھی چیزیں جنہیں قرآن حلال ٹھہراتا ہے، بنی اسرائیل کے لئے بھی حلال تھیں، اور جن چیزوں کو وہ حرام سمجھتے ہیں، وہ تورات میں حرام نہیں ٹھہرائی گئی ہیں بلکہ نزولِ تورات سے پہلے خود بنی اسرائیل نے اپنی اوپر حرام ٹھہرائی تھیں۔</p>	<p>۲۹۸ جزاءِ عمل، عمل کا قدرتی نتیجہ ہے۔ پس یہ نہ سمجھو کہ آخرت کی سزائیں بھی دنیا کی سزاؤں کی طرح ہیں کہ ایک مجرم چاہے تو مال و دولت خراج کر کے اپنے کو بچالے سکتا ہے۔ خدا کی عطا میں کوئی فدیہ اور معاوضہ قبول نہیں ہو سکتا۔ صرف توبہ و انابت ہی ایک ایسی چیز ہے جو تمام گناہوں کو محو کر دیتی ہو۔ مال و دولت گناہ کے فدیہ میں مقبول نہیں، لیکن مال و دولت کا خدا کی راہ میں خرچ کرنا نیکی کی سب سے بڑی شرط ہو۔ علماء یہود کے دو اعتراض اور ان کا جواب: (۱) اگر قرآن کی دعوت بھی وہی ہے جو پچھلے نبیوں کی دعوت تھی، تو کیوں قرآن نے بھی کھانے کی وہ تمام چیزیں حرام نہیں کر دیں جو یہودیوں کے یہاں حرام ہیں؟ (۲) بیت المقدس کی جگہ خاندانِ کعبہ کیوں قبلہ قرار دیا گیا؟ پہلے اعتراض کا جواب کہ کھانے کی تمام اچھی چیزیں جنہیں قرآن حلال ٹھہراتا ہے، بنی اسرائیل کے لئے بھی حلال تھیں، اور جن چیزوں کو وہ حرام سمجھتے ہیں، وہ تورات میں حرام نہیں ٹھہرائی گئی ہیں بلکہ نزولِ تورات سے پہلے خود بنی اسرائیل نے اپنی اوپر حرام ٹھہرائی تھیں۔</p>
<p>۳۰۲ قرآن نے مسلمانوں کا جماعتی نسب العین یہیں قرار دیا کہ سبے برتر اور طاقتور ہوں، بلکہ کہا سبے بہتر، ہوں۔ انسان کے کسی گروہ کے لئے اس سے اعلیٰ نسب العین نہیں ہو سکتا اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ یہود اور نصاریٰ کے جو گروہ نزولِ قرآن کے وقت اُس کی معاندانہ مخالفت میں سرگرم تھے، وہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونگے۔ یہودیوں کی قومی محرومی کی طرف اشارہ کہ حکومتِ کارمائی سے محروم ہو چکے ہیں اور جہاں کہیں بھی نہیں جاتے، بلائے، حکومت کی ذلت کا امن ہو۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ قومی حکومت کو قرآن کس نظر سے دیکھتا ہے؟ یہ بات نہیں ہو کہ تمام یہودیوں اور نصاریٰ کا حال یکساں ہو۔ بلاشبہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان و عمل کی راہ میں استوار ہیں لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ غالب تعداد</p>	<p>۲۹۸ جزاءِ عمل، عمل کا قدرتی نتیجہ ہے۔ پس یہ نہ سمجھو کہ آخرت کی سزائیں بھی دنیا کی سزاؤں کی طرح ہیں کہ ایک مجرم چاہے تو مال و دولت خراج کر کے اپنے کو بچالے سکتا ہے۔ خدا کی عطا میں کوئی فدیہ اور معاوضہ قبول نہیں ہو سکتا۔ صرف توبہ و انابت ہی ایک ایسی چیز ہے جو تمام گناہوں کو محو کر دیتی ہو۔ مال و دولت گناہ کے فدیہ میں مقبول نہیں، لیکن مال و دولت کا خدا کی راہ میں خرچ کرنا نیکی کی سب سے بڑی شرط ہو۔ علماء یہود کے دو اعتراض اور ان کا جواب: (۱) اگر قرآن کی دعوت بھی وہی ہے جو پچھلے نبیوں کی دعوت تھی، تو کیوں قرآن نے بھی کھانے کی وہ تمام چیزیں حرام نہیں کر دیں جو یہودیوں کے یہاں حرام ہیں؟ (۲) بیت المقدس کی جگہ خاندانِ کعبہ کیوں قبلہ قرار دیا گیا؟ پہلے اعتراض کا جواب کہ کھانے کی تمام اچھی چیزیں جنہیں قرآن حلال ٹھہراتا ہے، بنی اسرائیل کے لئے بھی حلال تھیں، اور جن چیزوں کو وہ حرام سمجھتے ہیں، وہ تورات میں حرام نہیں ٹھہرائی گئی ہیں بلکہ نزولِ تورات سے پہلے خود بنی اسرائیل نے اپنی اوپر حرام ٹھہرائی تھیں۔ دوسرے اعتراض کا جواب کہ خاندانِ کعبہ پہلا گھر ہو جو انسان کے لئے خدا پرستی کا جہہ ٹھہرایا گیا، اور یہ قولم کے مکمل کی تعمیر</p>

۳۱۰	(۶) شرط کامیابی عمل و ثبات ہے۔ نہ کہ محض بانی اقرار۔	انہی کی ہر جمعوں نے سچائی کھودی ہے۔
	(۷) بنائے کار اصول و عقائد میں نہ کہ شخصیت اور افراد۔	اہل کتاب میں جو لوگ ایمان و عمل کی سچائی رکھتے ہیں
۳۱۱	سچائی کی وجہ سے شخصیت قبول کی جاتی ہے۔ یہ بات نہیں ہو کہ	وہ ضرور اپنا اجر پائینگے۔
۳۱۲	شخصیت کی وجہ سے سچائی سچائی ہو گئی ہو	(۷) قریش مکہ کی طرح اہل کتاب بھی دعوت قرآن کی لغت
۳۱۳	(۸) مومن وہ ہے جس میں دہن صفت اور استقامت ملے ہو	پر کہ رتبہ ہو گئے ہیں۔ اس لئے انھیں ہزار ذوق نہ بناؤ۔
	(۹) اعدا حق تھیں دشمنوں کی کثرت و طاقت کے اُسنے	(۸) اگر تمھارے اندر صبر اور تقویٰ پیدا ہو گیا، تو کچھ
	نسا کر مرعوب کرنا چاہتے ہیں۔	مخالفت کروہ تم پر فتنہ نہیں ہو سکتا۔
	(۱۰) اگر ایک جماعت مومن باللہ ہے، تو ضروری ہے کہ اُس کی	جنگ بدر اور احد کے تجارب سے ارشہاد۔
۳۱۴	ہیت غیر مومن دلوں پر چھا جائے!	بدر میں دونوں باتیں موجود تھیں اس لئے فتح محمدیہ احد
	(۱۱) منافق تھیں احد کا حادثہ یاد دلا کر دلا ہے میں جانا	کے موقع پر دونوں میں کمزوری دکھائی، اس لئے ناکام ہے
۳۱۵	بدر کی طرح احد میں بھی خدا نے اپنا وعدہ نصرت پورا کر دیا تھا	(۱۱) احد میں ابتداء ہی سے صبر اور تقویٰ کی روح کمزور تھی
	(۱۲) احد میں مسلمانوں کی پریشانی اور اتاری، پھر اچانک	تھی۔
۳۱۶	تائید الہی سے دل جمعی و عزم کا پیدا ہو جانا، اور ایسا محسوس	(۲) ضمناً اس حقیقت کی طرف اشارہ کر، دی و صلح کو
۳۱۷	ہونا، گویا سوتے سے جاگ اُٹھے!	لوگوں کی ہدایت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہئے۔
	(۱۳) جس طرح بدر کی فتح محمدی سے مسلمانوں کی تربیت	(۳) مال و دولت کی جڑیں پریش کی ساتھ جانفشانی کی
	بدر تھی، اُسی طرح احد کی عارضی ناکامیابی میں بھی تربیت	روح نہیں پیدا ہو سکتی۔ اسی لئے شخصیت کے ساتھ سوز کی
	کا پہلو پوشیدہ تھا۔	حرمت اور انفاق فی سبیل اللہ پر زور دیا گیا۔
۳۱۸	بدر کی فتح نے مسلمانوں کو سعی و تدبیر کی طرف سے بے پریا	اصحاب تقویٰ کے چار خصائل۔
	کر دیا تھا۔ احد کے تجربے نے بتلادیا کہ خدا کے تمام کاموں کی	(۴) دنیا میں بکھلو اور زمین کی سیر کرو۔ تم دیکھو گے کہ گذشتہ
	طرح اُس کی تائید و نصرت کے بھی قوانین ہیں۔ جو جماعت	اقوام کے ساتھ بھی قانون الہی کی ایسی ہی سنت رہ چکی ہو!
	کمزوری و غفلت میں پڑ جائے گی، صبر و ثبات میں پونہیں	(۵) اگر ایک حادثہ پیش آجائے، تو آئندہ کے لئے عبرت
	اُتے گی، اطاعت و نظام میں کچھ ہوگی، وہ کبھی کامیاب نہیں	پکڑنی چاہئے، لیکن عبرت پذیری کا نتیجہ نہیں ہونا چاہئے کہ
	ہو سکتی!	اُس کے رنج و ندامت میں بالکل کھوسے جاؤ، اور ہمت ہار
۳۱۹	(۱۴) سچا مومن، موت سے نہیں ڈرتا، لیکن جن میں ایمان نہیں	ہو سکتا۔
۳۲۰	وہ کہتے ہیں اگر فلاں آدمی جنگ میں شریک ہوتا تو کبھی نہ مرنے	احد کے حادثہ میں چند و چند مسلمانیں پوشیدہ تھیں۔

۳۲۲	فرمایا، جو لوگ غل کرتے ہیں، ان کی دُعا ان کے لئے کوئی وسیلہ غذا ہوگی		(۱۵) پیغمبر اسلام سے خطاب اور منصبِ امامت کی بعض مہملی
۳۲۳	اب پھر وہی بیان شروع ہو جاتا ہے، جو اس سے پہلے تھا۔ یعنی اہل کتاب سے خطاب اور دعوتِ حق کی فتح و کامیابی	۳۱۷	مہلت۔ امام کے لئے ضروری ہے کہ جماعت سے مشورہ کرے، لیکن ساتھ ہی ضروری ہے کہ صاحبِ غم ہو۔
۳۲۴	علماء یہود کا یہ قول کہ یہیں مسیحی نبی کے ماننے کا حکم دیا گیا	۳۱۸	(۱۶) مسلمانوں سے خطاب کہ پیغمبرِ ادا و فرضِ امامت میں کبھی خیا نہیں کر سکتا۔
۳۲۵	ہو جو سختی قربانی کے حکم کے ساتھ آئے، اور اس کا جواب۔	۳۱۹	بچے انسان کی زندگی جھوٹے سے اسد رج مختلف ہوتی ہے کہ ممکن نہیں اس میں ہوا ہو سکے۔
۳۲۶	پیرِ دین دعوت سے خطاب کہ اس راہ میں جان مال کی آزمائشوں سے گزرنا ناگزیر ہے۔ نیز ضروری ہے کہ دشمنوں کے ہاتھوں اذیت برداشت کرو۔ لیکن اگر سرِ شتہ صبرِ تقویٰ ہاتھ سے نہ چھوڑا، تو بالآخر کامیابی تمھارے ہی لئے ہے!	۳۲۰	(۱۷) جنگِ احد کی آزمائش نے منافقوں کے چہرے کو نکلتا
۳۲۷	حق کی معرفت و استقامت کا سرچشمہ، ذکر اور فکر ہے۔	۳۲۱	ملا دی بعض اتفاقات کی طرف اشارہ جن سے منافقوں کی نفسیاتی حالت پر روشنی پڑتی ہے۔
۳۲۸	ذکر سے غفلت دور ہوگی۔ فکر سے فقر حقیقت کے دروازے کھل جائیں گے۔	۳۲۲	(۱۸) قانونِ الہی یہ ہے کہ دنیا میں نیکی اور بدی، دونوں کو ہمت ملتی ہے، پس اس بات سے دھوکا نہیں کھانا چاہئے کہ
۳۲۹	اللہ کا قانون ہے کہ وہ کسی انسان کا عمل حق ضائع نہیں کرتا	۳۲۳	دیکھنا یہ چاہئے کہ آخر کی کامیابی کس کے حصہ میں آتی ہے؟
۳۳۰	پس جو لوگ راہِ حق میں مصائب برداشت کر رہے ہیں، وہ یقین رکھیں کہ ان کے اعمال کے ثمرات عنقریب حاصل ہونگے۔	۳۲۴	(۱۹) وقت آگیا ہے کہ مومنوں اور منافقوں میں امتیاز ہو جائے۔
۳۳۱	سورۃ کی ابتدا جس بیان سے ہوئی تھی، اُسی پر اختتام دیتیں	۳۲۵	(۲۰) منافقوں پر راہِ حق میں ال خبیخ کرنا شاق گزرتا تھا۔
۳۳۲	بصیرتیں، جو گویا سورت کے بیانات کا خلاصہ ہیں۔	۳۲۶	

انسان

(۳۳۸)

<p>انسان کی زندگی میں انفرادیت کی جگہ اجتماعیت پیدا ہوتی ہے پس صلبہ جہی کے حقوق، خدا کے ٹہرائے ہوئے حقوق ہیں اس سلسلے میں سب سے پہلے میتوں کے حقوق پر زور دیا گیا۔</p>	<p>خدا نے افرادِ انسانی کے باہمی اجتماع و اجتماع کے لئے صلبہ رجمی یعنی نسلی قربت کا رشتہ پیدا کر دیا ہے، اور سوسائٹی کا نظام اسی پر قائم ہے۔ اگر اس رشتہ کے موثرات نہ ہوتے، تو</p>
--	--

	<p>انسان کو بطور اسلام سے پہلے پھیلی ہوئی تھیں۔ عرب جاہلیہ کی یہ رسم کہ میت کے مال کی طرح اُس کی بیویاں بھی داروں کے قبضہ میں چلی جاتی تھیں اور قرآن کا انکار۔ بیوی کے مال پر قبضہ کرنے کے لئے اُس پر بے جا دباؤ ڈالو۔</p>	<p>(۱) یتیم کا سرپرست، یتیم کا مال الگ رکھے۔ (۲) یتیم لڑکی کے سرپرست کو ایسا نہیں کرنا چاہئے کہ محض اُس کی دولت پر قابض ہو جانے کے لئے اُس سے نکاح کرے۔ (۳) ضمانت نکاح کا حکم کہ بیک وقت چار بیویاں تک رکھ سکتے ہو، بشرطیکہ عدل کر سکو۔ (۴) جب تک یتیم بچے عاقل و بالغ نہ ہو جائیں، مال اُن کے حوالے نہ کرو۔</p>
۳۳۴	<p>عورتوں کے ساتھ تمھاری معاشرت نیکی اور انصاف پر مبنی ہونی چاہئے۔ اگر کسی جبر سے بیوی پٹ نہ گئے، تو ایسا نہ کرو کہ فوراً اسے چھوڑ کر دوسری کر لو۔</p>	<p>(۵) اس ڈور سے کہ اولاد بڑی ہو کر قابض ہو جائے گی یتیم بالغ ہو کر مطالبہ کر لیں، مال و دولت کو فضول خرچی میں اڑا دینا بڑی معصیت ہے۔</p>
۳۳۵	<p>اگر تم نے بیوی کو جائیداد سونے کا ایک ڈھیر بھی دیدیا ہے، جب بھی طلاق دیتے ہوئے، واپس نہیں لے سکتے۔ جن برکتوں میں نکاح جائز نہیں، اُن کا بیان۔</p>	<p>(۶) سرپرست اگر محتاج ہو تو بقدر احتیاج یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے۔</p>
۳۳۶	<p>غلامی کی رسم تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ قرآن نے صرف اسیران جنگ میں محدود کر دی، اور اُس کا بھی غلام کسی کم اسکان باقی رکھا۔ ساتھ ہی غلاموں کے حقوق پر عقیدہ زور دیا کہ سوسائٹی کا ایک معتز عنصر بن گئے۔</p>	<p>(۷) احمق دار کو اُس کی امانت دو تو اس پر گواہ کر لو۔ (۸) احمق دار ہونے کے لحاظ سے مرد اور عورت دونوں برابر (۹) یتیم ورثہ کے وقت خاندان کے یتیموں کی سکنوں اور دُور کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی کچھ سلوک کر دینا چاہئے۔</p>
۳۳۷	<p>اسی سلسلہ میں فرمایا، لونڈیوں کو حقیر ذلیل نہ سمجھو۔ انسان کے تمام انسان ہم درہم ہیں۔</p>	<p>ترک کی تقسیم۔ لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ ملنا چاہئے۔ میت کی وصیت کی تعمیل اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو کچھ بچے، اسے داروں میں تقسیم کیا جائے۔</p>
۳۳۸	<p>اُردو واجبی و معاشرتی زندگی کے ان تمام احکام و مقصد یہ ہے کہ افراط و تفریط سے بچو، اور فلاح و سعادت کی راہوں پر گامزن ہو۔</p>	<p>وصیت اس لئے نہیں کرنی چاہئے کہ احمق دار کو نقصان پہنچایا جائے۔</p>
۳۳۹	<p>معاشرتی زندگی کی درستگی کے لئے ضروری ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ الایہ کہ مشترک تجارت ہو۔</p>	<p>کھلاڑی میراث کا حکم۔</p>
۳۴۰	<p>اگر بے بے گناہوں سے بچو، تو چھوٹی چھوٹی لغزشیں تمھاری سعادت و فلاح میں مُخل نہیں ہوں گی۔</p>	<p>بد چلین عورتوں اور مردوں کی تغیر۔ سچی توبہ اُسی کی توبہ ہے جو گناہ پر مبر نہ ہو۔</p>
۳۴۱		<p>عورتوں کے حقوق کا تحفظ، اور ان نا انصافیوں کا</p>

<p>دوسرا یہ ہے۔ آخری حکم جس نے قطعی حرمت کا اعلان کیا، ماننا کی آیت ۹۲ (۳۴۲)</p> <p>سلسلہ بیان اہل کتاب کی طرف سے ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب کیا جاتا ہے کہ جس طرح احکام الہی سے تم مخاطب ہو، اہل کتاب بھی ہوئے تھے، لیکن ہدایت سے منحرف ہو گئے۔ پس ضروری ہو کہ ان کی گمراہیوں سے اپنی حفاظت کرو۔</p> <p>یہود مدینہ کی یہ شقاوت کہ ذبحی اور مشتبہ الفاظ کہہ کر دل کا بخار نکالتے۔</p> <p>اہل کتاب کی یہ گمراہی کہ اپنے پیشواؤں اور فقیہوں کو ایسا مقدس اور با اختیار سمجھ رکھا ہو، گویا خدا کی خدائی میں شریک ہیں۔</p> <p>سائے گناہ بغیر توبہ کے بھی بخش دئے جاسکتے ہیں لیکن شرک نہیں بخشا جائے گا۔</p>	<p>خدا نے انسان کو مرد و عورت کی دو جنسوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور دونوں یکساں طور پر اپنی اپنی ہستی رکھتی ہیں یا خافعیہ کے لئے جس طرح مرد کی ضرورت تھی، اسی طرح عورت کی بھی تھی۔ البتہ مرد کو یہ فریضہ حاصل ہو کہ عورتوں کے لئے کار فرما ہیں۔</p> <p>عورتیں اس خیال سے دل گیر نہ ہوں کہ مرد نہ ہوں۔ عورتوں کے لئے بھی عمل و فضیلت کی تمام راہیں کھلی ہوئی ہیں۔</p> <p>نیک عورتوں کے فضائل۔</p> <p>اگر بیوی کی طرف سے سرکشی ہو، تو فوراً دل برداشتہ نہیں ہونا چاہئے۔ یکے بعد دیگرے نمائش کرنی چاہئے۔</p> <p>اگر تفرقہ کا اندیشہ ہو، تو چاہئے کہ خاندان کی پچاسیٹھائی جائے۔ ایک پنج شوہر کی طرف سے ہو۔ ایک بیوی کی طرف سے۔ دونوں اصلاح کی کوشش کریں۔</p> <p>عموم شفقت و احسان، اور دادائے حقوق واجباً کا حکم۔</p> <p>منجھل نہ کرو نیکی کے لئے بیچ کر دو، خدا ترانے والوں اور بخیلوں کو دوست نہیں لگتا۔</p> <p>خدا کی پسندیدگی انھیں بھی نہیں مل سکتی جو دکھا کے کے لئے بیچ کرتے ہیں۔</p> <p>نماز، طہارت، اور یتیم کے احکام۔</p> <p>مقصود یہ ہے کہ ازدواجی زندگی کی اخلاقی ذمہ داریوں سے عہدہ برائیں ہو سکتے، اگر عبادت الہی کی روح سو محروم نشہ کی حالت میں نماز کا قصد نہ کرو۔ (شراب کی حرمت کا حکم۔ تبلیغ ہوا ہے۔ پہلا حکم سورہ بقرہ کی آیت ۲۱۶ میں ہے)</p>
<p>یہودیوں کا غرور باطل کہ اپنی مذہبی گروہ بندی کی بڑائی اور پاکیزگی کی ڈینگیں مارتے ہیں۔</p> <p>گروہ پرستی کے بعد حق و باطل کا امتیاز باقی نہیں رہتا۔</p> <p>یہود مدینہ مسلمانوں کی ضد میں آکر، مشرکین عرب کو ان پر ترجیح دیتے۔</p>	<p>۳۴۳</p> <p>۳۴۴</p> <p>۳۴۵</p>
<p>مسلمانوں سے خطاب، اور قیام عدل، اور اہل امانت اور فوج نزع کے قہات:</p> <p>(۱) اصل یہ ہے کہ جو شخص جس بات کا حقدار ہو، اس کا اعتراف کرو، اور جو چیز جسے ملنی چاہئے، وہ اسی کے حوالے کرو۔</p> <p>(۲) جب دو فریقوں میں فیصلہ کرو، تو حق و انصاف کے ساتھ کرو۔</p> <p>(۳) اہل ذہنی یہ کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔</p>	<p>۳۴۶</p>

	<p>کرد، اور تم میں سے جو صاحب حکم و اختیار ہو، اُس کی اطاعت کرو اگر نزاع و اختلاف ہو، تو قرآن و سنت کے طرف رجوع کرنا چاہئے۔</p>	۳۴۷	<p>منافق اپنے جھگڑے، پچھانے کے لئے مخالفین اسلام کے آگے پیش کرتے تھے۔ فرمایا، جو شخص اللہ کے رسول کے حکم و فیصلہ پر مطمئن نہیں، وہ مؤمن نہیں!</p>
۳۵۲	<p>اشد کا رسول اس لئے نہیں کہ لوگوں سے بہ جبر اطاعت کرائے اور ان کے اعمال کا پاسبان ہو۔ منافق زبان سے اقرار اطاعت کرتے، مگر اقلوں کو مجلسِ ماکر الخافہ سازشیں کرتے۔</p>	۳۴۸	<p>جس کسی نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، تو وہ انعام یافتہ جماعتوں کا ساتھی ہوا۔ انعام یافتہ جماعتیں چار ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔</p>
	<p>ضمناً اس حقیقت کا استنباط کہ قرآن ہر انسان کو مطالبہ کرتا ہے، اُس کے مطالب میں غور و فکر کرے پس جو شخص قرآن کو سمجھ بوجھ کے نہیں پڑتا، وہ قرآن کا مطالبہ پورا نہیں کرتا جو شخص قرآن میں تدبیر کرے گا، وہ معلوم کرے گا کہ یہ کلام الہی ہے!</p>	۳۴۹	<p>منافقوں کی یہ روش کہ جنگ سے الگ رہتے۔ پھر اگر کوئی حادثہ پیش آجاتا تو خوش ہوتے کہ ہم بچے رہے۔ اگر کامیابی ہوتی، تو حسد سے جل متے کہ کاش ہم نے بھی ساتھ دیا ہوتا! قرآن نے جنگ کا حکم اس لئے نہیں دیا کہ دوسروں پر چڑھ دوڑو، بلکہ اس لئے کہ ظلم کا مقابلہ کرو۔ اسی لئے وہ کہتا ہے کہ مؤمن کا لڑنا اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔</p>
	<p>جب کبھی امن و خون کی کوئی بات سننے میں آئے، تو عوام میں نہ پھیلاؤ، اولوالامر کے آگے پیش کرو۔</p>	۳۵۰	<p>عرب کے لوگ باہمی خون ریزی میں مبتلا تھے۔ اسلام نے اس سے روکا۔ اب جب مظلوموں کی حمایت و فطالہ لڑنے کے دفاع میں جنگ کا حکم دیا گیا، تو منافق جی چڑھنے لگے۔</p>
۳۵۳	<p>جب کبھی کوئی سلام دو دیکھیے، تو چاہئے، اُس سے زیادہ چمکیا بات جواب میں کہو۔ یا کم از کم ویسی ہی بات اُس پر ٹوٹا دو۔ جنگ کی حالت ہو یا امن کی، موافق ہو یا مخالف، لیکن جن اخلاق و انسانیت کا متعقباتی ہے ہر کہ جو کوئی تم پر سلامتی بھیجو تم بھی اُس کا ویسا ہی جواب دو۔</p>	۳۵۱	<p>مسلمانوں کو جب کبھی منافقوں کی وجہ سے کوئی حادثہ پیش آجاتا، تو منافق اُس کی ذمہ داری پیغمبر اسلام پر ڈالتے فرمایا، جو کچھ پیش آتا ہے، خدا کے ٹھہرائے ہوئے قوانین عمل کا لازمی نتیجہ ہے۔ پیغمبر کا کام پیغام حق پہنچا دینا ہے۔ اگر تم عمل نہ کرو، تو نتائج کے خود ذمہ دار ہو۔</p>
	<p>جب جنگ چھڑی، تو مسلمانوں میں منافقین مکہ کی نسبت اختلاف لائے ہوا۔ فرمایا، اگر وہ مکہ سے ہجرت کر جائیں اور دشمنوں کے ساتھ نہ رہیں، تو انھیں مخالفت نہ سمجھو، ورنہ جو کوئی دشمنوں کے ساتھ ہے گا، دشمن ہی سمجھا جائے گا۔</p>		<p>ایسے لوگوں سے رفاقت و مددگاری کا رشتہ نہ دکھو کہ فی الحقیقت دشمنوں کے ساتھی ہیں۔ البتہ دوطح کے آدمی اس ممانعت میں داخل نہیں۔ اولاً، جو لوگ کسی ایسے گروہ کے پاس چلے جائیں جس کے ساتھ تمھاری صلح ہو۔ ثانیاً، جو لوگ ناظر دار ہو جائیں۔</p>
	<p>یہی وہی ہے جو صاحب حکم و اختیار ہو، اُس کی اطاعت کرو اگر نزاع و اختلاف ہو، تو قرآن و سنت کے طرف رجوع کرنا چاہئے۔</p>		<p>منافق اپنے جھگڑے، پچھانے کے لئے مخالفین اسلام کے آگے پیش کرتے تھے۔ فرمایا، جو شخص اللہ کے رسول کے حکم و فیصلہ پر مطمئن نہیں، وہ مؤمن نہیں!</p>
	<p>ضمناً اس حقیقت کا استنباط کہ قرآن ہر انسان کو مطالبہ کرتا ہے، اُس کے مطالب میں غور و فکر کرے پس جو شخص قرآن کو سمجھ بوجھ کے نہیں پڑتا، وہ قرآن کا مطالبہ پورا نہیں کرتا جو شخص قرآن میں تدبیر کرے گا، وہ معلوم کرے گا کہ یہ کلام الہی ہے!</p>		<p>جس کسی نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، تو وہ انعام یافتہ جماعتوں کا ساتھی ہوا۔ انعام یافتہ جماعتیں چار ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔</p>
	<p>جب کبھی امن و خون کی کوئی بات سننے میں آئے، تو عوام میں نہ پھیلاؤ، اولوالامر کے آگے پیش کرو۔</p>		<p>منافقوں کی یہ روش کہ جنگ سے الگ رہتے۔ پھر اگر کوئی حادثہ پیش آجاتا تو خوش ہوتے کہ ہم بچے رہے۔ اگر کامیابی ہوتی، تو حسد سے جل متے کہ کاش ہم نے بھی ساتھ دیا ہوتا! قرآن نے جنگ کا حکم اس لئے نہیں دیا کہ دوسروں پر چڑھ دوڑو، بلکہ اس لئے کہ ظلم کا مقابلہ کرو۔ اسی لئے وہ کہتا ہے کہ مؤمن کا لڑنا اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔</p>

<p>پیغمبر اسلام سے خطاب کہ قرآن اس لئے نازل ہوا ہے کہ حق و عدل کا قیام ہو، پس ان لوگوں کی پروا نہ کرو جو چاہتے ہیں انصاف و حقیقت کے خلاف فیصلہ حاصل کریں۔</p>	<p>اہل اس بائیں میں یہ ہے کہ تم صرف انہی لوگوں کے خلاف ہتیار اٹھا سکتے ہو جنہوں نے تمہارے خلاف ہتیار اٹھایا ہو۔ اگر ایک گروہ جنگ پر مصر نہیں تو تمہارے لئے کسی حال میں بھی جائز نہیں کہ اس پر ہتیار اٹھاؤ۔</p>
<p>اس سلسلہ میں قضا و عدالت کی بعض بنیادی ہمتاں قاضی کے لئے جائز نہیں کہ غیر مسلم کے مقابلہ میں مسلم کی بیعت کا کر مسلمانوں کے لئے جائز نہیں کہ ہم مذہب ہونے کی وجہ سے مسلمان مجرم کی بمقابلہ غیر مسلم حمایت کریں۔ اس کی حمایت میں جھٹکا بندی کرنا اور زیادہ محصیت ہے۔</p>	<p>مسلمانوں کے لئے جائز نہیں کہ بغیر حالت جنگ کے کسی انسان کو دیدہ و دانستہ قتل کریں۔ اگر کسی کے ہاتھ سے دانستہ یا شہین قتل ہو جائے، تو مقتول کی تین حالتیں ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ تینوں حالتوں کے احکام بتلائے گئے۔</p>
<p>جس شخص پر راہ ہدایت واضح ہو جائے اور پھر اس کو پھر جائے، تو اس نے شہادت کی راہ اختیار کر لی، اور خدا کا قانون ہے کہ جو شخص جیسی راہ بند کرتا ہے، ویسے ہی نتیجہ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔</p>	<p>مسلمان جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کیسے، تو اس کے لئے آخرت کا دائمی عذاب اور خدا کی لعنت ہے۔ خدا کے حضور تمام نیکیوں کے لئے اجر ہو، مگر تمام نیکیاں کیساں نہیں۔ جان و مال سے جہاد کرنے والوں کے درجہ وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو مجاہد نہیں ہیں۔</p>
<p>مشرکین عرب کے بعض عقائد و اعمال۔ شیطان کی بڑی دوسرہ اندازی یہ ہے کہ حقیقت و عمل سے ہٹا کر باطل آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں میں آدمی کو گم کر دیتا ہے!</p>	<p>پیغمبر اسلام کی ہجرت کے بعد عرب کی دو تہیں گئی تھیں: دارالہجرۃ یعنی مدینہ، اور دارالحرب یعنی مکہ۔ فرمایا: 'بادجو دہشت' کے جو مسلمان دارالحرب سے ہجرت نہ کریں، اور دشمنان اسلام کا جو مظالم و ظلم کے ساتھ ستے رہیں، وہ بڑی ہی محصیت کے ترک ہو گئے۔</p>
<p>یہودیوں اور عیسائیوں کا سراپا دین، یہی جھوٹی امیدیں ہیں۔ یہودی کہتے ہیں، ہم نجات یافتہ امت ہیں، عیسائی کہتے ہیں، کفارہ مسیح پر ایمان لانے کے بعد نجات ہی نجات ہے۔ مسلمانوں کو تو تمہاری آرزوؤں سے کچھ بننے والا ہے، یہودی اور عیسائیوں کی۔ خدا کا قانون تو یہ ہے کہ جیسا جس کا عمل ہوگا، ویسا ہی نتیجہ پائے گا!</p>	<p>خدا کی زمین وسیع ہو۔ اگر اپنا وطن چھوڑ کر نکلے گے تو نئی نئی اقامت گاہیں اور معیشت کے نئے نئے سامان ملینگے! سفر کی حالت میں سنا دقت کرنے کا، اور بہ حالت جنگ ایک خاص طریقہ پر سنا زکی جماعت کا حکم جسے صلوات خوف کہتے ہیں۔</p>
<p>قانون عمل کے ذکر نے سلسلہ بیان پھر قرابت و ادراک حقوق کی طرف پھیر دیا ہو۔ عرب میں دستور تھا کہ اگر تہیم لڑکی خوبصورت اور مالدار ہوتی</p>	<p>مقاصد کی راہیں شقیں مومن کو بھی پیش آتی ہیں اور کافر کو بھی، لیکن مومن کے لئے ان کا جھیلنا سہل ہوتا ہے۔</p>

۳۶۹	<p>ایسا ایمان، ایمان نہیں جہاں استقامت ہو۔ منافقوں کے خصائل و اعمال:</p> <p>(۱) مومنوں کو چھوڑ کر منکرین حق کو فریق و مددگار بناتے ہیں تاکہ عزت حاصل کریں۔</p> <p>(۲) منکرین حق کی مجلسوں میں شریک ہو کر خدا کی آیتیں جھٹلاتے ہیں۔</p> <p>(۳) الگ تھلگ رکھ دو اوقات کی رفتار دیکھتے ہیں جو فوج کا مایاب ہوتا ہے، اس سے کہتے ہیں ہم دل سے بھٹکے ساتھ تھے۔</p> <p>(۴) نماز پڑھنے کے تو کابلی کے ساتھ۔</p> <p>(۵) ان کا ایک قدم کفر میں ہو، ایک ایمان میں۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ دنیا میں پھولوں کی طرح برود کو بھی مہلت ملتی ہے۔ شیر آدمی اس مہلت سے نڈر ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے، میرے لئے کچھ ہونے والا ہے۔ حالانکہ سب کچھ ہونے والا ہے، مگر اپنے مقررہ وقت پر۔</p> <p>عذاب و ثواب اعمال انسانی کا قدرتی نتیجہ ہے۔ اگر کسی انسان میں کوئی بُرائی ہو تو اُسے مشہور کرنا اور چکاتے پھرنے سے روکنا نہیں۔ ہاں اگر کوئی مظلوم ہو تو ظالم کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے۔</p> <p>۳۶۲ جو لوگ خدا کے بعض رسولوں کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، وہ ایمان و کفر کے درمیان تیسری راہ نکالنی چکتے ہیں۔</p> <p>علماء یہود کا یہ مطالبہ کہ اگر یہ غیر اسلام ہے تو کیوں آسمان سے ایک لکھی لکھائی کتاب ہم پر نازل نہیں ہو جاتی، اور قرآن کا جواب۔</p>	<p>تو سر پرست، بطع زرخود بکلیج کر کے اُسے نقصان پہنچاتا۔ یاد رکھو سے سناج کر دیتا مگر اس شرط پر کہ مال کا ایک حصہ سے مل جائے یا پھر تیرہ لاکھوں کا سناج ہونے ہی نہیں دیتے کہ شوہر مال کا مطالبہ کرے گا۔ قرآن نے اس ظلم سے روکا۔</p> <p>اگر یہودی شوہر کو اپنے سے بھرا ہوا پائے، اور اُسے خوش کرنے کے لئے اپنے حق میں سے کچھ چھوڑ دے اور ملاپ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ یہودی کے مال پر جبراً قبضہ کرنا یا سناج مال دولت کی خواہش ہر انسان میں ہے، پس ایسا نہ کرو کہ مال کی وجہ سے باہم نا اتفاقی ہو۔</p> <p>ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی صورت میں عدل کی شرط جو لگائی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی باتیں بھٹکے اختیارات ہیں ان میں ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک کرو اور کسی ایک ہی کے طرف بالکل جھک نہ پڑو۔</p> <p>۳۶۶ بیان احکام کے بعد پھر تذکرہ موعظت، کہ اصلی شے عمل و استقامت ہے۔</p> <p>۳۶۸ مسلمانوں کو چاہئے "قوموں بالقطر" اور "شہداء و شہید" ہوں۔ یعنی انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے اور اللہ کے لئے گواہی دینے والے۔ اگر سچائی خود ان کی ذات کے یا ان کے ان کے خلائ ہوں، جب بھی اس کے اظہار میں تامل نہ کریں!</p> <p>گواہی دینے میں نہ تو کسی کی دولت کی پروا کرو۔ نہ کسی کی محتاجی پر ترس کھاؤ۔ جو بات کہو، صاف صاف اور بے لگ کہو!</p> <p>یہ خصائل جہی پیدا ہو سکتے ہیں سچا ایمان، میں اسے پہچانے۔ ایمان باللہ کی تفصیل۔</p>
-----	--	---

۳۷۳	یہودیوں کی تاریخی شقاوتوں کی طرف اشارہ۔
۳۷۵	یہودیوں کی یہ شقاوت کہ حضرت مریم علیہا السلام پر بتا لگایا، اور کہتے ہیں ہم نے مسیح کو سولی پر چڑھا کر ہلاک کر دیا۔
۳۷۸	جب کسی گروہ میں اتباع حق کی روح باقی نہیں رہتی، تو وہ جائز و مباح باتوں کا بھی اس طرح استعمال کرتا ہے کہ طرح طرح کی بُرائیوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہودیوں پر اسی لئے بعض جائز باتیں سداً للذریعہ ردک دی گئیں۔
۳۷۶	وحدتِ دین کی اصل عظیم، اور اس حقیقت کا اعلان کہ دنیا کی کوئی قوم نہیں جس پر ہدایت الہی نے اتمامِ حجت نہ کر دی اور غیر دیکھ کر ظہور نہ ہوا ہو۔ قرآن میں بعض کا ذکر کیا گیا بعض کا نہیں کیا گیا۔
۳۷۹	اہل کتاب کی ایک بڑی گمراہی دین میں غلو ہے۔
۳۸۰	دین حق بران ہے۔ لینے سترتا سر دلیل و بصیرت۔
۳۸۰	سُورۃ کا اقتسام بھی قربتِ داروں کے حقوق کے ذکر پر ہوا۔ کلالہ کی میراث کی دو بقیہ صورتیں۔

الْمَائِدَہ

(۳۸۱)

۳۸۴	”مسلمان! اپنے معاہدے پورے کر دو۔ لینے احکام الہی کی تعمیل و اطاعت کا عہد پورا کرو۔“
۳۸۱	(۱) مویشی کا گوشت حلال ہے۔ بجز اُن کے جو مُتَشَبِّہ اُکھٹے ہو۔
۳۸۴	(۲) احرام کی حالت میں شکار جائز نہیں۔
۳۸۴	(۳) خدا کے شکار کی بے حرمتی نہ کرو۔
۳۸۴	(۴) از انجلہ حرمت کے بہینے میں۔
۳۸۴	(۵) ایسا نہ ہو کہ قربانی کے جانوروں اور حاجیوں اور تاجروں کو نقصان پہنچایا جائے۔
۳۸۴	(۶) مشرکوں نے تمہیں حج سے روکا تھا۔ اب تم اُس کے بیٹے اُن کے حاجیوں کو نہ روکو۔ تمہارا دستور اہل یہ ہونا چاہئے کہ نیک کام میں مدد کرنا۔ بُرائی میں نہ کرنا۔“
۳۸۱	دین کی تکمیل کا اعلان۔
۳۸۴	چونکہ دین کا اہل ہو چکا، اس لئے کھانے پینے، اور اس طرح کے معاملات میں بے جا قیدیں اور دہم پرستانہ تنگیاں باقی نہیں رہیں۔ تمام اچھی چیزیں حلال ہیں۔
۳۸۴	اگر سُدھائے ہوئے شکاری کتے یا پرندے کے ذریعہ شکار کیا جائے، تو وہ بھی جائز ہے۔
۳۸۴	اہل کتاب کے فوج کئے ہوئے جانور کا گوشت بھی حلال ہے۔
۳۸۴	نیز اُن کی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے۔
۳۸۴	دستورِ اَدِیم کا حکم، اور اس حقیقت کی توضیح کہ مقصود صفائی اور پاکیزگی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ خواہ مخواہ کی پابندی لگا دی جائیں۔
۳۸۴	مسلمانوں سے خطاب کہ دین کی تکمیل اور بُرے کاموں سے اجتناب کہ تم اپنی سیرت (اکیڑ) میں سترتا سر عدل و صداقت

۳۸۵	کاپیکر بن جاؤ!	کسی بات کی ٹوہ میں ہنا، اور ادھر کی بات ادھر لگانا، ایمان درستی کے خلاف ہو۔ مدینہ کے علماء یہود و منافقوں کو ٹوہ لینے کے لئے بھیجا کرتے تھے۔	۳۹۴
۳۸۶	کتاب سے بھی لیا تھا۔ ان کی حالت سے عبرت پکڑو!	معاملات و تفصیلاً میں علماء یہود کی دین فروشی، اور کتاب اللہ کے احکام میں تحریف۔	۳۸۷
۳۸۷	عیسائیوں نے بھی عبد ہدایت فراموش کر دیا۔ وہ بہت سے فرقوں میں الگ الگ گروہ بند ہو گئے، اور ہر فرقہ دوسرے فرقہ کا دشمن ہو گیا۔	دو جب کسی مجرم کو شریعت کی سزا سے بچانا چاہتے، تو شرعی حیلے نکالتے، اور کبھی ایسا کرتے کہ معاملہ پیغمبر اسلام کے سامنے پیش کر دیتے۔ مقصود یہ ہوتا کہ کسی طرح حکم شریعت کی تعمیل سے بچ جائیں۔ قرآن کا اس پر امتناع۔	۳۸۸
۳۸۸	قرآن اپنے پیروں کو جہل و گمراہی کی تاریکیوں سے نکالتا اور علم و بصیرت کی روشنی میں لاتا ہو۔	قرآن پھیلے صداقتوں کا مصدق اور ان پر نگہبان ہو۔ اگر مختلف مذاہب ایک ہی صداقت کی دعوت ہیں، تو پھر شرائع و احکام میں اختلاف کیوں ہوا؟ قرآن کہتا ہے، یہ شرع اور منہاج کا اختلاف ہو جو فرع ہو۔ دین کا اختلاف نہیں ہو جو اصل ہو۔	۳۸۹
۳۸۹	عیسائیوں کی یہ گمراہی کہ ان کو بہت مسیح کا عقیدہ پیدا کر لیا یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ گمراہی کہ کہتے ہیں ہم خدا کی محبوب امت ہیں۔ ہمارے لئے نجات ہی نجات ہے، چاہے خدا نے کسی خاص امت کو نجات و سعادت کا پتہ لکھ کر نہیں دیدیا ہے۔	یہود و نصاریٰ سے رفاقت و مددگاری کا رشتہ رکھنے کی ممانعت جو مشرکین کم کی طرح مسلمانوں کی دشمنی میں سرگرم تھے اور جنگ کی حالت پیدا ہو گئی تھی۔ منافق و دشمنان قوم کی طرف دھڑے جا رہے ہیں، لیکن عنقریب اپنی اس روش پر نادم ہوں گے۔ مسلمانوں سے خطاب کہ عنقریب اللہ مومنوں کا ایک ایسا گروہ پیدا کرے گا جو خدا کو دست رکھے گا اور خدا انہیں دست رکھے گا۔	۳۹۰
۳۹۰	جب ایک قوم عرصہ تک محکومی کی حالت میں مبتلا رہتی ہے، تو اس میں بلند مقام کے لئے جدوجہد کی استعداد ہوتی نہیں رہتی۔ حضرت موسیٰ کا بنی اسرائیل کو حکم دینا کہ روانہ ہو، سرزمین موعود میں داخل ہو جاؤ، اور ان کی بُری ذلت بے تہی۔ اسی لئے حکم ہوا کہ چالیس سال تک اس سرزمین سے محروم رہو گے۔ تاکہ اس عرصہ میں ایک نئی نسل جو غلامانہ خصوصاً سے محفوظ ہو، ظہور میں آجائے۔	جزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ ان لوگوں سے رفاقت و مددگاری کے رشتے نہ رکھو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا رکھا ہو۔	۳۹۱
۳۹۱	بنی اسرائیل کی یہ شقاوت کہ قتل و خون ریزی میں بے باک ہو گئے تھے۔ ہابیل اور قانن کی سرگزشت۔		۳۹۲
۳۹۲	باغیوں اور رہزنیوں کی سزا، جو قتل و دہائی کا موجب ہیں، چوروں کی سزا۔		۳۹۳
۳۹۳			۳۹۴

<p>توڑی پٹے، تو کفارہ دینا چاہئے۔</p>	<p>اہل کتاب سے خطاب کہ جب پروردانِ قرآن کا طریقہ عالمگیر</p>
<p>(۳) شراب، خمر، معبودانِ باطل کے نشانِ حرام ہیں۔ ۴۰۶</p>	<p>سچائی کی تصدیق کا ہے، تو پھر تحقیق انکے خلاف کیوں کہ ہو گئی ہو؟</p>
<p>(۴) جن لوگوں نے احکامِ حرمت کے نزول سے پہلے منوم</p>	<p>خدا کے نزدیک باعتبار جزاء کے وہی گردہ بدر ہو گا جس نے</p>
<p>اشیاء استعمال کی ہوں، ان سے مواخذہ نہیں۔ ۴۰۰</p>	<p>احکامِ حق سے ہمیشہ سرکشی کی ہو۔</p>
<p>(۵) احرام کی حالت میں اگر عمدًا شکار کا مرتکب ہو، تو اونٹ کا</p>	<p>یہودی کہتے تھے، تورات کے بعد کوئی کتاب نہیں لکھ سکتی،</p>
<p>بدلیا کفارہ دینا چاہئے۔ ۴۰۱</p>	<p>اور خدا کے ہاتھ بندھ گئے ہیں۔</p>
<p>(۶) حالتِ احرام میں دویائی شکار کی ممانعت نہیں، کیونکہ</p>	<p>عیسائیوں کی طرح یہودیوں میں بھی فرقہ بندی نے ہر فرقہ</p>
<p>بحری سفر میں غذا کا بڑا ذریعہ یہی ہو۔ //</p>	<p>کو دوسرے کا دشمن بنادیا۔</p>
<p>(۷) خدا نے کعبہ کو امن و اجتماع کا مرکز ٹھہرایا ہے، پس اُن</p>	<p>یہود و نصاریٰ سے خطاب کہ جب تک تم تورات و انجیل</p>
<p>کی حرمت کے شعائر قائم رکھو۔ ۴۰۷</p>	<p>پر قائم نہیں ہوتے، تمھارے پاس دین میں سے کچھ بھی نہیں ہو۔</p>
<p>(۸) گندی اور مضر چیزیں کتنی ہی زیادہ ملیں، لیکن راغب ہو</p>	<p>نجات و سعادت کا دار و مدار خدا پرستی اور نیک عملی پر ہو</p>
<p>دائستہ آدمی اشیاء کی کثرت و قلت نہیں دیکھتا۔ انکے نفع و</p>	<p>ذکر گروہ بندیوں پر۔ ۴۰۲</p>
<p>نقصان پر نظر رکھتا ہو۔</p>	<p>عیسائیوں کو بھی اسی اصل کی تعلیم دی گئی تھی، لیکن انہوں</p>
<p>(۹) دینِ حق یہ نہیں چاہتا کہ تمھارے ہر عمل کو کسی نہ کسی پند</p>	<p>نے تثلیث کا باطل عقیدہ پیدا کر لیا۔ ۴۰۳</p>
<p>سے ضرور ہی باندھ دے۔ جو کچھ ضروری تھا، بتلادیا گیا، جو</p>	<p>جب کسی گردہ کی حالت ایسی ہو جائے کہ بُرائی میں پڑ کر،</p>
<p>چھوڑ دیا ہے، وہ معاف ہو۔ ۴۰۴</p>	<p>پھر اس سے باز رہنے کا دلولہ پیدا نہ ہو، تو یہ شقاوت کی انتہا ہو</p>
<p>(۱۰) مشرکین عرب بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے اور انھیں</p>	<p>پیغمبرِ اسلام سے خطاب کہ تم یہودیوں اور مشرکین عرب</p>
<p>مقدس سمجھتے۔ فرمایا، بحیرہ، ماہی، وسیلہ اور حام کی کوئی</p>	<p>مسلمانوں کی مخالفت میں سب سے زیادہ سخت پائے گئے، اور عیسائی</p>
<p>اصلیت نہیں۔ ۴۰۵</p>	<p>سب سے زیادہ قریب ثابت ہو گئے۔</p>
<p>(۱۱) دوسروں کی گمراہی و بدعملی تمھارے لئے مُجت نہیں</p>	<p>سلسلہ بیان اب پھر ادا مردِ اہلِ حق کی طرف پھرتا ہے</p>
<p>ہو سکتی۔ ہر انسان اپنے نفس کے لئے جوابدہ ہو۔</p>	<p>(۱) اہل مذاہب کی غلطی کہ انھوں نے ترکِ دنیا کو لُقمہ</p>
<p>وصیت اور اُس کی گواہی:</p>	<p>الہی کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، اور اس طرح کی متین کھالیتے ہیں کہ</p>
<p>(۱) دو گواہوں کا ہونا ضروری ہو۔ اگر مسلمان ملیں تو غیر مسلم</p>	<p>فلاس لذت اور راحت ہم پر حرام ہو گئی۔ فرمایا، ایسا کرنا،</p>
<p>(۲) گواہوں کو بھلفہ گواہی دینی چاہئے۔</p>	<p>دین میں حد سے گزر جانا ہے۔</p>
<p>(۳) بصورتِ نزاع، فریقین اپنے اپنے گواہ پیش کریں۔</p>	<p>(۲) انھوں نے انھوں کا اعتبار نہیں۔ سمجھ بوجھ کر کھائی ہو اور</p>

۴۱۱	اللہ کا عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب اور ان کی معرفت۔	۴۰۹	(۴) جو اسکا کرے، اس پر قسم ہو۔
۴۱۲	نزدل آمدہ۔		قیامت کے دن تمام رسولوں کو پوچھا جائے گا کہ تمہاری امتوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا؟
۴۱۳	حضر عیسیٰ کا عرض کرنا کہ عیسائیوں کی گمراہی کو میں ہی ہوں		

الْاِنْعَامُ

(۴۱۵)

۴۱۷	وہ فطرت انسانی کے وجدانی احساسات کو بیدار کرتا ہے۔		خدا نے کائنات خلقت پیدا کی، اور روشنی اور تاریکی نمودار کر دی۔ روشنی، تاریکی، تاریکی، تاریکی لیکن منکرین حق ان میں امتیاز نہیں کرتے!
۴۱۸	حق باطل کے لئے سب سے بڑی شہادت، خدا کی شہادت ہے۔ وہ داعی حق کو کامیاب کئے، اپنی شہادت کا اعلان کر دیتا ہے۔		انسان کے لئے دو اچھلیں بٹھادی گئی ہیں۔ ایک عمل کے لئے۔ ایک نتائج عمل کے لئے۔
۴۱۹	منکرین حق کو جب بچائی کی باتیں سنائی جاتی ہیں، تو کہتے ہیں، یہ تو وہی پرانی کہانی ہے جو ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں	۴۱۵	گذشتہ قوموں کی سرگزشتوں میں تمہارے لئے وہی عبرتیں راست باز انسان کے لئے سچائی کی ہر بات دلیل ہے، مگر منکر کے لئے کوئی نشانی سود مند نہیں۔
	انسان کی دماغی و قلبی شقاوت کی وہ انتہائی حالت! جب بند اور تعصب میں پڑ کر بالکل اندھا بہرا ہو جاتا ہے، اور سچائی کے فہم و قبول کی استعداد یک قلم معدوم ہو جاتی ہے۔ منکرین معاہدہ کا آخرت کی زندگی سے اسکا راور قرآن کا وجدانی استدلال۔	۴۱۶	منکرین حق کہتے ہیں ایک لکھی لکھائی کتاب کیوں نہیں اتر پڑتی، اور کیوں فرشتہ اترتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیتا؟ حالانکہ ایسا ہونا سنت الہی کے خلاف ہے۔
۴۲۰	پیغمبر اسلام سے خطاب کہ سعادوں کی حق فراموشی پر دل گرفتہ نہ ہوں۔ تمہاری پکار کا جواب دہی دے سکتے ہیں جو زندہ ہیں۔ جو مرے ہو چکے ہیں، انہیں پکارنا بے فائدہ ہے اگر تم طبعی نگاہ کر آسمان پر چڑھاؤ، جب بھی یہ منکر ماننے والے نہیں!	۴۱۷	برہان فضل و حرمت کا استدلال۔ تمام کائنات خلقت اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ ایک حمت و رحمتی موجود ہے۔ اگر کوئی ایسی ہستی موجود نہ ہوتی، تو یہاں نہ تو بناؤ ہوتا، نہ فیضان، حالانکہ کوئی گوشہ نہیں جو اس سے خالی خدا کی ہستی اور اس کی صفات پر قرآن کا استدلال
۴۲۱			

<p>۴۲۸ اور ہر گروہ و دوسرے گروہ کو اپنی شدت کا مزہ چکھائے۔</p> <p>جو لوگ سچائی کے منکر ہوں اور مطالب حق کو جہل و نزاع کا شغل بنالیں، ان کی صحبتوں میں شریک نہ ہو۔</p> <p>۴۲۹ جو لوگ حقیقت کی روشنی سے محروم ہیں ان کی مثال ایسی ہے، جیسے بیابان میں کوئی راہ کھوئے! تخلیق بالحق سے استدلال۔</p>	<p>جو لوگ نشانیاں مانگتے ہیں، اگر فی الحقیقت طالب حق ہیں، تو کا رِخاۃ خلقت کی نشانیوں سے بڑھ کر اور کونسی نشانی ہو سکتی ہے؟ قرآن مجرات خلقت پر توجہ دلاتا ہے، اور کہتا ہے، دنیا کی ہر مخلوق بچائے خود ایک ہجرہ ہے!</p> <p>جن لوگوں نے عقل و بصیرت تالاج کر دی، ان کی مثال ایسی ہے، جیسے ایک پہرہ اور گونگا ہو، اور تاریکی میں گم ہو گیا ہو!</p>
<p>۴۳۰ قرآن کی اصطلاح میں عالم شہادت اور عالم غیب۔</p> <p>۴۳۱ توحید الہی کی حجت جو ابراہیم علیہ السلام پر القا کی گئی حضرت ابراہیمؑ، اور ان کی نسل کے تمام داعیان حق اسی راہ پر گامزن ہوئے۔</p> <p>۴۳۲ وحی و تنزیل کے منکروں کا رد۔ علماء یہود کو الزامی جواب۔</p>	<p>۴۲۲ ایک تو ظلم و بد علی میں مبتلا ہوتی ہے۔ اس پر بھی خوشحال اُسے ملتی رہتی ہیں۔ کیونکہ قانون اہمال سیال کم کر رہا ہے۔</p> <p>۴۲۳ پیغمبر اسلام کے منصب و حیثیت کی نسبت قرآن کا اعلان اور ان گمراہیوں کا سبب جو پیران مذاہب نے اس بابے میں پیدا کر دی تھیں۔</p>
<p>۴۳۵ قرآن کے کتاب الہی ہونے کا ثبوت اُس کی تعظیم کے نتائج ہیں۔</p> <p>۴۳۶ منکرین تنزیل کا حقیقی جواب اور نظام ربوبیت کے استدلال نظام ربوبیت سے توحید پر استدلال۔</p> <p>۴۳۸ منکرین ربوبیت اور مشرکوں کی نسبت مشرک عقیدہ اور اس کا رد دنیا میں اختلاف فکر و عمل ناگزیر ہے۔ پس اس کی کد نہ کر کہ ہر شخص بھاری بات ضرور ہی مان لے۔</p> <p>۴۳۹ بُت پرستوں کے بتوں کو بُرا نہ کہو، ورنہ وہ بھی بھانے طریقہ کو بُرا بھلا کہینگے۔ اس راہ میں رد و ادای ضروری ہے۔</p>	<p>۴۲۵ دعوت و اصلاح امت کے دو اہم اصول۔</p> <p>دوسرا یہ کہتے تھے، ہم ادنیٰ درجے کے آدمیوں کے ساتھ تمھاری مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ قرآن کا اعلان کہ جو لوگ خدا پرست و نیک عمل ہیں، اُنہی کا درجہ اعلیٰ ہے، اور اُنہی پر اپنی توجہ و شفقت مبذول رکھو!</p> <p>۴۲۶ اس اصل عظیم کا اعلان کہ وحی و نبوت کی راہ علم یقین کی راہ ہے، اور جو منکر ہیں، انکے پاس ظن و شک کے سوا کچھ نہیں۔ پس چاہئے کہ علم یقین کی پیروی کی جائے نہ ظنون و شکوک کی۔</p>
<p>۴۴۰ حق و باطل کے معاملہ میں انسانوں کی کثرت و قلت جیلا نہیں ہو سکتی۔</p> <p>جانور و دل کی حلت و حرمت کے بارے میں جوادہام و خرافات پیدا کر دئے گئے ہیں ان کی کچھ پروا نہ کر، اور صلال</p>	<p>۴۴۱ استعجال بالعداب کی تشریح۔</p> <p>فطرت انسانی کے احوال و واردات سے استنباط قرآن کے نزدیک یہ بھی ایک عذاب ہے کہ کوئی جماعت ایک راہ پر متحد رہنے کی جگہ الگ الگ گروہوں میں بٹ جائے</p>

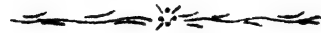
۴۴۹	چیزیں بلا آمل کھاؤ۔ حلت و حرمت کے بارے میں جو لوگ جدل نزع کرتے ہیں
۴۵۰	ان کی راہ علم و بصیرت کی راہ نہیں ہے۔ ایمان زندگی ہے، اور کفر موت ہے۔ زندہ اور مردہ وجود برابر نہیں ہو سکتا!
۴۵۱	جب کبھی کسی آبادی میں دعوت حق نمودار ہوتی ہے، تو وہاں کے سردار اور دوسرا اس کی مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ضلالت فکر کے سوخ و کمال کی ایک مثال۔
۴۵۲	دنیا کی کوئی آبادی نہیں جہاں خدا کے پیغمبروں کا ظہور نہ ہو ہو ہر فرد اور گروہ کے یہ اعتبار اعمال مختلف دیتے ہیں۔ مشرکین عرب سے اتمام حجت کہ اگر دعوت حق کے مقابلے سے باز نہ آئے، تو قریب ہو کہ خدا کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ چنانچہ
۴۵۳	بالآخر فیصلہ ہوا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ کامیابی کس کے لئے تھی! مشرکین عرب کے مشرکانہ اور مجرمانہ اعمال مثلاً قتل اولاد۔
۴۵۴	جانوروں کی حلت و حرمت کے بارے میں اعلان کر ضرر وہی چیزیں حرام ہیں جن کی تصریح کر دی گئی ہے۔ انکے علاوہ تمام
۴۵۵	جانوروں کا گوشت جو عام طور پر کھائے جاتے ہیں حلال ہے۔ مشرکین عرب کہتے تھے، اگر ہمارا طریقہ گمراہی کا طریقہ ہے تو
۴۵۶	کیوں خدا نے ہمیں گمراہ ہونے دیا؟ اس اصل عظیم کا اعلان کہ خدا پرستی کی راہ یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے میں روک ٹوک کر دے، اور بہت سی چیزیں حرام ٹھہراو۔ خدا پرستی کی راہ یہ ہے کہ ان حرام عملوں اور برائیوں سے احتساب کر دو جو فی الحقیقت نیکی و عدالت کے خلاف ہیں۔ سچائی کی راہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی، پس بہت سی راہوں میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ اہل کتاب کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ خدا کے ایک ہی دین میں تفرقہ ڈال کر الگ الگ گروہ بنادیاں کر لیں، پس ان کی گمراہیوں سے راہ حق کو کوئی واسطہ نہیں۔ سورۃ کا خاتمہ اور اس حقیقت کی طرف اشارہ جس طرح قوموں کے بے شمار انقلابات ہو چکے ہیں، ایسا ہی ایک انقلاب اب بھی درپیش ہے، اور قریب ہو کہ پیران قرآن پھلچلی قوموں کے جانشین ہوں۔

تصحیح و استدراک

مجھے نہایت رنج و غم امت کے ساتھ اسکا اعتراف کرنا ہے کہ کتاب میں کتابت اور چھپائی کی غلطیاں رُکھی ہیں اور زیادہ افسوس اس بات کا ہو کہ متن میں رُکھی ہیں جب سورہ بقرہ لکھی جا رہی تھی، تو میں نے اپنا وقت بچانے کے لئے متن کی صحت ایک نفاظ صفا کے ذریعہ چھوڑ دی تھی، اور خوشنویس صاحب پر بھی ایک حد تک اعتماد تھا کہ قرآن کے چھپے ہوئے نسخے سے نقل کرنے میں غلط نویسی ہی اجتناب کریں گے، لیکن جب سورہ بقرہ کے اجزاء چھپ چکے، تو اتفاقاً میری نظر بعض مقامات پر پڑی، اور پھر دیکھا تو بکثرت غلطیاں بھڑپائیں اب اسکے سوا چارہ کار نہیں کہ غلط نامہ کا اضافہ کیا جائے، اور کتاب کے پڑھنے والوں سے درخواست کی جائے کہ پڑھنے سے پہلے غلطیاں قلم سے دُست کر لیں۔ بلاشبہ اس میں زحمت ہوگی، لیکن چند ہڑٹوں سے زیادہ نہ ہوگی، اور کتاب سالہا سال تک مطالعہ و تلاوت میں سبکی ان کے علاوہ کچھ غلطیاں تفسیر سورہ فاتحہ اور ترجمہ کی بھی ہیں انھیں بھی مطالعہ سے پہلے دُست کر لیجئے۔ نیز بعض نفاظ اندراج سے رہ گئے ہیں۔ جب ان مقامات پر پہنچے، تو ان نوٹوں پر نظر ڈال لیجئے۔

اعلاط متن

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۸۸	۱	فَاخْذُكُم	فَاخْذَنكُمْ
"	۲	هَذِهِ الْقَرْيَةُ	هَذِهِ الْقَرْيَةُ
"	"	حَيْثُ شِئْتُمْ	حَيْثُ شِئْتُمْ
۱۹۱	۳	قِرَادَةً	قِرَادَةً
۱۹۵	۳	وَالْمُسْكِينِ	وَالْمُسْكِينِ
۱۹۷	۳	انْفُسُكُمْ	انْفُسُكُمْ

صفحة	سطر	غلط	صحح
٢٠٠	٥	فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ	فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ
٢٠٣	٢	مِنْ آيَةٍ	مِنْ آيَةٍ
٢٠٥	٦	وَمَنْ أَظْلَمُ	وَمَنْ أَظْلَمُ
٢١٣	٢	وَكَذَلِكَ	وَكَذَلِكَ
٢١٤	١	وَمَا كَانَ لِيُضِيعَ	وَمَا كَانَ لِلَّهِ يُضِيعَ
٢١٩	٢	أَجْمَعَيْنِ	أَجْمَعَيْنِ
٢٢٢	١	الشَّيْطَانِ	الشَّيْطَانِ
"	٢	كَثَلٍ	كَثَلٍ
"	٥	يَنْعَقُ	يَنْعَقُ
٢٢٥	٢	ابْنِ السَّبِيلِ	ابْنِ السَّبِيلِ
"	٢	وَأَقَامَ	وَأَقَامَ
٢٢٦	٥	الْوَصِيَّةِ	الْوَصِيَّةِ
٢٢٤	١	أَسْمُهُ	أَسْمُهُ
٢٢٩	١	يُرِيدُ اللَّهُ	يُرِيدُ اللَّهُ
"	٢	أَحَلَّ	أَحَلَّ
٢٣١	١	الْمُحْجِدِ	الْمُحْجِدِ
٢٣٦	٢	أَشَدَّ	أَشَدَّ
٢٣٨	٢	مِنْ نَفْسِهِ	مِنْ نَفْسِهِ
٢٤٠	٢	فِيهِ الَّذِينَ	فِيهِ الَّذِينَ
٢٤١	٢	كَرِهَ	كَرِهَ
٢٤٢	٢	تَنَكَّحُوا	تَنَكَّحُوا
"	٢	آيَتِهِ	آيَتِهِ
٢٥٠	٢	تُقَرِّضُوا	تُقَرِّضُوا

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۵۱	۱	تَمْسُوهُنَّ	تَمْسُوهُنَّ
"	۲	وَانِ تَعْفُوا	وَانِ تَعْفُوا
۲۵۳	۴	لَهُ الْمَلِكُ	لَهُ الْمَلِكُ
"	۵	يَشَاءُ ط	يَشَاءُ ط وَاللَّهُ
۲۵۵	۶	بَعْضُهُمْ	بَعْضُهُمْ
۲۶۰	۴	وَاعْلَمُ	وَاعْلَمُ
۲۶۲	۵	وَإِبِلٌ فُطِلُ	وَإِبِلٌ فَاتَتْ أَكْلَهَا ضَعْفَيْنِ
۲۶۹	۱	تَكْتُمُوهُ	فَإِنْ لَمْ يَرْضَهَا وَابِلٌ فُطِلُ تَكْتُمُوهُ

تفسیر سورہ فاتحہ کے اغلاط طبعی

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱	۹	دُہرائی جانے والی چیز	دُہرائی جانے والی چیز
"	۱۰	دُہرائی جانے والی چیز	دُہرائی جانے والی چیز
۱۹	۱۰	نوعیت رکھتا ہو	نوعیت رکھتی ہو
۲۰	۱	سُوج کی حرکت	سُوج کی رفتار
"	۴	چاروں طرف دہی پاتا ہے	چاروں طرف دہی پاتی ہے۔
۲۶	۷	تخمین آرائش	تخمین آرائش
۲۷	۲	انہی کا یہ بہترین مخلوق	انہی کی یہ بہترین مخلوق
"	۳	پیدا کیا گیا ہو	پیدا کی گئی ہو

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴۶	۵	نہ بہت دسر دختا ہو، اپنی بوسے ہوا کو سطر کرتا ہے، اپنے پھل میں طرح طرح کی غذا میں رکھتا ہے، اپنی لکڑی سے سامان تعمیر مہیا کرتا ہے اور پھر خشک ہو جاتا ہے، تو وہ باقی رہ گیا	نہ بہت دسر دختا ہو، اپنی بوسے ہوا کو سطر کرتا ہے، اپنے پھل میں طرح طرح کی غذا میں رکھتا ہے، اپنی لکڑی سے سامان تعمیر مہیا کرتا ہے اور پھر خشک ہو جاتا ہے، تو وہ باقی رہ گئی
۵۴	۱۷	جو کچھ اُس میں ہے	جو کوئی اُس میں ہے
۷۳	۶	روایت لکھی ہے	روایت کی ہے
۸۲	۲۴	زخم کا محبت کا	رحم و محبت کا
۸۷	۱۳	نقصان ہوتا	نقصان نہ ہوتا
۹۸	۱۴	انسانی کا تحلیل کر سکا	انسانی تحلیل کر سکا
۱۰۴	۱۴	ایک ہی صفت میں	ایک ہی صفت میں
۱۶۴	۲۲		

ترجمۃ القرآن کے اغلاط طباعت

سطروں کے شماریں متن کی سطریں شامل نہیں ہیں

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۸۰	۲	انھیں گھیرے ہوئے ہے	منکروں کو گھیرے ہوئے ہے
۲۰۳	۱۰	باقی ہے یہ منکرین جن، تو یاد رکھو، انھیں	۱۔ (یاد رکھو) منکروں کے لئے (پادشاہ)
		(پادشاہ) عمل میں، دردناک عذاب ملے گا،	عمل میں (دردناک عذاب ہے)
۲۰۴	۱۴	اور فلاح و کامیابی کی منزل اس پر گم ہو گئی!	(اور فلاح و کامیابی کی منزل اس پر گم ہو گئی!)

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۱۷ نوٹ ۲۳۰	۸ ۱۲	ہے (ادردہ کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟ قصاص کے نام سے ظلم و خونریزی کا دروازہ کھول دو۔	ہے (ادردہ کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟ پس ایسا نہ کرو کہ قصاص کے نام سے ظلم و خونریزی کا دروازہ کھول دو۔
۲۵۳	۹	اسی طرح کے حقوق	اسی طرح حقوق
"	"	جس طرح کے	جس طرح
۲۷۵	۸	راہ دکھا دیتا ہے	راہ دکھا دینا ہے
۲۸۱ نوٹ ۳۳۷	۱ ۱۴	مگر وہی جس کی اسیران جنگ سے ذریعہ لیکر	مگر وہی (جس کی اسیران جنگ سے ذریعہ لیکر
۳۵۷	۴	جو تھک رہی	جو بھٹکاری
"	۵	دسموں ں سے ہو، اسے قس	دشمنوں میں سے ہو، اسے قتل

صفحہ ۳۷۷ کے بعد آیت الجحسب اکالانسان الحج سے پہلے حسب ذیل عبارت چھوٹ گئی ہو:

"یاد رہے کہ قرآن نے جہاں کہیں انسان کی ابتدائی خلقت کے مختلف اطوار کا یا نسلی پیدائش کے مختلف دوروں کا ذکر کر کے آخر کی زندگی پر استدلال کیا ہے، اس سے مقصود بھی اسی پہلو کو نمایاں کرنا ہے۔ مثلاً:

استدراک

سورہ بقرہ کی آیت ۱-۲ صفحہ ۷۷۱ پر حسب ذیل نوٹ تھا جو وہاں درج نہ ہو سکا۔ مطالعہ کے وقت پیش نظر رکھنا جائے۔

(۱) قرآن کی انیس سو تیس ایسی ہیں جن کی ابتدا میں حروف مقطعات آئے ہیں من جملہ انکے سورہ بقرہ ہے۔ ان سرود کو انجیروں کا نام یا سنواں سمجھا جاتا ہے جن میں ان کے طالب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

(۲) زندگی کی تمام باتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وطن کے انسان پائے جاتے ہیں بعض طبعیتیں محتاط ہوتی ہیں بعض بے پردہ ہوتی ہیں جنگی

طبیعت مختلط ہوتی ہو، وہ ہر بات میں سمجھ بوجھ کو قدم اٹھاتے ہیں، اچھے بُرے، نفع نقصان، نشیب فراز کا خیال رکھتے ہیں جس بات میں کوئی پاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں جس میں اچھائی دیکھتے ہیں اختیار کر لیتے ہیں۔ برضات اسکے جو لوگ بے پردہ ہوتے ہیں، اُن کی طبیعتیں بے گام اور چھوٹ ہوتی ہیں۔ جو راہ دکھانی دے گی چل پڑینگے، جس کام کا خیال آجائے گا، کر بیٹھیں گے، جو غذا سامنے آجائے گی، کھا لینگے، جس بات پر اڑنا چاہینگے، اڑ بیٹھیں گے۔ اچھائی بُرائی، نفع نقصان، دلیل اور توجیہ، کسی بات کی بھی اُنھیں پروا نہیں ہوتی۔

جس حالت کو ہم نے یہاں ”اصیاط“ سے تعبیر کیا ہے، اسی کو قرآن ”تقوے“ سے تعبیر کرتا ہے۔ ”متقی“ یعنی ایسا آدمی جو اپنے فکر و عمل میں بے پردہ نہیں ہوتا۔ ہر بات کو درستگی کے ساتھ سمجھنے اور کرنے کی کھٹک رکھتا ہو۔ بُرائی اور نقصان سے بچنا چاہتا ہو، اور اچھائی اور فائدہ کی جستجو رکھتا ہو۔ قرآن کہتا ہے، ایسے ہی لوگ تعلیم حق سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کامیاب ہو سکتے ہیں! حضرت عمرؓ نے ابی بن کعبؓ سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا ”اِسا سَلَتْ طَرِيقًا دَاثِرًا شَوْكًا“ تم کھڑی راستے میں نہیں چلے جیسے کانٹے ہوں؟ فرمایا ہاں، کہا ”فَاعَلَمْتُ؟“ اس حالت میں تم نے کیا کیا؟ فرمایا ”شَرْتُ وَاجْتَدْتُ“ میں نے کوشش کی کہ کانٹوں سے بچکر نکل جاؤں۔ کہا ”فَذَلِكَ التَّقْوَى“ یہی تقویٰ کی حقیقت ہے!

(۳) انسان کے علم و ادراک کا ذریعہ جو اس خمسہ ہیں۔ یعنی دیکھنے، سُننے، سونگھنے، چکھنے، اور چھونے کی قوتیں۔ جو کچھ اگلے ذریعہ معلوم کر سکتا ہے، اُس کے لئے شسوس ہو جو معلوم نہیں کر سکتا، غیر محسوس ہو۔ قرآن نے اس مطلب کے لئے غیب اور شہادت کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ عالم غیب، یعنی غیر محسوسات۔ عالم شہادت، یعنی محسوسات۔ فرمایا، خدا پرستی کی بنیاد یہ ہے کہ اُن حقائق پر یقین رکھو جو اگر پہلے اُس کے لئے غیر محسوس و معام ہیں، لیکن وجدان اُن کی شہادت دیتا ہے، اور وحی نے اُن کی خبر دی ہے۔ مثلاً خدا کی ذات و صفات، ملائکہ کا وجود۔ وحی و نبوت، مرنے کے بعد کی زندگی، عذابِ ثواب، دنیا کی ابتدائی پیدائش، عالمِ آخرت کے احوال و واردات۔

سورہ آل عمران میں مطالبِ قرآنی کی دو تئیں بیان کی گئی ہیں۔ مُجَلِّمَات اور مُشَابِهَات، مقابلات سے مقصود وہی بیانات ہیں جن کا تعلق عالم غیب سے ہو۔ قرآن کہتا ہو، جو لوگ علم کے پکے اور سمجھ کے سیدھے ہیں، وہ ان امور پر ایمان رکھتے ہیں اور اعلیٰ حقیقت معلوم کرنے کی کاوش میں نہیں پڑتے۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ امور عقلِ انسانی کے دسترس سے باہر ہیں۔ لیکن جو لوگ عالمِ بصیرت سے محروم ہیں، وہ ان میں کاوش کر کے فتنہ پیدا کرتے ہیں۔

ہم ان امور پر کیوں یقین رکھیں؟ کیوں اُنھیں بے چون و چرا تسلیم کر لیں؟

اس لئے کہ بغیر اسکے زندگی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا!

ہم وجدانی طور پر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری محسوسات کی سرحد سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہم عالم و ادراک کے ذریعہ کوئی یقینی بصیرت نہیں ملتی۔ اگر اس بلے میں یقین کی کوئی صدا ہے، تو وہ صرف الہامی ہدایت لی صدا ہے۔ اگر ہم اس سے اسکا کر دین تو پھر ہمارے پاس جہل و نادبی کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔

ہم نے اس وقت تک علم و ادراک کے ذریعہ اس بارے میں جو کچھ معلوم کیا ہے، اس میں کوئی یقینی بصیرت ایسی نہیں ہے جو ان حقائق کے خلاف ہو۔

ہم نے یہاں ”یقینی بصیرت“ کا لفظ اس لئے کہا کہ عالم غیب کے ان حقائق کے خلاف اس وقت تک جو کچھ کہا گیا ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں ہے، کیا تو عدم علم کا اعتراف ہے، جیسا کہ تمام حکماء قدیم و جدید نے کیا، یا پھر اسکا رد ہے تو اس کی بنا تمام تر ظنون و تخمینا ہیں۔ کوئی ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، تم گمان و شک کا حربہ لیکر یقین اور بصیرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے! اس بارے میں کتنی ہی کاوش کی جائے، لیکن اس سے زیادہ کچھ ہمیں کہا جاسکتا جو قرآن نے کہ دیا ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۷، صفحہ ۷، کا مطالعہ کرتے ہوئے حَسْبِیْل نوٹ پر بھی نظر ڈال لی جائے:

قرآن کا جب طوطا ہوا تو قبولیت حق کی استعداد کے لحاظ سے تین طرح کے انسانی گروہ موجود تھے:

(۱) خدا پرست اور طالب حق گروہ۔ اس میں کچھ لوگ عرب کے موصدین میں سے تھے۔ کچھ یہودیوں اور عیسائیوں میں سے رہت باز انسان تھے۔ اس گروہ نے جو بنی صلائے حق سنی، پہچان لیا اور قبول کر لیا۔

(۲) عام مشرکین عرب جن کے پاس ایمان و خدا پرستی کی کوئی تعلیم موجود نہ تھی۔ محض رسوم و اداہم کے پجاری اور تقلیداً با اجداد کی مخلوق تھی۔ ان میں سے اکثروں کی طبیعتیں گمراہی و مناد کی بھنگی سے اس درجہ سرخ ہو گئی تھیں کہ کتنی ہی اچھی بات کہی جائے، مانتے والے نہ تھے۔ چنانچہ وہ خود کہتے تھے ”تمھاری دعوت کے لئے نہ تو ہمارے دہلیز میں جگہ ہے نہ کانوں میں سماعت۔ ہمارے اور تمھارے درمیان مخالفت کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ ہم تمھاری بات سننے والے نہیں!“ (۳: ۴۱)

(۳) اہل کتاب، یعنی الہامی تعلیمات کے پیرو۔ ان میں سربراہ اور وہ گروہ یہودیوں اور عیسائیوں کا تھا۔ یہ دونوں جماعتیں ایمان و خدا پرستی کی مٹی تھیں، اتباع شریعت کا دم بھرتی تھیں، تورات اور انجیل کو کتاب الہی مانتی تھیں، اور اپنے سوا سب کے دین کی صدا سے محروم سمجھتی تھیں مگر دونوں نے ایمان و خدا پرستی کی حقیقت کھودی تھی، اور اعتقاد و عمل کی تمام سچائیوں سے محروم ہو گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے، پہلا گروہ میری تعلیم سے فیض یاب ہو گا۔ دوسرا ماننے والا نہیں۔ تیسرا اگرچہ ایمان کا مٹی ہو گئی حقیقت ایمان نہیں رکھتا۔

پھر ججا اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے، امدان کی اعتقادی اور عملی گمراہیاں واضح کی ہیں جن کی بنا پر باوجود ادعا، ایمان، اُن کے ایمان کی نفی کی گئی۔

مسلمانوں کو غور کرنا چاہئے کہ جو حالت یہود و نصاریٰ کی قرآن نے بیان کی ہے، کیا آج ویسی ہی حالت خود اُن کی بھی نہیں ہو گئی ہے؟ کیا قرآن کا یہ زہر گداز اعلان کہ ”ومن الناس من يقول اننا بالمشد بالیوم الآخر، واهم بمؤمنین!“ خود اُن پر بھی باقی نہیں آ رہا ہے؟

یاد رہے کہ تیسرے گروہ کی یہ حالت نفاق سے تعبیر کی گئی ہو، لیکن اس نفاق سے مقصود وہ نفاق نہیں ہے جو کہ اور دین کے بعض منافقوں کا تھا کہ بظاہر مسلمان ہو گئے تھے۔ دل میں منکر تھے۔ وہ دوسرا گروہ ہے، اور اس کا ذکر آل عمران اور نساء وغیرہ میں آئے گا۔

نوٹ، سورہ بقرہ، آیت ۱۶-۱۷ تا ۱۹-صفحہ ۷۷-۷۸:-

یہ دونوں تیشیلیں تیسرے گروہ کی نفی تیا تی حالت واضح کرتی ہیں۔ پہلی تیشیل ظاہر ہے۔ دوسری کا مطلب سمجھ لینا چاہئے۔ اس میں مرکب تشبیہ ہے۔ یعنی حالات کے ایک بے جملے مجموعے کو ایک دوسرے مجموعہ حالات سے تشبیہ دی ہو، اور اجزاء تشبیہ میں سے ہر جزو اپنی اپنی مخالفت رکھتا ہو۔

(۱) بارش میں زمین اور زمین کی تمام مخلوقات کے لئے زندگی ہے، لیکن جب برستی ہے تو بادل گر جتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، گھاؤں سے تاریکی چھا جاتی ہے۔ مستعدہ طبعیتیں یہ حالت دیکھ کر گھبراتی ہیں اور سمجھ جاتی ہیں کہ یہ باران رحمت کی برکتوں کا پیش خیمہ ہیں۔ وہ خوشش کرتی ہیں برکت کی برکت سے جس قدر فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، اٹھالیں۔ لیکن جو لوگ دل کے کچے اور استعداد سے محروم ہوتے ہیں وہ بارش کی برکتوں کو قبول جاتے ہیں، اُس کے ظہور کے ہنگاموں سے سہمنے لگتے ہیں۔

فرمایا، یہی حال ان محدودوں کا ہے۔ یہ مدعیان ایمان و شریعت، دعوت حق کے منظر تھے۔ لیکن جب ظاہر ہوئی، اور قدرتی طور پر اُس کے ساتھ ابتداء غلو کے مصائب و محن بھی نمودار ہوئے، تو ان کی نظر اُس کی برکتوں کی طرف نہیں گئی۔ مصائب محن کی آوازیوں سے سم کر رہ گئے۔ ٹھیک اس طرح، جیسے ایک بد بخت بارش کے موسم میں کاشت کا دی کرنے کی جگہ، بادل کی گج سے ڈرا سہا کسی کو نے میں دبکا پڑا ہوا

(۲) فرض کرو۔ ایک شخص اسی عالم میں جا رہا ہے۔ جب بجلی کی چمک سے راستہ دکھائی دیتا ہے، تو دو ایک قدم چل لیتا ہے۔ جب غائب ہو جاتی ہے، تو ٹھٹھک کر رہ جاتا ہے۔ اُس کے پاس نہ تو اُس کی کوئی روشنی ہو جو راہ دکھائے۔ نہ غم و ہمت ہے جو بڑھائے لیٹے چلا فرمایا، یہی حال ان لوگوں کا ہے جو دین حق کی روشنی کھو چکے ہیں اور جن کے دلوں میں خدا پرستی کی روح باقی نہ رہی۔ یہ بات نہیں ہے کہ دوسرے گروہ کی طرح چلتے نہ ہوں۔ چلتے ہیں، مگر اس طرح، کہ جب کبھی بجلی کو نگہی، دو چار قدم اٹھائیے۔ پھر دہی تاری کی ہو، اور یہی سراسر اگلی!

قرآن نے جابجا ایمان کو روشنی سے تشبیہ دی ہو۔ مومن وہ ہو کہ ہمیشہ اُس کی روشنی اس کے آگے راہنمائی کے لیے موجود ہو، "یَسْعٰی" نورہم بین ایدیہم و یا یمانہم" (۱۲: ۵۷)

نوٹ، سورہ بقرہ، آیت ۲۲۸-۲۲۹-صفحہ ۷۷-۷۸:-

یہاں فرمایا، "والن مثل الذی علیہن بالمعروف، وللا رجال علیہن درجۃ" جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں۔ ٹھیک اُسی طرح، عورتوں

کے بھی مردوں پر حقوق ہیں۔ البتہ مردوں کو ان پر ایک خاص درجہ حاصل ہو۔ سورہ نسا میں اس خاص درجہ کی تشریح کر دی ہو کہ ”الرجال قوامون على النساء“ (۳۸) اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک بہ اعتبار حقوق، مرد اور عورت ایک سطح پر ہیں۔ دونوں میں سے کسی کو دوسرے پر امتیاز نہیں۔ البتہ ایک خاص درجہ ہو جو صرف مرد ہی کے لئے ہے۔ اُس میں عورت اُس کی ہم درجہ نہیں۔

یہ درجہ کونسا ہے؟ قرآن کہتا ہے، منزلی حقوق کا درجہ ہے۔ یعنی خاندان کے نظام کے حقوق کا درجہ۔ وہ جنسی حقوق میں دونوں کو مساوی درجہ دیتا ہے لیکن منزلی حقوق میں مرد کے امتیازی درجہ کا اعتراف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، خاندان کا نظام امن و درستگی کے ساتھ چل نہیں سکتا اگر کوئی ایک وجود اُس کا مقوم یعنی قائم رکھنے والا نہ ہو۔ یہ وجود کون ہو سکتا ہے؟ مرد یا عورت؟ قرآن کہتا ہے، مرد۔ بس اتنا ہی امتیاز مرد کو عورت پر حاصل ہو۔

یہ مطلب ہم نے یہاں چند لفظوں کے اندر ادا کر دیا، لیکن اس کی بحث و توضیح کے لئے ایک قلم مطلوب ہو۔ دُنیا نے آج تک زیادہ حقوق جو عورتوں کو دیے ہیں وہ بھی عملاً اس سرحد سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ سوسائٹی میں کج عورت کہتی ہی آزاد ہو گئی ہو، لیکن خاندان کے نظام میں کارفرما کی کارکردگی کا مرکز مرد ہی کا وجود ہو۔

مرد اور عورت کے جنسی حقوق کے مساوات کا یہ سب سے پہلا اعلان ہو جو تاریخ کی معلومات پیش کر سکتی ہو۔

نوٹ، سورہ بقرہ۔ آیت ۲۸۲۔ صفحہ ۷۷:۲۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ لکھے پڑھے آدمی کا اخلاقی فرض ہو کہ اُن پڑھ حاجت مند کا کام خوشدلی کے ساتھ انجام دیدے۔ انہما کہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میں دُشمن کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اُجرت کے خیال سے انکار کر دے گا، تو اس آیت کے صاف صاف حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ قرآن و حدیث کے مطالعہ کے بعد میں اس بات پر بالکل مطمئن ہو گیا ہوں کہ اسلام ہر اُس کام کی جس کا تعلق علم سے ہو، التزاماً اُجرت لینے کے خلاف ہے۔ لکھنا پڑھنا بھی علم ہے، اور جن انسان کو خدا نے اس کی تحصیل کی توفیق دی ہے، اُس کا فرض ہو کہ اپنے اُن پڑھ بھائی کا کام بغیر کسی معاوضہ و اُجرت کے انجام دیدے۔

ترجمان القرآن کا اردو دُلا

ترجمان القرآن میں بعض الفاظ کی کتابت جس طرح کی گئی ہو، میں ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ میرا بلا نہیں ہے۔ مثلاً میں اسے صحیح نہیں سمجھتا کہ الفاظ بلا کر لکھے جائیں۔ یعنی ”دل میں“ کو ”دلیں“ لکھا جائے۔ یا ”بُت خانہ“ کو ”تبخانہ“ لکھا جائے۔ یا ”اسی طرح“ کو ”اسی طرح“ لکھا جائے۔ یا مثلاً ”کیجیے“ اور ”آئیے“ کو ”کیجئے“ اور ”آئئے“ لکھا جائے لیکن جن دو خوش نویسیوں نے کتابت کی ہو، وہ قدیم رسم الخط کے عادی تھے، اور باوجود میری فمائش کے اس سے اجتناب کر سکے۔ کاپیاں صحیح کرتے

ہوئے میں نے عمداً اُن کی تصحیح نہیں کی، کیونکہ کثرت کے ساتھ الفاظ آئے تھے، اور اگر ہر جگہ کاٹتا تو کاپیاں پھلنی ہو جاتیں۔
 اسی طرح علامات قرات کا التزام بھی ہر جگہ قائم نہیں رہا ہے، اور یہ لیتھو کی چھپائی کا سب سے بڑا نقص ہے۔
 میں نے کوشش کی ہے کہ دوسری جلد کی کتابت ان تمام نقائص سے پاک ہو، چنانچہ جو خوش نویس کتابت کر رہے
 ہیں انھوں نے رسم خط، اور طرز کتابت، دونوں میں مسودہ کی پوری پابندی کی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ :

ترجمان القرآن

اور

قرآن حکیم کی تعلیم و اشاعت

اب کہ ترجمان القرآن کی پہلی جلد شائع ہو رہی ہے، اور دوسری زیر طبع ہے، میں یہ کہنے کی جرات کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی مذہبی اصلاح کی راہ سے وقت کی سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو گئی۔
مذہبی اصلاح کے لئے سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ وقت کی ضروریات کے مطابق قرآن کی تعلیم و اشاعت کا سروسامان ہو، لیکن قسمت سے اس کا کوئی سامان موجود نہ تھا۔

قرآن کی تعلیم و اشاعت کے لیے حسب ذیل امور ضروری تھے:
(۱) سب سے پہلے وہ مشکلات دور ہوں جو قرآن کے فہم و تدبر کی راہ میں پیدا ہو گئی ہیں اور جن کی وجہ سے اُس کی تعلیم اپنی حقیقی شکل و نوعیت میں نمایاں نہیں ہو سکتی۔ جب تک یہ مشکلات دور نہیں ہوتیں، محض قرآن کا ترجمہ کر دینا، یا کسی نئی تفسیر کا لکھ دینا کچھ سودمند نہ تھا۔

(۲) پھر ضروری تھا کہ ایک ایسی کتاب اُردو میں طیار ہو جائے جس کی نسبت وثوق کے ساتھ کہا جاسکے کہ اُس کا پڑھ لینا اور پڑھادینا قرآن کے مقاصد و مطالب سمجھ لینے اور اُسے اُس کی حقیقی شکل و نوعیت میں دیکھ لینے کے لیے کافی ہے۔ وہ نہ تو اس قدر ضخیم ہو کہ ہر شخص اُس کے مطالعہ کے لیے وقت نہ نکال سکے، نہ اس قدر مختصر ہو کہ مطالب کی وضاحت تشنہ رہ جائے۔ اُس کی نوعیت ترجمہ ہی کی ہو، لیکن ایسا ترجمہ کہ اپنی وضاحت میں کسی دوسری چیز کا محتاج نہ ہو۔

(۳) بحیثیت مجموعی اُس کی نوعیت ایسی ہو کہ قرآن کے درس و مطالعہ کے لیے معیارِ تعلیم کا کام دے۔

(۴) مطالب قرآنی کی عالمگیر اشاعت کے لیے اُسے تمام زبانوں میں منتقل کیا جاسکے، اور نقل و ترجمہ کے لیے ایک

بنیادی معیار قائم ہو جائے۔

بدقسمتی سے ایسی کوئی کتاب موجود نہ تھی۔

اس صورت حال کا نتیجہ یہ تھا کہ اصلاح کے جس گوشہ میں بھی قدم اٹھایا جاتا، راہِ عمل یک قلم مسدود دکھائی دیتی۔

اصلاح کے لیے پہلا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کو قرآن کے براہِ راست مطالعہ و عمل کی دعوت دی جائے، لیکن یہ دعوت کچھ مسودہ مند نہ تھی، جبکہ قرآن کے فہم و مطالعہ کا سامان مفقود تھا۔

اصلاح کے لیے ضروری تھا کہ مدارس میں مذہبی تعلیم کا صحیح طریقہ پر اہتمام کیا جائے، لیکن مذہبی تعلیم میں اصل اصول قرآن ہے اور چونکہ قرآن کی تعلیم کا کوئی سامان نہ تھا، اس لیے مذہبی تعلیم کا بھی کوئی نظام قائم نہیں ہو سکتا تھا۔

اصلاح کا ایک نہایت اہم گوشہ، مدارس عربیہ کی اصلاح ہے، لیکن اس گوشہ میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ یہی رہی ہو کہ تفسیر کی کوئی موزوں کتاب موجود نہیں۔

ہم دنیا کو بھی قرآن کے مطالعہ کی دعوت نہیں دے سکتے۔ کیونکہ اگر دنیا کی مختلف قومیں مطالعہ کرنا چاہیں تو پہلے پاس کوئی کتاب موجود نہیں جو ان کی زبانوں میں پیش کی جاسکے اور کہا جاسکے کہ یہ مترجہ ہے، جس میں قرآن کی صورت دیکھی جاسکتی ہو!

فی الحقیقت صورت حال کا یہ پہلو، سب سے زیادہ افسوس ناک ہے۔ بائبل کا ترجمہ نہ صرف دنیا کی تمام بڑی بڑی زبانوں میں ہو چکا ہے، بلکہ شاید ہی دنیا کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی زبان اور غیر معروف سے غیر معروف رسم الخط ہوگا جس میں اس کا ترجمہ لاکھوں کی تعداد میں چھپا ہوا موجود نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں ہماری بے بضاعتی کا کیا حال ہے؟ یہ حال ہے کہ ہم آج تک ان چند زبانوں میں بھی قرآن کا ترجمہ شائع نہ کر سکے جو خود ہمارے ملک کی زبانیں ہیں اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو صرف انہی زبانوں میں مخاطب کیا جاسکتا ہے!

بلاشبہ اردو میں متعدد ترجمے ہو چکے ہیں اور انگریزی میں بھی قدیم تراجم کے علاوہ بعض نئے ترجمے مسلمانوں کے قلم سے تیار ہوئے۔ ان میں سے ہر کوشش جس قدر قیمت کی مستحق ہے، مجھے اُس سے انکار نہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک مندرجہ صدر مقاصد کا تعلق ہے، ان میں سے کوئی ترجمہ بھی مفید مقصد نہیں۔

ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں میں مذہبی اصلاح و تجدید کی ضرورت کا احساس نہ تھا، مگر ۱۹۱۲ء میں میر تقی میر نے السلاطین جاری کیا، اور قرآن کے مطالعہ و تدبر کی ایک نئی راہ (جو فی الحقیقت نئی نہ تھی) روشنی میں آئی۔ اُس وقت سے میں برابر دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو اصلاح کی ضرورت کا نہ صرف احساس ہے، بلکہ عالمگیر خواہش پیدا ہو گئی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن کو اُس کی حقیقی شکل و نوعیت میں دیکھیں، لیکن انھیں کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ لوگ چاہتے ہیں کہ مذہبی تعلیم کا صحیح طریقہ پر نظام قائم ہو جائے، لیکن انھیں سامان میسر نہیں آتا۔ مدارس کے بانی اور مہتمم آمادہ ہیں کہ مذہبی تعلیم کا اصلاح یافتہ نصاب اختیار کر لیں، لیکن انھیں مفید

مقصود کتاب ملتی نہیں۔ ۱۹۱۲ء سے لیکر اس وقت تک بے شمار مدرسوں کے لیے مجھ سے خواہش کی گئی کہ اصلاح یافتہ نصاب تعلیم طیارہ کر دوں۔ میں نے طیارہ کر کے دے دیا۔ لیکن جب دریافت کیا گیا کہ قرآن کی تعلیم کے لیے کیا کیا جائے؟ تو مجھے جواب میں کہنا پڑا "انتظار کیا جائے"!

سٹولر برس ہوئے کہ میں نے اس کام کی ضرورت محسوس کی تھی اور کام شروع بھی کر دیا تھا لیکن افسوس ہو کہ چند در چند مولف پیش آتے رہے اور کام انجام نہ پاسکا۔ لیکن اب کہ توفیق الہی سے ترجمان القرآن مکمل ہو کر شائع ہو رہا ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی اصلاح کے وہ تمام دروازے کھل رہے ہیں جو ہمارے کوتاہی عمل سے اس وقت تک بند تھے۔

تکمیل کار اور مطلوبہ سرسماں

لیکن یہ جو کچھ ہے، فی الحقیقت کام کی ابتدا ہے۔ تکمیل کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ قرآن کی تعلیم و اشاعت کا مقصد عظیم پورا نہیں ہو سکتا، جب تک حسب ذیل امور انجام نہ پائیں:

(۱) عام مطالعہ و اشاعت کے لیے ضروری ہے کہ ترجمان القرآن کو مختلف صورتوں، مختلف ترتیبوں، اور مختلف قسم کے ایڈیشنوں میں اس طرح اور اتنی بڑی تعداد میں شائع کیا جائے، کہ مسلمانوں کا ہر طبقہ اور ہر فرد اس سے فائدہ اٹھا سکے اور کوئی مسلمان گھر اس سے خالی نہ رہے۔

(۲) ضروری ہے کہ قرآن کے تمام اصولی مباحث از سر نو مدون کیے جائیں۔ مثلاً اس کی زبان، اس کی ادبی خصوصیات، اس کا اسلوب بیان، اس کے مقاصد و مہمات، اس کا طریق استدلال، اس کے قصص و امثال، اس کے نزول و کتابت، کی تاریخ وغیرہ، اور اب کہ ترجمان القرآن کی ترتیب ان مباحث کی ایک مقررہ تحقیقات کے ماتحت مکمل ہو چکی ہو، نہایت آسانی کے ساتھ یہ پورا سلسلہ مرتب کیا جاسکتا ہو۔

(۳) ضرورت تھی کہ قرآن کے اسلوب بیان اور طریق استدلال کی تسبیح کے بعد ایسے ابواب و عنادین ترتیب دیے جائیں جن کے نیچے مطالب قرآنی کی ہر قسم الگ الگ جمع کی جاسکے اور قرآن کی ہر تعلیم اپنی شکل و نوعیت میں نمایاں ہو جائے۔ اب کہ ترجمان القرآن مرتب ہو چکا ہو، نہایت آسانی کے ساتھ ابواب مضامین کی مکمل تبویب عمل میں آسکتی ہے، اور انھیں یک جا اور علیحدہ علیحدہ شائع کیا جاسکتا ہو۔

یاد رہے کہ اس سلسلہ میں اس وقت تک جو کچھ ہوا ہو، مفید مقصد نہیں ہو۔

(۴) ایک ایسی کتاب کے لیے جو حوالہ اور استشاد کی کتاب ہو، ضروری ہے کہ استخراج مطالب الفاظ کی تمام سہولتیں ہم پہنچائی جائیں۔ مثلاً قرآن کے ایسے ایڈیشن مرتب کیے جائیں جو حوالہ جات (References) کے ساتھ ہوں۔ یا مثلاً قرآن کے الفاظ و اسماء اور مطالب آیات کے انڈکس مرتب کیے جائیں جو ہر پہلو سے جامع اور مکمل ہوں۔ یا مثلاً قرآن میں جس قدر

جغرافیائی اور تاریخی اشارات میں، انکے نقشے طیارے جائیں تاکہ اُن مقامات کی قدیم و جدید جغرافیائی حیثیت بہ یک نظر واضح ہو جائے۔ ہم سے پہلے یورپ کے بعض مُتشرِقوں نے اِن کاموں کی ضرورت محسوس کی (اور وہ ہمارے کاموں کے کس میدان میں ہم سے پہلے نہیں ہیں؟ لیکن اب تک جو کچھ ہوا ہے، ناکافی ہے، اور ضروری ہے کہ از سر نو یہ تمام کام انجام دیے جائیں بائبل کا ایک معمولی سا چھپا ہوا نسخہ بھی جو خصوصیات رکھتا ہے، ہم اس وقت تک قرآن کے بہتر سے بہتر اِڈیشن میں اُن کا اہتمام نہ کر سکے۔ ہمارے نزدیک قرآن کی بڑی سی بڑی خدمت یہ ہے کہ اُس کی لوحِ سُنہری چھاپی جائے، یا اُس کی سطروں پر حنائی رنگ لپ دیا جائے۔ ہم نہ صرف ہندوستان میں، بلکہ تمام اسلامی دنیا میں قرآن کا اکیلہ دلشیں بھی ایسا شائع نہ کر سکے جس میں موجودہ زمانہ کے خاص طباعت سلیقہ کے ساتھ جمع کر دیے ہوں!

(۵) سب سے آخر گر بہ اعتبار اہمیت سب سے پہلا، کام یہ ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں میں قرآن کے ترجمے مرتب کیے جائیں اور بڑی سے بڑی تعداد میں اُن کی اشاعت کا سر و سامان ہو۔ کم از کم مغرب و مشرق کی اُن زبانوں میں جو موجودہ اُتوامِ اُجڑی کی اہم زبانیں تسلیم کی جاتی ہیں۔

ایک علمی اور اشاعتی ادارہ کا قیام

یہ تمام کام بغیر اس کے انجام نہیں پاسکتا کہ قرآن کی خدمت و اشاعت کے لیے ایک علمی اور اشاعتی ادارہ قائم کیا جائے اور وہ انہی طریقوں پر کام کرے، جن طریقوں پر یورپ اور امریکہ کی بائبل سوسائٹیاں کام کر رہی ہیں جب تک ایک دفتر منتخب اسٹان، اور طبع و اشاعت کا کافی سر و سامان موجود نہ ہو، اس طرح کے کام خوابِ خیال سے زیادہ نہیں ہیں دو سال ہوئے میں نے ایک ایسے ادارہ کے قیام کی تفصیلات قلمبند کی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ کتنے تھوڑے سرمایہ سے کتنا عظیم الشان کام انجام پاسکتا ہے۔ میں نے اندازہ کیا تھا کہ اگر ایک قلم یک شرت طبع و اشاعت کے لئے، اور ایک قلم ماہوار تین سال تک اسٹان کے لیے فراہم ہو جائے، تو نہایت وسیع پیمانے پر ایک ادارہ قائم ہو جاسکتا ہے۔ دہین سال کے اندر اتنا کام انجام دے دے گا کہ تراجم و اشاعت کے بنیادی کام مکمل ہو جائیں گے، اور پھر اس کی مطبوعات کی آمدنی سے کام کا سلسلہ ہمیشہ کے لئے جاری ہو جائے گا۔

جہاں تک قرآن کے تراجم کا تعلق ہے، انگریزی اور فرینچ ترجموں کی ترتیب مقدم ہے، کیونکہ اِن دو زبانوں میں ترجمہ کے بعد یورپ کی بقیہ زبانوں میں ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ مشرق کی زبانوں میں فارسی، ترکی، اور پشتو سب زیادہ ضروری ہیں۔ کیونکہ مسلمانانِ عالم کی بڑی تعداد ان زبانوں میں مخاطب کی جاسکتی ہے۔ ہندوستان کی زبانوں میں سے بنگالی، گجراتی، مرہٹی، مائل، تلنگو، اور سندھی زبانوں میں ترجمہ ضروری ہے۔ نیز ترجمان القرآن کو ہندی رسم الخط میں بھی مرتب کرنا چاہیے اور اس کی عبارت ہندی کے لیے موزوں کر دینی چاہیے۔

ملاؤں عربیہ میں داخل درس کرنے، اور بلا د عربیہ میں اشاعت کے لیے ایک تفسیر عربی میں بھی مرتب ہونی چاہیے۔
 میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک ادارہ قائم ہو جائے، تو تین سال کے اندر اس کام کا بڑا حصہ انجام
 پا جائے گا، اور پھر ہمیشہ کے لیے اُس کا کارخانہ چلتا رہے گا۔ ایک ایسے مقصد کے لیے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے وقت
 کا سب سے بڑا مقصد ہو، یہ کم از کم کام ہو جس کی دنیا کو ہم سے توقع کرنی چاہیے!

میں نہیں کہہ سکتا کہ سہر دست ایک ایسا ادارہ قائم ہو سکے گا یا نہیں؟ اس طرح کے کام دو ہی طریقہ سے انجام پاسکتے ہیں
 یا تو پبلک سے اعانت کی اپیل کی جائے۔ یا دوسرا ملک میں سے کوئی اہل خیر آمادہ ہو جائے۔ پہلی صورت میں اختیار کرنی نہیں چاہتا
 اور دوسری کی چنداں اُمید نہیں۔ پس بحالت موجودہ اس کے ہوا چارہ نہیں کہ شخصی طور پر جو کچھ کر سکتا ہوں اسی پر اعتماد
 کروں، اور باقی کاموں کو مستقبل کے حوالے کر دوں۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا ہر کجوشی ترجمان القرآن شائع ہو گیا، میں
 کوشش کروں گا کہ بالفعل انگریزی اور ہندی ترجمہ کا کام شروع کر دیا جائے۔

ابوالکلام

کلکتہ - اگست ۱۹۳۱ء

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ هَذَا الْكِتَابَ أَقْوَامًا وَيَصْعُقُ بِهِ الْآخِرِينَ
سیدنا

ترجمانِ قرآن

یعنی

قرآنِ حکیم کے مطالبِ اُردو زبان میں ضروری تشریحات کے ساتھ

مع

تفسیرِ سورہ فتح

از

ابوالکلام احمد

جلد اول

مطبوعہ جدید برقی پریس دہلی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وحده

۱۹۱۶ء میں جب البلاغ کے صفحات پر ترجمان القرآن اور تفسیر البیان کا اعلان کیا گیا تو میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ایک ایسے کام کا اعلان کر رہا ہوں جو پندرہ برس تک التوا و انتظار کی حالت میں متعلق رہیگا، اور جو ملک کے شوق و انتظار کے لئے ایک ناقابل برداشت بوجھ اور میرے ارادوں کی ناقصیوں کیلئے ایک درد انگیز مثال ثابت ہوگا۔

لیکن واقعات کی رفتار نے بہت جلد بتا دیا کہ صورت حال ایسی ہی تھی!

ابھی اس اعلان پر بہ مشکل ہندوستان گزرے ہوئے تھے کہ ۳ مارچ ۱۹۱۶ء کو حکومت بنگال نے ڈپٹی جسٹس آف ڈپٹی کے ماتحت مجھے حدود بنگال سے باہر چلے جانے کا حکم دیا، اور دفعۃً البلاغ اور البلاغ پریس کے ساتھ تصنیف و طباعت کا تمام کارخانہ درہم برہم ہو گیا۔

چونکہ اس سے پہلے اسی آرڈنس کے ماتحت دہلی، پنجاب، یوپی اور مدراس کی حکومتیں اپنے اپنے صوبوں میں میرا داخلہ روک چکی تھیں اس لئے اب صرف بہار اور بمبئی ہی کے دو صوبے رہ گئے تھے جہاں میں جاسکتا تھا۔ میں نے پانچ منتخب کیا۔ میرا خیال تھا کہ کلکتہ سے قریب رہ کر شاید تصنیف و طباعت کا کام جاری رکھ سکوں۔

۱۹۱۵ء میں جب میں نے اس کام کا ارادہ کیا، تو بہ یک وقت تین چیزیں پیش نظر تھیں۔ ترجمہ، تفسیر اور مقدمہ تفسیر میں نے خیال کیا تھا کہ یہ تین کتابیں قرآن کے فہم و مطالعہ کی تین مختلف ضرورتیں پوری کر دیں گی۔ عام تعلیم کے لئے ترجمہ۔ مطالعہ کے لئے تفسیر اہل علم و نظر کیلئے مقدمہ۔

البلاغ میں جب ترجمہ اور تفسیر کی اشاعت کا اعلان کیا گیا ہے، تو ترجمہ پانچ پاروں تک پہنچ چکا تھا تفسیر سوڈ آل عمران تک مکمل ہو چکی تھی، اور مقدمہ یادداشتوں کی شکل میں قلمبند تھا۔ اس خیال سے کہ تھوڑے وقت کے اندر زیادہ

۱۵ جنگ یورپ کے زمانہ میں جو وقت احکام نافذ کئے گئے تھے ان میں ایک آرڈنس ڈیفنس آف انڈیا کے نام سے شہر ہوا تھا۔ یہ آرڈنس حکومت ہندوستان کی حکومتی حکمت عملی اختیار کرتا تھا بغیر عدالتی کارروائی کے جس کی وجہ سے ہندوستان یا ہندوستان کے کسی حصے سے جلاوطن کر دیں یا ہندوستان یا ہندوستان کے کسی حصے میں داخلہ روک دیں ۱۲

زیادہ کام انجام پا جائے، میں نے تصنیف کے ساتھ چھپائی کا سلسلہ بھی جاری کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح سال بھر کے اندر ترجمہ مکمل بھی ہو جائیگا اور چھپ بھی جائیگا۔ نیز تفسیر کی بھی کم از کم پہلی جلد شائع ہو جائیگی۔ ہر سات دن کی مشغولیت میں نے یوں تقسیم کر دی تھی کہ تین دن البلاغ کی ترتیب میں صرف کرتا تھا، دو دن ترجمہ میں اور دو دن تفسیر میں۔

۳۱ مارچ ۱۹۱۶ء کو جب میں کلکتہ سے روانہ ہوا تو تفسیر کے چھ فارم چھپ چکے تھے اور ترجمہ کی کتابت شروع ہوئی تھی۔ اب میں نے کوشش کی کہ میری عدم موجودگی میں پریس جاری رہے اور کم از کم تفسیر اور ترجمہ کا کام ہوتا رہے۔ چنانچہ جون ۱۹۱۶ء میں پریس کے دوبارہ اجراء کا انتظام ہو گیا۔ اور میں سودا کی ترتیب میں شمول ہو گیا تاکہ پریس کے حوالہ کر دوں۔ لیکن ۸ جولائی ۱۹۱۶ء کو یکا یک حکومت ہند نے میری نظربندی کے احکام جاری کر دیئے اور اس طرح اس امید کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ نظربندی کے بعد کوئی موقع باقی نہیں رہا کہ باہر کی دنیا سے کسی طرح کا علاقہ رکھ سکوں۔

نظربندی

اب میرے اختیارات میں صرف ایک ہی کام رہ گیا تھا۔ یعنی تصنیف و تسوید کا مشغلہ۔ نظربندی کی انہی نفعات میں سے کوئی دفعہ بھی مجھے اس سے نہیں روکتی تھی۔ میں نے اس پر قناعت کی۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ میں نے خیال کیا، اگر زندگی کی تمام آزادیوں سے محروم ہونے پر بھی لکھنے پڑھنے کی آزادی سے محروم نہیں ہوں اور اس کے نتائج محفوظ ہیں، تو زندگی کی راحتوں میں سے کوئی راحت بھی مجھ سے الگ نہیں ہوئی۔ میں اس عالم میں پوری زندگی بسر کر سکتا ہوں۔ لیکن ابھی اس صورت حال پر تین جینے بھی نہیں گزرے تھے کہ معلوم ہو گیا اس گوشے میں بھی مجھے محرومی ہی سے دوچار ہونا تھا! نظربندی کے احکام جس وقت نافذ کئے گئے، میں نے تو میرے قیام گاہ کی تلاشی بھی لی گئی تھی اور جقدر کا غذات ملے تھے افسران تفتیش نے اپنے قبضہ میں کر لئے تھے۔ انہی میں ترجمہ اور تفسیر کا مسودہ بھی تھا۔ لیکن جب معائنہ کے بعد معلوم ہوا کہ ان میں کوئی چیز قابل اعتراض اور حکومت کے مفید مقصد نہیں ہے، تو دو ہفتہ کے بعد واپس دیدیے گئے۔

دوبارہ تلاشی اور
سودات کی ضبطی

لیکن جب تفتیش کے نتیجہ سے حکومت ہند کو اطلاع دی گئی تو اس نے مقامی حکومت کے فیصلہ سے اتفاق نہیں کیا۔ وہاں خیال کیا گیا کہ مقامی حکومت نے کا غذات واپس دیدینے میں جلدی کی، اور بہت ممکن ہے کہ پوری ہوشیاری کے ساتھ معائنہ نہ کیا گیا ہو۔ اس زمانہ میں حکومت ہند کی محکمہ تفتیش کا افسر علی سراج علی کلیو لینڈ تھا، اور مختلف اسباب سے جن کی تشریح کا یہ موقع نہیں، اسے میری مخالفت میں ایک خاص کہ ہو گئی تھی۔ وہ پہلے کلکتہ آیا اور دو ہفتہ تک تفتیش میں مشغول رہا پھر انجی آیا اور اسے نو میرے مکان کی تلاشی لی گئی۔ تلاشی کے بعد کہا گیا کہ جو کا غذات پچھلی تلاشی کے موقع پر لئے گئے تھے، اب حکومت ہند کے معائنہ کے لئے بھیجے جائیں گے۔ چنانچہ تمام کا غذات حتیٰ کہ چھپی ہوئی کتابیں بھی لے لی گئیں۔ ان میں نہ صرف ترجمہ و تفسیر کا مسودہ تھا، بلکہ بعض دوسری تصنیفات کے بھی مکمل و نامکمل مسودات تھے۔

جس وقت یہ معاملہ پیش آیا، ترجمہ کا مسودہ آٹھ پاروں تک اور تفسیر کا مسودہ سورہ نساء تک پہنچ چکا تھا، لیکن اعلان کا ایک ورق بھی میرے قبضہ میں نہ تھا۔ تاہم میں نے نویں پارہ سے ترجمہ کی ترتیب جاری رکھی اور ۱۹۱۸ء کے اواخر میں کام ختم کر دیا۔ اب اگر ابتدا کے آٹھ پاروں کا ترجمہ واپس بلجائے تو پورے قرآن کا ترجمہ مکمل تھا۔

میں نے کاغذات کی واپسی کے لئے خط و کتابت کی، لیکن جواب ملا کہ نہ تو سر درست واپس دیئے جاسکتے ہیں۔ نہ ہی بتلایا جاسکتا ہے کہ کب تک واپس کئے جائینگے۔ چونکہ کاغذات کی واپسی کی بظاہر کوئی قریبی امید نظر نہیں آتی تھی اور کچھ معلوم نہ تھا کہ آگے چل کر کیا صورت حال پیش آئے، اس لئے یہی مناسب معلوم ہوا کہ از سر نو ان پاروں کا ترجمہ کر کے کتاب مکمل کر لیجائے۔ یہ کام آسان نہ تھا۔ ایک لکھی ہوئی چیز کو دوبارہ لکھنا طبیعت پر بہت شاق گزرتا ہے، تاہم میں نے چند ماہ کی محنت کے بعد یہ حصہ بھی از سر نو مکمل کر لیا:

”گفتہ“ گشت زکرم، شکر کہ ”ناگفتہ“ بجات

از دو صد گنج، یکے مشتبہ گھر باحتتام!

اس خیال سے کہ مسودہ بہتر حالت میں مرتب ہو جائے اور اگر کسی دوسرے شخص کے حوالہ کیا جائے تو تصحیح میں آسانی ہو، میں نے اردو ٹائپ رائٹر منگو کر اسے ٹائپ کرنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ دسمبر ۱۹۱۹ء میں نصف سے زیادہ حصہ ٹائپ ہو چکا تھا۔

۲۶ دسمبر ۱۹۱۹ء کو حکومت نے مجھے رہا کر دیا، اور اب طباعت و اشاعت کی تمام رکاوٹیں

رہائی اور تحریک لاتعاون

راہ سے دور ہو گئیں۔ لیکن یہ وقت وہ تھا کہ ملک میں ایک عام سیاسی حرکت کا مواد تیار ہو رہا تھا، اور جہان تک مسلمانوں کا تعلق ہے، اللہ لال کی سیاسی دعوت کی بازگشت ہر گوشے سے بلند ہونے لگی تھی۔ میرے لئے ممکن نہ تھا کہ وقت کے تقاضے سے تغافل کرنا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رہا ہوتے ہی تحریک لاتعاون کی سرگرمیوں میں مشغول ہو گیا۔ اور عرصہ تک اس کی ہمت ہی نہیں لی کہ کسی دوسری طرف نگاہ اٹھا سکتا۔

لیکن ۱۹۲۱ء میں جب ملک کے ہر گوشے سے ترجمان القرآن کیلئے تقاضہ شروع ہوا تو مجھے اُس کی اشاعت کیلئے آمادہ ہو جانا پڑا۔ چونکہ ٹائپ کی چھپائی اُس کے لئے موزوں نہیں سمجھی گئی تھی، اس لئے کتابت کا انتظام کیا گیا۔ پہلے متن کی کتابت کرائی گئی۔ پھر ترجمہ لکھوانا شروع کیا۔ نومبر ۱۹۲۱ء میں متن کی کتابت ختم ہو چکی تھی۔ ترجمہ کی کتابت شروع ہوئی تھی۔

۱۔ یہ کاغذات مجھے رہائی کے بعد ۱۹۲۰ء میں واپس ملے۔ رہائی کے بعد جب میں نے مطالبہ کیا، تو کوئی ماہ تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ میں ان میں صوبہ بہار کے پورن لارڈ سہتا جے مجریل و رآن میں اُس وقت سے شناسائی تھی جب ۱۹۱۹ء میں وہ حکومت ہند کے آرکائیو کونسل کے سربراہ بنے۔ وہ علان کیلئے ملائے آئے اور ایک دستک یہاں اتفاقاً ملاقات ہو گئی میں نے یہ واقعات سے بیان کیا، انہوں نے حکومت ہند سے خط و کتابت کی، اور دو مہینے کے بعد مقام کاغذات مجھے واپس مل گئے۔

لیکن وقت کا فیصلہ اب بھی میرے خلاف تھا!

گرفتاری اور تمام
مسودات کی بربادی

۱۹۲۱ء کے اواخر میں تحریک لائٹ ہاؤس کی سرگرمیاں مہتابی عود تک پہنچ گئی تھیں

اور اب ناگزیر تھا کہ حکومت بھی اپنے تمام وسائل کام میں لائے۔ ۲۰ نومبر کو سب سے پہلے حکومت

بنگال نے قدم اٹھایا، اور ان تمام مجالس کو خلاف قانون قرار دیدیا جو تحریک کی سرگرمیوں میں مشغول تھیں۔ اس اقدام نے کھڑکی
کو عدم متابعت قانون کے اجراء کا موقع دیدیا اور ۱۰ دسمبر ۱۹۲۱ء کو بعض دیگر دفعات بنگال کے ساتھ مجھے بھی گرفتار کر لیا گیا۔

اس مرتبہ میری گرفتاری پریس کے انتظامات میں خلل نہیں ڈال سکتی تھی۔ کیونکہ کتاب مکمل موجود تھی اور میں نے اس کا

پورا انتظام کر لیا تھا کہ میری عدم موجودگی میں بھی کام بدستور جاری رہے۔ لیکن گرفتاری کے بعد جو واقعات پیش آیا، وہ اس
افسانہ کی آخری المیہ ہے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف ترجمان القرآن اور تفسیر کی اشاعت رُک گئی، بلکہ میری علمی زندگی
کے دلوے افسردہ ہو گئے!

گرفتاری کے بعد جب حکومت نے محسوس کیا کہ میرے برخلاف مقدمہ چلانے کے لئے کافی مواد موجود نہیں ہے
تو اسے مواد کی جستجو ہوئی، اور اس لئے تیسری مرتبہ میرے مکان اور مطبع کی تلاشی لی گئی۔ تلاشی کے لئے جو لوگ آئے
تھے، ان میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اردو یا عربی و فارسی کی استعداد رکھتا ہو۔ جو چیز بھی ان زبانوں میں لکھی ہوئی ملی انھوں
نے خیال کیا اس میں کوئی نہ کوئی بات حکومت کے خلاف ضرور ہوگی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قلمی مسودات کا تمام ذخیرہ اٹھالے گئے
حتیٰ کہ ترجمان القرآن کی تمام لکھی ہوئی کاپیاں بھی توڑ ٹور کر مسودات کے ڈھیر میں ملا دیں!

سوئے اتفاق سے اُس وقت کسی شخص نے مطالبہ نہیں کیا کہ کاغذات مرتب کر کے لئے جائیں اور حسب قاعدہ ان پر
گواہوں کے دستخط ہو جائیں۔ نیز ان کی تفصیل کے ساتھ مرتب کر کے دیجائے۔ افسرانِ تفتیش اپنے ساتھ چھپا ہوا فارم لائے
تھے۔ صرف یہ لکھ کر متفرق قلمی کاغذات لئے گئے چھپا ہوا فارم دیدیا اور ردانہ ہو گئے۔

پندرہ ماہ کے بعد جب میں رہا ہوا تو حکومت سے کاغذات کا مطالبہ کیا۔ ایک عرصہ کی خط و کتابت کے بعد کاغذات
ملے، مگر اس حالت میں ملے کہ تمام ذخیرہ برباد ہو چکا تھا۔

افسرانِ تفتیش نے جب ان کاغذات پر قبضہ کیا ہے، تو یہ قلمی مسودات کے مختلف مجموعے تھے، اور الگ الگ ٹپوں
کی دفینوں میں ترتیب دیے ہوئے تھے۔ ان میں مختلف مکمل و غیر مکمل مصنفات کے علاوہ بڑا ذخیرہ یادداشتوں کا تھا،
لیکن جب واپس ملے تو محض اوراق پریشاں کا ایک ڈھیر تھا، اور نصف سے زیادہ اوراق یا تو ضائع ہو چکے تھے یا اطران
سے پھٹے ہوئے اور پارہ پارہ تھے!

یہ میرے صبر و شکیب کے لئے زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی، لیکن میں نے کوشش کی کہ اس میں بھی پورا اُتروں۔
یہ سب زیادہ تلخ گھونٹ تھا جو جامِ حوادث نے میرے لبوں سے لگایا لیکن میں نے بغیر کسی شکایت کے پی لیا۔ البتہ اس

انکار نہیں کرتا کہ اُس کی تلخی آج تک گھلو گیر ہے۔

رگ و پے میں جب اترے زہرِ غم تب بکھے کیا ہو

ابھی تو تلخی کام و دہن کی آزمائش ہے !

سیاسی زندگی کی شورشیں اور علمی زندگی کی جمعیتیں ایک زندگی میں جمع نہیں ہو سکتیں، اور پنپنے و آتش میں

آشتی محال ہے۔ میں نے جاہا، دونوں کو بہ یک وقت جمع کروں۔ میں نامراد ایک طرف متاعِ خرمن کے انہار لگتا رہا

دوسری طرف برقی خرمن سو زکو بھی دعوت دیتا رہا۔ نتیجہ معلوم تھا، اور مجھے حق نہیں کہ حرفِ شکایت زبان پر لاؤں

عرتی نے میری زبانی کہہ دیا ہے :-

زاں شکستم کہ بہ دُنبالِ دل خویش مدام

در شیبِ شکن زلفِ پریشان رستم !

اب ترجمان القرآن اور تفسیر کی ہستی اس کے سوا ممکن نہ تھی کہ از سر نو محنت کی جائے، لیکن اس حادثہ کے بعد

طبیعت کچھ اس طرح افسردہ ہو گئی کہ ہر خند کو شش کی مگر سائے نہ دے سکی۔ میں نے محسوس کیا کہ حادثہ کا زخم اتنا ہلکا نہیں

ہے کہ فوراً مندمل ہو جائے۔

طبیعت کی بڑی رکاوٹ جو رہ کر سامنے آتی تھی، یہ تصور تھا کہ ایک تصنیف کی ہوئی چیز دوبارہ تصنیف

کیجائے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایسا اہل قلم کے لئے اس سے زیادہ مشکل کام کوئی نہیں۔ وہ ہزاروں صفحے نئے باسانی لکھ دینگا

لیکن ایک ضائع شدہ صفحہ کے دوبارہ لکھنے میں اپنی طبیعت کو یک قلم در ماندہ پائیگا۔ فکر و طبیعت کی جو گرجوٹی پھل پھول

کی بربادی کے تصور سے بچھ جاتی ہے، بہت دشوار ہوتا ہے کہ اُسے دوبارہ پیدا کیا جائے۔ اس حالت کا اندازہ صرف

وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ایسی بد قسمتیوں سے دوچار ہوئے ہوں۔ میں نے ٹامس کارلائل کے حالات میں جب پڑھا تھا کہ اُس نے

انقلابِ فرانس پر اپنی مشہور کتاب، دوبارہ تصنیف کی اور اہل فن نے اسے قوتِ تصنیف کا ایک غیر معمولی مظاہرہ بجا تو میں

نہیں سمجھ سکا تھا کہ اس میں غیر معمولی بات کیا ہے؟ لیکن اس حادثہ کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ نہ صرف غیر معمولی ہے، بلکہ

اس سے بھی کچھ زیادہ ہے اور فی الحقیقت کارلائل کی مصنفانہ عظمت کا اس سے بڑھ کر اور کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا !

کئی سال گزر گئے، مگر میں اپنے آپ کو اس کام کے لئے آمادہ نہ کر سکا :-

وے گزشتہ دارم کہ در صحر است پنداری !

بارہا ایسا ہوا کہ ترجمہ و تفسیر کے بچے کچھ اور اراق نکالے، لیکن جوہنی برباد شدہ کاغذ پر

نظر پڑی، طبیعت کا انقباض تازہ ہو گیا، اور دو چار صفحے لکھ کر چھوڑ دینا پڑا۔

لیکن ایک ایسے کام کی طرف سے جس کی نسبت میرا یقین تھا کہ مسلمانوں کے لئے وقت کا سب سے زیادہ ضروری کام ہے

ترجمان القرآن کی

از سر نو ترتیب

ممکن نہ تھا کہ زیادہ عرصہ تک طبیعت غافل رہتی۔ جب قدرِ وقت گزرتا جاتا تھا، اس کام کی ضرورت کا احساس میرے لئے ناقابلِ برداشت ہوتا جاتا تھا۔ میں محسوس کرتا تھا کہ اگر یہ کام مجھ سے انجام نہ پایا، تو شاید عرصہ تک اس کی انجام دہی کا کوئی سامان نہ ہو۔

۱۹۲۷ء قریب الاختتام تھا کہ اچانک مدتوں کی رُکی ہوئی طبیعت میں جنبش ہوئی، اور رشتہ کار کی جو گرہ ذہن و دماغ کی پے ہم کوششیں نہ کھول سکی تھیں، دل کے جوشِ بے اختیار سے خود بخود کھل گئی۔ کام شروع کیا، تو ابتدا میں چند دنوں تک طبیعت رُکی رُکی رہی، لیکن جو ہنرِ ذوق و فکر کے دو چار جام گردش میں آئے، طبیعت کی ساری رکاوٹیں دُور ہو گئیں، اور پھر تو ایسا معلوم ہونے لگا، گویا اس شورشِ کدہِ مستی میں کبھی افسردگی و خمارِ آلودگی کا گزر ہی نہیں ہوا تھا!

بہ بدستی سزد گر مہتمم ساز دمراساتی
ہنوز از بادۂ دو شینہ ام پیمانہ بوداردا
اتنا ہی نہیں، بلکہ کہنا چاہئے، شورشِ تازہ کی مستیاں، مجلسِ دو شین کی کیفیتوں سے بھی کہیں
تندر تر ہو گئیں:

چہستی ست نہ دامن، کہ رُو بہ ما آورد
کے بود ساقی داین بادہ از کجا آورد؟
سُبْحان اللہ! اس عالم کے تصرفات کا بھی کچھ عجیب حال ہے۔ یا تو یہ حال تھا کہ بار بار کوشش کی مگر طبیعت کا انقباض دُور نہیں ہوا۔ یا اب خود بخود کھلی، تو اس طرح کھلی کہ قلم ردِ کنا بھی چاہوں تو نہیں روک سکتا!
شورِ یست نواریزی تارِ نفسم را،
پیدائے جنبشِ مضرب کجائی؟

بہر حال کام شروع ہو گیا، اور اس خیال سے کہ سورۂ فاتحہ کی تفسیر ترجمہ کے لئے بھی ضروری تھی، سب سے پہلے اُس کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر ترجمہ کی ترتیب شروع کی۔ حالات اب بھی موافق نہ تھے، صحت روز بروز کمزور ہو رہی تھی، سیاسی مشغولیت کی آلودگیاں بدستور غفل انداز تھیں تاہم کام کا سلسلہ کم بیش جاری رہا، اور ۲۰ جولائی ۱۹۳۰ء کو آخری سورت کے ترجمہ و ترتیب سے فارغ ہو گیا:

تادست رسم بود، زد دم چاک گریباں
شربتِ دگی از خرّۂ پشمینہ نہ دارم!

اصول ترجمہ و تفسیر

ترجمان القرآن میں قرآن کے مقاصد و مطالب جن اصول و مبادیات کے ماتحت ترتیب دیے گئے ہیں، قدرتی طور پر طبیعتیں منتظر ہونگی کہ اصل کتاب کے مطالعہ سے پہلے ان سے آشنا ہو جائیں۔ اس دیباچہ کے لکھنے کے وقت تک میرا بھی یہی خیال تھا کہ اس بارے میں ایک مختصر سی تحریر بطور مقدمہ کتاب شامل کر دی جائے گی۔ لیکن اب کے دیباچہ لکھ رہا ہوں ان اصول و مبادیات کو سمیٹنا چاہا، تو معلوم ہوا، موضوع کی پیچیدگیاں اور مباحث کی گہرائیاں ایسی نہیں ہیں کہ تفصیل و اطناب کے بغیر بیان میں آسکیں۔ مباحث میں سے ہر بحث کی وضاحت کے لئے مقدمات اور مہتدات ناگزیر ہیں۔ اور ہر بحث کے اطراف اس طرح دُور دُور تک پھیلے ہوئے ہیں کہ نہ تو سیٹھے جاسکتے ہیں، نہ محفل اشارات عام مطالعہ کے لئے کفایت کر سکتے ہیں۔ مجبوراً اس خیال سے دست بردار ہوتا ہوں۔ اور ایک سمری شاہہ اُن مشکلات و موانع کی طرف کر دیتا ہوں جو اس راہ میں حائل تھے، تاکہ اندازہ کیا جاسکے، معاملہ کی عام حالت کیا تھی اور مطالعہ قرآن کا جو قدم اٹھایا گیا ہے، وہ کس رُخ پر جا رہا ہے۔

باقی رہے ترجمان القرآن کے اصول تفسیر، تو ان کے لئے مقدمہ تفسیر کا انتظار کرنا چاہیے جو ترجمان القرآن کے بعد اس سلسلہ کی دوسری کتاب ہے، اور جس کے قدیم مسودات کی تہذیب و ترتیب میں آجکل مشغول ہوں۔

مختلف اسباب سے جن کی تشریح کا یہ محل نہیں، صدیوں سے اس طرح کے اسباب و موارث

قرنِ اخیرہ اور قرنِ مطالعہ و تدبر کا عام معیار

نشو و نما پاتے رہے ہیں، جن کی وجہ سے بہ تدریج، قرآن کی حقیقت نگاہوں سے مستور ہوتی گئی، اور رفتہ رفتہ اُس کے مطالعہ و فہم کا ایک نہایت پست معیار قائم ہو گیا۔ یہ پستی صرف معانی و مطالب ہی میں نہیں ہوئی، بلکہ ہر چیز میں ہوئی۔ حتیٰ کہ اُس کی زبان، اُس کے الفاظ، اُس کی تراکیب اُس کی بلاغت کے لئے بھی نظر و فہم کی کوئی بندھک باتی نہیں رہی!

ہر عہد کا مصنف، اپنے عہد کی ذہنی آب و ہوا کی پیداوار ہوتا ہے، اور اس قاعدہ سے صرف وہی دماغ مستثنیٰ ہوتے ہیں جنہیں مجتہدانہ ذوق و نظر کی قدرتی بے مثال نش لے صفت عام سے الگ کر دیا ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں سے لیکر قرنِ اخیرہ تک، جس قدر مفسرین پیدا ہوئے، اُن کا طریق تفسیر ایک تیز و معیار فکر کی مسلسل زنجیر ہے جس کی ہر کھچلی کڑی، پہلی سے پست تر، اور ہر سابق لاحق سے بلند تر واقع ہوئی ہے۔ اس سلسلہ میں جس قدر اوپر کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، حقیقت زیادہ واضح، زیادہ بلند، اور اپنی قدرتی شکل میں نمایاں ہوتی جاتی ہے، اور جس قدر نیچے اُترتے آتے ہیں، حالت برعکس ہوتی جاتی ہے!

یہ صورت حال فی الحقیقت، مسلمانوں کے عام دماغی تنزل کا قدرتی نتیجہ تھی۔ اُنہوں نے جب دیکھا کہ قرآن کی

بنیوں کا ساتھ نہیں دے سکے تو کوشش کی کہ قرآن کو اُس کی بندیوں سے اس قدر نیچے اُتالیں کہ اُن کی پستیوں کا ساتھ دے سکے!

اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کو اُس کی حقیقی شکل و نوعیت میں دکھیں تو ضروری ہے کہ پہلے وہ تمام پرچے ہٹائیں جو مختلف عہدوں اور مختلف گوشوں کے خارجی موثرات نے اُس کے چہرے پر ڈال دیے ہیں۔ پھر آگے بڑھیں اور قرآن کی حقیقت خود قرآن ہی کے صفوں میں تلاش کریں۔

یہ مخالف اثرات جو یکے بعد دیگرے جمع ہوتے رہے، دو چار نہیں، بیشمار ہیں، اور ہر گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ممکن نہیں کہ اختصار کے ساتھ بیان میں آسکیں لیکن میں نے مقدمہ تفسیر میں کوشش کی ہے کہ انھیں چند اصول و انواع کے ماتحت سمیٹ

بعض اباب و موثرات جو
فہم حقیقت میں مانع ہیں

لوں۔ اس سلسلہ میں حسب ذیل دفعات قابل غور ہیں:

(۱) قرآن حکیم اپنی وضع، اپنے اسلوب، اپنے انداز بیان، اپنے طریق خطاب، اپنے طریق استدلال، غرض کہ اپنی ہر بات میں دُنیا کے وضعی اور صنّاعی طریقوں کا پابند نہیں ہے، اور نہ اُسے پابند ہونا چاہئے۔ وہ اپنی ہر بات میں اپنا بے نیل فطری طریقہ رکھتا ہے، اور یہی وہ بنیادی امتیاز ہے جو انبیاء کرام (علیہم السلام) کے طریق ہدایت کو علم و حکمت کے وضعی طریقوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔

قرآن جب نازل ہوا، تو اُس کے مخاطبوں کا پہلا گروہ بھی ایسا ہی تھا۔ تمدن کے وضعی اور صنّاعی سانچوں میں ابھی اُس کا دماغ نہیں ڈھلا تھا، اور فطرت کی سیدھی سادی فکری حالت پر قانع تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن اپنی شکل و معنی میں جیسا کچھ واقع ہوا تھا، ٹھیک ٹھیک ویسا ہی اُس کے دلوں میں بس گیا، اور اُسے قرآن کے فہم و معرفت میں کسی طرح کی بھی دشواری محسوس نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام پہلی مرتبہ قرآن کی کوئی آیت یا سورت سنتے تھے، اور بہ مجرّد سماع، اُس کی حقیقت پالیتے تھے۔

لیکن صدراؤل کا دور ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ روم و ایران کے تمدن کی ہوائیں چلنے لگیں، اور علوم و فنون و صنعت کا دور شروع ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جوں جوں وضعیت کا ذوق بڑھتا گیا، قرآن کے فطری اسلوبوں سے طبعیت نا آشنا ہوتی گئی۔ رفتہ رفتہ وہ وقت آگیا کہ قرآن کی ہر بات وضعی اور صنّاعی طریقوں کے سانچوں میں ڈھالی جانے لگی۔ چونکہ ان سانچوں میں وہ ڈھل نہیں سکتی تھی، اس لئے طرح طرح کے ابھراؤ پیدا ہونے لگے، اور پھر جب قدر کوششیں سلجھانے کی کی گئیں، اور زیادہ ابھراؤ بڑھتے گئے!

فطرت سے جب بعد ہو جاتا ہے، اور وضعیت کا استغراق طاری ہو جاتا ہے، تو طبعیت میں پر رخصتی نہیں ہوتی کہ کسی بات کو اس کی قدرتی سادگی میں دکھیں۔ وہ سادگی کے ساتھ غلبہ و شکستہ کر رہی نہیں سکتی۔ وہ جب کسی بات کو

بلند و عظیم دکھانا چاہتی ہیں تو کوشش کرتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وضیعت اور صناعت کے پیچ و خم پیدا کریں۔ یہی معاملہ قرآن کے ساتھ پیش آیا۔ سلف کی طبیعتیں وضعی طریقوں میں نہیں ڈھلی تھیں، اس لئے وہ قرآن کی سیدھی سادی حقیقت بے ساختہ پہچان لیتے تھے، لیکن خلف کی طبیعتوں پر یہ بات شاق گزرنے لگی کہ قرآن اپنی سیدھی سادی شکل میں نمایاں ہو۔ ان کی وضیعت پسندی اس پر قانع نہیں ہو سکتی تھی۔ انھوں نے قرآن کی ہر بات کے لئے وضیعت کے جامے تیار کرنے شروع کر دیے، اور چونکہ یہ جامہ اس پر راست نہیں آ سکتا تھا، اس لئے بہ تکلف پہنانا چاہا نتیجہ یہ نکلا کہ حقیقت کی موزونیت باقی نہ رہی۔ ہر بات ناموزوں اور اُلجھی ہوئی بن کر رہ گئی!

تفسیر قرآن کا پہلا دور وہ ہے، جب علوم اسلامیہ کی تدوین و کتابت شروع نہیں ہوئی تھی۔ دوسرا دور تدوین و کتابت سے شروع ہوتا ہے، اور اپنے مختلف عہدوں اور طبقوں میں اُترتا آتا ہے۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ابھی دوسرا دور شروع ہی ہوا تھا کہ یہ جامہ قرآن کے لئے بننا شروع ہو گیا۔ لیکن اس کا منہائے بونع، فلسفہ و علوم کی ترویج و اشاعت کا آخری زمانہ ہے۔ یہی زمانہ ہے جب امام فخر الدین رازیؒ نے تفسیر کبیر لکھی، اور پوری کوشش کی کہ قرآن کا اسلوب اس مصنوعی لباس وضیعت میں سترایا پوشیدہ ہو جائے۔ اگر امام صاحب کی نظر اس حقیقت پر ہوئی، تو ان کی پوششی سیر نہیں، تو دو تہائی حصہ یقیناً بیکار ہو جاتا۔

بہر حال یاد رہے، وضیعت کے سانچے جتنے ٹوٹتے جائیں گے، قرآن کی حقیقت ابھرنی آئے گی۔ قرآن کے اسلوب بیان کی نسبت لوگوں کو جقدر مشکلیں پیش آئیں، محض اس لئے کہ وضیعت کا استغراق ہوا اور فطرت کی معرفت باقی نہیں رہی۔

قرآن کے مختلف حصوں اور آیتوں کے مناسبات و روابط کے سارے الجھاؤ صرف اس لئے ہیں کہ فطرت سے بعد ہو گیا، اور وضیعت ہمارے اندر بسی ہوئی ہے۔

قرآن کی زبان کی نسبت بحثوں کا جقدر انبار لگا دیا گیا ہے، وہ بھی محض اس لئے ہے کہ فطرت کے سمجھنے کی ہم میں استعداد باقی نہیں رہی۔

قرآن کی بلاغت کا مسئلہ ہمارے وجدان کے لئے اس قدر سہل، مگر ہمارے دماغ کے لئے اس قدر دشوار کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اسی لئے کہ وضیعت کا خود ساختہ ترازو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہم چاہتے ہیں اسی سے قرآن کی بلات بھی وزن کریں!

قرآن کا طریق استدلال کیوں نمایاں نہیں ہوتا؟ اسی لئے کہ وضیعت کے استغراق نے منطق کا سانچا ہیڑ دیا ہے، اور چاہتے ہیں، قرآن کے دلائل دہراہیں بھی اسی میں ڈھالتے جائیں! غرض کہ جس گوشے میں جاؤ گے، اس اہل کو سامنے پاؤ گے!

(۲) جب کسی کتاب کی نسبت یہ سوال پیدا ہوا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو قدرتی طور پر ان لوگوں کے فہم کو ترجیح دی جائیگی، جنہوں نے خود صاحب کتاب کا مطلب سمجھا ہو۔ قرآن شریف میں اس کے اندر یہ تدبیر نازل ہوا۔ وہ حقدار نازل ہوتا تھا، صحابہ کرام سنتے تھے، منازعوں میں دھرتے تھے، اور جو کچھ پوچھنا ہوتا تھا، خود پیغمبر اسلام (صلعم) سے پوچھ لیتے تھے۔ ان میں بعض افراد خصوصیت کے ساتھ فہم قرآن میں ممتاز ہوئے، اور خود پیغمبر اسلام (صلعم) نے اس کی شہادت دی۔ مذہبی خوش اعتقادی کی بنا پر نہیں، بلکہ قدرتی طور پر ان کے فہم کو بعد کے لوگوں کے فہم پر ترجیح ہونی چاہیے لیکن قسمتی سے ایسا نہیں سمجھا گیا۔ بعد کے لوگوں نے اپنے اپنے عہد کی فکری سوچرات کے ماتحت نئی نئی کاوشیں شروع کر دیں، اور صریح سلف کی تفسیر کے خلاف، ہر گوشے میں قدم اٹھا دیے گئے۔ کہا گیا ”سلف ایمان میں قوی ہیں لیکن علم میں خلف کا طریقہ قوی ہے“ نتیجہ یہ نکلا کہ روز بروز حقیقت مستور ہوتی گئی، اور اکثر گوشوں میں ایک صاف بات ابھرتے ابھرتے بالکل ناقابل حل بن گئی۔

آفت پڑا تو یہ ہوئی کہ پہلے ایک کمزور پہلو اختیار کیا گیا، پھر بڑھتے بڑھتے، دور تک نکل گئے، پھر جب مشکلوں سے دوچار ہوئے، تو نئی نئی سمجھوتوں اور کاوشوں کی عمارتیں اٹھانے لگے۔ معون، شرح، حواشی، اور مہیات و تعلیقات کا طریقہ یہاں بھی چلا۔ اس نے اور زیادہ الجھاؤ میں الجھاؤ ڈلے، اور بعض صورتوں میں تو پردوں کی اتنی تہیں جمع ہو گئیں کہ ایک کے بعد ایک ٹھٹھاتے چلے جاؤ، ظلمات بعضہا فوق بعض کا عالم دکھائی دینگا!

اس بات کا اندازہ کرنے کے لئے قرآن کا کوئی ایک مقام لیں۔ پہلے اس کی تفسیر صحابہ و تابعین کی روایات میں ڈھونڈو۔ پھر بعد کے مفسرین کی طرف رخ کرو، اور دونوں کا مقابلہ کرو۔ صاف نظر آجائے گا کہ صحابہ و سلف کی تفسیر میں معاملہ بالکل واضح تھا۔ بعد کی بے محل دقیقہ سمجھیوں نے اسے کچھ سے کچھ بنا دیا، اور الجھاؤ پیدا ہو گئے۔

مثلاً سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کی نسبت حضرت عبداللہ ابن عباس، اور ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ الذین یومنون بالغیب ویقیمون الصلوۃ النہ سے مقصود عرب کے اہل ایمان ہیں، اور الذین یومنون بھا انزل الیک النہ سے اہل کتاب کے اہل ایمان۔ امام ابن جریر نے بھی یہی تفسیر اختیار کی۔ لیکن بعد کے مفسرین پر قانع نہیں ہوئے، اور عجیب عجیب دُوراز کا بحثیں پیدا کر دیں، نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے پہلے ہدیٰ للمتقین کے مطلب کی نشست بگڑی۔ پھر قرآن نے تین گروہوں کی تقسیم کر کے جس حقیقت پر زور دیا تھا اس کی ساری خوبی اور بوز و نیت گم ہو گئی

(۳) نو مسلم اقوام کے قصص روایات اول دن سے پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ ان میں سے اسرائیلیات کو (یعنی یہودیوں کے قصص و خرافات کو) ہمیشہ محققین نے چھانٹنا چاہا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان عناصر کے مخفی اثرات دُور دور تک سرایت کر چکے تھے، اور وہ براہِ جہم تفسیر میں پیوست رہے۔

(۴) ایک طرف تو صحابہ و سلف کی روایات سے تغافل ہوا، دوسری طرف روایات تفسیر کے غیر مختاط

جامعوں نے الگ آفت بپا کر دی، اور ہر تفسیر جس کا سر کسی نہ کسی تابعی سے ملا دیا گیا، سلف کی تفسیر سمجھ لی گئی۔ متاخرین میں صرف عماد الدین ابن اثیر تنہا مفسر ہیں جو احادیث کے التزام کے ساتھ نقد روایات کا بھی لحاظ رکھتے ہیں، اذنی الوبح اس سے تغافل نہیں کرتے۔

(۵) اس صورت حال کا سب سے زیادہ افسوسناک نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کا طریق استدلال و دُوراز کا ردِ قیقہ شیعوں میں گم ہو گیا۔ یہ ظاہر ہے کہ اُس کے تمام بیانات کا محور و مرکز، اُس کا طریق استدلال ہی ہے۔ اس کے ارشادات و بصائر اُس کے قصص و امثال اُس کے مواعظ و حکم، اُس کے مقاصد و ہمتا، سب اسی چیز سے کھلتے اور ابھرتے تھے۔ یہ ایک چیز کیا گم ہوئی گویا اُس کا سب کچھ ہی گم ہو گیا:

ہیں ورق کہ سیہ گشت، مدعا میں جاست !

انبیاء کرام کا طریق استدلال یہ نہیں ہوتا کہ منطقی طریقہ پر نظری مقدمات ترتیب دیں۔ پھر اُن کی بحثوں میں طب کو اُبھائیں۔ وہ براہِ راست تلقین و اذعان کا فطری طریقہ اختیار کرتے ہیں جسے ہر دماغ و جدائی طور پر پالیتا ہے، اور ہر دل قدرتی طور پر تسلیم کر لیتا ہے۔ لیکن ہمارے مفسرین تنکیلیں کو فلسفہ و منطق کے انہماک نے اس قابل ہی نہ رکھا کہ کسی حقیقت کو اُس کی سیدھی سادھی شکل میں دیکھیں اور قبول کر لیں۔ اُنہوں نے انبیاء کرام کے لئے بڑی فضیلت اس میں سمجھی کہ اُنہیں منطقی بنادیں، اور قرآن کی عظمت اس میں نظر آئی کہ اُس کی ہر بات ارسطو کی منطق کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نکلے۔ اس سانچے میں وہ ڈھل نہیں سکتی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کے دلائل و براہین کی ساری خوب روئی اور روشنی نظروں سے گم ہو گئی۔ حقیقت یہ گم ہو ہی چکی تھی، لیکن وہ بات بھی نہ بنی جو یہ لوگ بنانی چاہتے تھے۔ شکوک و ایرادات کے بیشمار دروازے کھل گئے، جن کے کھولنے میں تو امام رازی کا ہاتھ بہت تیز نکلا، لیکن بند کرنے میں کچھ تیزی نہ دکھلا سکے!

(۶) یہ آفت صرف طریق استدلال ہی میں پیش نہیں آئی، بلکہ تمام گوشوں میں پھیلی۔ منطق و فلسفہ کے بحث نے طرح طرح کی نئی مصطلحات پیدا کر دی تھیں، اور عربی لغت کے الفاظ ان مصطلحات معانی میں متعل ہونے لگے تھے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کا موضوع فلسفہ یونانی نہیں ہے، اور نہ نزول قرآن کے وقت عربی زبان ان مصطلحات سے آشنا ہوئی تھی۔ پس جہاں کہیں قرآن میں وہ الفاظ آئے ہیں اُن کے معانی وہ نہیں ہو سکتے جو وضع مصطلحات کے بعد قرار پائے گئے ہیں۔ لیکن اب اُن کے وہی مفہوم لئے جانے لگے، اور اس کی بنا پر طرح طرح کی دُوراز کار کشیں پیدا کر دی گئیں۔ چنانچہ قدمِ حدوثِ خلود، احذیت، مثلث، وغیرہم نے وہ معانی پیدا کر لئے جن کا صدرِ اول میں کسی سامع قرآن کو وہم و گمان بھی نہ ہوا ہو گا۔ (۷) اسی تخم کے یہ بھی برگ و باہیں کہ سمجھا گیا، قرآن کو وقت کی تحقیقاتِ علمیہ کا ساتھ دینا چاہئے۔ چنانچہ روشنی کی گئی کہ نظامِ بطلیموس اس پر چپکا یا جائے۔ ٹھیک یہی طرح آج کل کے دانش فروشوں کا طریق تفسیر ہے کہ موجودہ علمِ ہنیت کے مسائل قرآن پر چپکائے جائیں۔

کے حاشیوں کو دیکھو کہ ایک بنے ہوئے مکان کی لیب پوت کرنے میں کس طرح قوت تصنیف رائیگاں گئی ہے۔

(۱۲) زمانہ کی بدذوقی نے بھی ہر مذہباتی کو سہارا دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرون اخیر میں درس و تداول کے لئے وہی تفسیریں مقبول ہوئیں جو قدام کے محاسن سے یکتلم خالی تھیں۔ وقت کا یہ سو، انتخاب ہر علم و فن میں جاری رہا ہے۔ جو زمانہ جرجانی پر سکا کی کو، اور سکا کی پر تغارانی کو ترجیح دیتا تھا یقیناً اُس کے دربار سے جلالین ہی کو حسن مقبول کی سند مل سکتی تھی!

(۱۳) متداول تفاسیر کو اٹھا کر دیکھو۔ جس مقام کی تفسیر میں متعدد اقوال موجود ہونگے، وہاں اکثر اُن قول کو ترجیح دینگے جو سب سے زیادہ کمزور اور بے محل ہوگا، جو اقوال نقل کرینگے اُن میں بہترین قول موجود ہوگا، لیکن اسے نظر انداز کر دیں گے!

(۱۴) اشکال و موانع کا بڑا دروازہ تفسیر بالرائے سے کھل گیا جس کے اندیشہ سے صحابہ و سلف کی ریو رزنی رہتی تھیں!

تفسیر بالرائے کا مطلب سمجھنے میں لوگوں کو لغزشیں ہوتی ہیں۔ تفسیر بالرائے کی مانعت سے مقصود یہ نہ تھا کہ قرآن کے مطالب میں عقل و بصیرت سے کام نہ لیا جائے، یا اُس کی تفسیر کرنے میں عقل و درایت کو دخل نہ دیا جائے۔ کیونکہ اگر یہ مطلب ہو تو پھر قرآن کا درس و مطالعہ ہی بے سود ہو جائے، حالانکہ خود قرآن کا یہ حال ہے کہ اول سے لیکر آخر تک تعقل و تفکر کی دعوت ہے، اور ہر جگہ مطالبہ کرتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبا فاعلاہا؟ (۲۶: ۴۷) تفسیر بالرائے میں رائے "یعنی لغوی نہیں ہے بلکہ رائے" مصطلح شائع ہے، اور اس سے مقصود ایسی تفسیر ہے جو اس لئے نہ کی جائے کہ خود قرآن کیا کہتا ہے، بلکہ اس لئے کیجائے کہ ہماری کوئی ٹھہرائی ہوئی رائے کیا چاہتی ہے، اور کس طرح قرآن کو کھینچ تان کر اُس کے مطابق کر دیا جاسکتا ہے۔

مثلاً جب باب عقائد میں رد و کد شروع ہوتی، تو مختلف مذاہب کلامیہ پیدا ہو گئے۔ ہر مذہب کے مناظرین نے چاہا، اپنے مذہب پر نصوص قرآنیہ کو ڈھالیں۔ وہ اس کی جستجو میں نہ تھے کہ قرآن کیا کہتا ہے، بلکہ اس کی کاوش تھی کہ کسی طرح اُسے اپنے مذہب کا موید دکھلا دیں۔ اس طرح کی تفسیر تفسیر بالرائے تھی!

یا مثلاً مذاہب فقہیہ کے مقتدین میں جب تحزب و تشیع کے جذبات تیز ہوئے تو اپنے مسائل کی پرچ میں آیات قرآنیہ کو کھینچ تاننے لگے۔ اس کی کچھ فکر نہ تھی کہ لغت عربی کے صاف صاف معانی اسلوب بیان کا قدرتی مقتضی، عقل و بصیرت کا واضح فیصلہ کیا کہتا ہے؟ تمام ترکوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح قرآن کو اپنے مذہب کے مطابق کر دکھائیے۔ یہ طریق تفسیر تفسیر بالرائے ہے!

یا مثلاً ایک گروہ متوفین کا پیدا ہوا، اور اپنے موضوع عقائد و اصول پر قرآن کو ڈھالنے لگا۔ قرآن کا کوئی حکم،

کوئی عقیدہ، کوئی بیان، حرفِ معنی سے نہ بچا۔ یہ تفسیرِ بالرئے تھی!

یا مثلاً قرآن کے طرِقی استدلال کو منطقی جامہ پہنانا، یا جہاں کہیں آسمان اور کوکب و نجوم کے الفاظ آگئے ہیں یونانی علمِ ہبئیت کے سائل چپکائے لگنا، یقیناً تفسیرِ بالرئے ہے!

یا مثلاً، آجکل ہندوستان اور مصر کے بعض دانش فروشوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ (اُنہی کے لفظوں میں) زمانہء حال کے ”اصولِ علم و ترقی“ قرآن سے ثابت کئے جائیں۔ یا بقول ان کے فلسفہ و سائنس اُس کی ہر آیت میں بھر دیا جائے گویا قرآن صرف اسی لئے نازل ہوا ہے کہ جو بات کو پرنیکس اور نیوٹن نے یا ڈارون اور ویلس نے بغیر کسی الہامی کتاب کی فلسفہ اندیشیوں کے دریافت کر لی اُسے چند صدی پہلے مسموں اور بُجبارتوں کی طرح دُنیا کے کان میں پھونک دے، اور پھر وہ بھی صدیوں تک دُنیا کی سمجھ میں نہ آئیں۔ یہاں تک کہ موجودہ زمانہ کے مفسر پیدا ہوں، اور تیرہ سو برس پیشتر کے معنی حل فرمائیں۔ یقیناً یہ طرِقی تفسیر بھی ٹھیک ٹھیک تفسیرِ بالرئے ہے!

یہ چند اشارات ہیں کہ اختصار کے تقاضے اور محل کی تنگنائی پر بھی حوالہ قلم ہوئے، جس جوئے حقیقت در نہ شرح اس معاملہ کی بہت طولانی ہے:

تو خود حدیثِ مفصلِ بخاں ازیں مجل!

کم از کم ان مجل اشارات سے اس بات کا اندازہ کر لیا جاسکتا ہے کہ راہ کی مشکلات و موانع کا کیا حال ہے، اور کس طرح قدم قدم پر پردوں کو ہٹانا، اور چپہ چپہ پر رُکاوٹوں سے دو چار ہونا ہے۔ پھر رُکاوٹیں کئی یک گوشے ہی میں نہیں ہیں، اور مشکلات کسی ایک دروازے ہی سے نہیں آتی ہیں۔ بہ یک وقت ہر وادی کی پیمائش اور ہر گوشے میں نظر و کاوش ہونی چاہئے تب کہیں جا کر حقیقتِ گم گشتہ کا سُرائل مل سکتا ہے۔ و ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذوالفضل العظیم!

قرآن کے درس و مطالعہ کی تین مختلف ضرورتیں ہیں، اور میں نے انہیں تین کتابوں میں منقسم کر دیا ہے، مقدمہ تفسیر، تفسیر البیان، اور ترجمان القرآن۔ مقدمہ تفسیر قرآن کے مقاصد و مطالب پر اصولی مباحث کا مجموعہ ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ مطالب قرآنی کے جوامع و کلیات مدون ہو جائیں۔ تفسیر البیان نظر و مطالعہ کے لئے ہے، اور ترجمان القرآن قرآن کی عالمگیر تعلیم و اشاعت کے لئے۔

آخری کتاب سب سے پہلے شائع کی جاتی ہے، کیونکہ اپنے مقصد و نوعیت میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے، اور فی الحقیقت تفسیر و مقدمہ کے لئے بھی اصلی بنیاد یہی ہے۔

اس کی ترتیب سے مقصود یہ ہے کہ مطالب قرآنی کے فہم و تدبر کے لئے ایک ایسی کتاب تیار ہو جائے

جس میں کتب تفسیر کی سی تفصیلات تو نہ ہوں، لیکن وہ سب کچھ ہو، جو قرآن کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لینے کیلئے ضروری ہے۔ اس غرض سے جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اُمید ہے کہ اہل نظر اُس کی موزونیت بہ یک نظر محسوس کر لیں گے۔ پہلے کوشش کی ہے کہ قرآن کا ترجمہ اُردو میں اس طرح مرتب ہو جائے کہ اپنی وضاحت میں کسی دوسری چیز کا محتاج نہ رہے۔ اپنی نشریات خود اپنے ساتھ رکھتا ہو۔ پھر جا بجا نوٹوں کا اضافہ کیا ہے، جو سورت کے مطالب کی رفتار کے ساتھ ساتھ برابر چلے جاتے ہیں، اور جہاں کہیں ضرورت دیکھتے ہیں، مزید رہنمائی کے لئے نمودار ہو جاتے ہیں۔ یہ قدم قدم پر مطالب کی تفسیر کرتے ہیں، اجمال کو تفصیل کا رنگ دیتے ہیں، مقاصد و وجوہ سے پردے اٹھاتے ہیں، دلائل و شواہد کو روشنی میں لاتے ہیں، احکام و نواہی کو مرتب و منضبط کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مختصر نقطوں میں، زیادہ سے زیادہ معانی و معارف کا سرمایہ فراہم کرتے جاتے ہیں۔ یہ گویا قاری قرآن کے لئے تفکر و تدبیر کی روشنی ہے، جو یکم نور ہمہ سیعی بین ایدیہم و یا ایمانہم (۱۲:۵۷) اس کے ساتھ ساتھ چلتی جاتی ہے، اور کہیں بھی اُس کا ساتھ نہیں چھوڑتی! ترجمہ و تفسیر کی معنوی مشکلات کی طرح اُس کی صورتی مشکلات بھی تھیں، اور اس راہ کا دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ انھیں حل کیا جائے۔ ان مشکلات کی شرح بھی طولانی ہے۔ ترجمان القرآن کے خاتمہ میں قرآن کے فارسی، اُردو اور یونانی کے تراجم پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ اُس سے اندازہ کیا جاسکے گا کہ اس مرحلہ کی مشکلات کیا کیا تھیں، اور وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ آج تک قرآن کے تراجم میں وضاحت اور دلنشینی پیدا نہ ہو سکی۔

یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ ترجمان القرآن کے نوٹ تشریح و وضاحت کا ایک مزید درجہ ہیں، ورنہ قرآن کا صاف صاف مطلب سمجھ لینے کے لئے متن کا ترجمہ پوری طرح کفایت کرتا ہے۔ میں نے تجربے کے لئے سورہ بقرہ کا مجرّد ترجمہ ایک چودہ پندرہ برس کے لڑکے کو دیا جو اُردو کی آسان کتابیں روانی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، پھر ہر موقع پر سوالات کر کے جانچا۔ جہاں تک مطلب سمجھ لینے کا تعلق ہے وہ ایک مقام پر بھی نہ اٹکا، اور تمام سوالوں کا جواب دیتا گیا۔ پھر ایک دوسرے شخص پر تجربہ کیا جس نے بڑی عمر میں لکھنا پڑھنا سیکھا ہے، اور ابھی اُسکی استعداد اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اُردو کے تعلیمی رسائل بہ آسانی پڑھ لیتا ہے۔ یہ تین جگہ تین فارسی نقطوں پر اٹکا، لیکن مطلب سمجھنے میں اسے کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی۔ میں نے وہ الفاظ بدل کر نسبتاً زیادہ سہل الفاظ رکھ دیے۔

نوٹ کی ترتیب کا معاملہ نفس ترجمہ سے کم مشکل نہ تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ ان کے لئے ایک محدود مقدار سے زیادہ جگہ نکل نہیں سکتی تھی، اور نوٹ، نوٹ نہ رہتے اگر ایک خاص مقدار سے کمیت یا تعداد میں زیادہ ہو جاتے۔ لیکن ساتھ ہی ضروری تھا کہ کوئی ضروری مقام شذ نہ رہ جائے، اور مقاصد و مطالب قرآنی کی تمام جہات واضح ہو جائیں۔ پس پوری احتیاط کے ساتھ ایسا طریق بیان اختیار کیا گیا کہ لفظ کم سے کم ہیں، لیکن اشارات زیادہ سے زیادہ ہمیت لئے گئے ہیں جس چیز کی لوگ کمی پائیں گے، وہ صرف مطالب کا پھیلاؤ ہے۔ نفس مطالب میں کوئی کمی محسوس نہ ہوگی، ان کے

ہر لفظ اور ہر جملہ پر جب قدر وغیرہ کیا جائیگا، مطالب و مباحث کے نئے نئے دفتر کھلے جائیں گے۔

مثلاً سورہ بقرہ کی آیت عدۃ طلاق پر ایک نوٹ ہے ”طلاق کی عدت کا ایک مناسب زمانہ مقرر کر کے نکاح کی اہمیت، نسب کے تحفظ، اور عورت کے نکاح ثانی کی سہولتوں کا انتظام کر دیا گیا“ (۲۵۳) یہ نہایت مختصر جملہ ہے لیکن اسی میں عدت طلاق کے تعین کی وہ تینوں مصلحتیں واضح کر دی ہیں جن میں سے ہر صحت کی بحث تفسیر کے ایک پورے صفحہ میں مشکل آتی۔ نکاح کی اہمیت چاہتی تھی کہ یہ رشتہ ایسا بن کر نہ بچائے، کہ ادھر ختم ہوا اور ادھر از سر نو شروع ہو گیا۔ ہر دو رشتوں کے درمیان کچھ نہ کچھ فصل اور انتظار کی حالت ضرور ہونی چاہئے۔ نسب کا تحفظ بھی چاہتا تھا کہ اتنا وقفہ ضرور گزر جائے کہ حمل کا شبہ باقی نہ رہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کی رعایت بھی ضروری تھی کہ عورت کے نکاح ثانی کے حقوق میں بیجا دست اندازی نہ ہو۔ پس قرآن نے ایک ایسی مدت ٹھہرا دی جس سے ایک طرف تو پہلی اور دوسری مصلحت پوری ہو گئی، دوسری طرف تیسری مصلحت میں بھی خلل نہیں پڑا۔ کیونکہ ابتدائی دو مصلحتوں کے لئے کم سے کم مدت ہے جو قرار دی گئی ہے۔ یہ تمام تشریحات نوٹ میں نہیں آ سکتی تھیں، اور نہیں آتی ہیں، لیکن اصل مطلب پورا پورا آ گیا ہے۔ ضرورت صرف اس کی ہے کہ مطالعہ کے وقت غور و فکر کا سرشتہ ہاتھ سے نہ چھوٹے۔

تفسیر البیان کے لئے پچھلی ترتیب میں نے اب ترک کر دی ہے۔ کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ مسلسل تفسیر کا قدیم طریقہ موجودہ زمانے میں عام مطالعہ کے لئے موزوں نہیں ہے۔ ایک غیر مرتب و غیر منقسم سلسلہ کی غیر معمولی درازی، اکثر طبائع پر شاق گزرتی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں، تفسیر اس صورت میں مرتب ہو جائے کہ اسی ترجمان القرآن کے ہر ترجمہ سورت پر، ایک مقدمہ یا دیباچہ کا اضافہ کر دیا جائے۔ ترجمہ کی وضاحت پہلے سے موجود ہے۔ نوٹوں کی تشریحات جا بجا روشنی ڈال ہی رہی ہیں۔ ضرورت صرف ایک مزید درجہ بحث و نظر کی ہے، وہ ہر سورت کے دیباچہ سے پوری ہو جائے گی، اور بحیثیت مجموعی تفسیر کے مطالبہ سطح مرتب اور منقسم رہیں گے کہ ایک سلسلہ تفسیر کا انتشار مطالب محسوس نہیں ہوگا۔

ترجمان القرآن کو میں نے دو متوسط جلدوں سے زیادہ بڑھنے نہیں دیا ہے۔ البیان کے دیباچوں کے اضافہ کے بعد زیادہ سے زیادہ چار جلدیں ہو جائیں گی، لیکن ان چار جلدوں میں وہ سب کچھ آ جائے گا جو ترتیب قدیم میں یادیں گیارہ جلدوں کی ضخامت میں بھی نہ آتا۔ تفسیر کا جتنے قدیم مسودہ بچ رہا ہے، دوستوں کا اصرار ہے کہ اسے بھی ایک علیحدہ کتاب کی صورت میں شائع کر دیا جائے۔

جوہنی ترجمان القرآن سے میں فارغ ہوا، سورتوں کے دیباچوں کی ترتیب پر متوجہ ہو گیا۔ ساتھ ہی مقدمہ تفسیر کی ترتیب بھی جاری ہے۔

پہلی جلد کے ابتدا میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کا ملخص بھی شامل کر دیا گیا ہے، کیونکہ سورہ تفسیر سورہ فاتحہ

فاتحہ کی تفسیر، ترجمہ قرآن کے لئے اُس کا قدرتی مقدمہ تھی، اور ضروری تھا کہ کم از کم یہ مقدمہ تلاوت ترجمہ سے پہلے ذہن نشین ہو جائے۔

البتہ یہ تفسیر سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ اس میں مباحث کے پھیلاؤ سمیٹ دیے ہیں، تفصیلات کو جا بجا مختصر کر دیا ہے۔ بہتید و تلویطہ کی قسم کی تمام چیزیں نکال دی ہیں، لیکن نفس مطالب میں بحر ایک مقام کے کوئی کمی نہیں کی ہے۔ یہ مقام صفات الہی کے تصور کے مباحث کا ہے۔ اس میں ایک بڑا حصہ صفات الہی کے اُن مباحث کا تھا جن کا تعلق زیادہ تر فلسفہ و کلام کے قدیم مذاہب و مقالات سے ہے۔ نیز فرداً فرداً اُن تمام صفات پر نظر ڈالی گئی تھی جو قرآن حکیم میں آئے ہیں۔ چونکہ یہ حصہ عام مطالعہ اور دلچسپی کا نہ تھا، اس لئے ترجمان القرآن میں اس کی موجودگی ضرورت سے زیادہ محسوس ہوئی، اور اسے الگ کر دیا گیا۔

اصل تفسیر کی ضخامت اس خلاصہ سے ڈیڑھ سی سمجھنی چاہئے۔ تفسیر البیان میں وہ سورہ فاتحہ کا دیباچہ ہوگی اور اپنی تفصیلی شکل میں آجائے گی۔

آخر میں چند الفاظ اس پورے سلسلہ ترجمہ و تفسیر کی نسبت کہہ دینا ضروری ہیں۔ کمال ستائش برس سے قرآن میرے شب و روز کے فکر و نظر کا موضوع رہا ہے۔ اُس کی ایک ایک سورت، ایک ایک مقام، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ پر میں نے وادیاں قطع کی ہیں، اور مرحلوں پر مرحلے طے کئے ہیں۔ تفسیر و کتب کا جتنا مطبوعہ غیر مطبوعہ ذخیرہ موجود ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ اُس کا بڑا حصہ میری نظر سے گزر چکا ہے، اور علوم قرآن کے مباحث مقالات کا کوئی گوشہ نہیں جس کی طرف سے ذہن نے تغافل اور جستجو نے تساہل کیا ہو۔ علم و نظر کی راہوں میں آنکھل قدیم و جدید کی تقسیم کی جاتی ہیں، لیکن میرے لئے یہ تقسیم بھی کوئی تقسیم نہیں۔ جو کچھ قدیم ہے، وہ مجھے درف میں ملا، اور جو کچھ جدید ہے، اُس کے لئے اپنی راہیں آنکھال لیں۔ میرے لئے وقت کی جدید راہیں بھی دیسی ہی دیکھی بھالی ہیں جس طرح قدیم راہوں کے چپہ چپہ کا شناسا ہوں:

رہا ہوں رند بھی میں اور پارسا بھی میں

مری نظر میں ہیں ندان و پارسا اک ایک!

خاندان، تعلیم، اور سوسائٹی کے اثرات نے جو کچھ میرے حوالے کیا تھا، میں نے اول دن ہی اُس پر قناعت کرنے سے انکار کر دیا، اور تقلید کی بندشیں کسی گوشہ میں بھی روک نہ ہو سکیں، اور تحقیق کی تشنگی نے کسی میدان میں بھی ساتھ نہ چھوڑا:

بیچ گہ ذوق طلب از جستجو باز نہ داشت

دانہ می چیدم در آن رونے کہ خرمن داشت!

میرے دل کا کوئی یقین ایسا نہیں ہے جس میں شک کے سائے کا نپٹ نہ چھج چکے ہوں، اور میری روح کا کوئی اعتقاد ایسا نہیں ہے جو انکار کی ساری آزمائشوں میں سے نہ گزر چکا ہو، میں نے زہر کے گھونٹ بھی ہر جام سے پیے ہیں، اور تریاق کے نسخے بھی ہر دار الشفا کے آزمائے ہیں۔ میں جب پیاسا تھا، تو میری لب تشنگیاں دوسروں کی طرح نہ تھیں، اور جب سیراب ہوا، تو میری سیرابی کا چشمہ بھی شاہراہ عام پر نہ تھا:

راہے کہ خضر داشت، ز سر چشمہ دور بود

لب تشنگی ز راہ دگر بردہ ایم ما !

اس تمام عرصے کی جستجو و طلب کے بعد قرآن کو جیسا کچھ اور جتنا کچھ سمجھ سکا ہوں، میں نے ان تین کتابوں کے

صفوں پر پھیلا دیا ہے: ترجمان القرآن، البیان، مقدمہ تفسیر:

سبک زجائے نیگری، کہ بس گراں گہرت

متابع من کہ نصیبش مباد ارزانی !

میرا یقین ہے کہ مسلمانوں کی زندگی و سعادت کے لئے چشمہ حیات حقیقت قرآنی کا انبعاث ہے، اور

میں نے کوشش کی ہے کہ اُس کے فہم و بصیرت کا دروازہ اُن پر کھل جائے۔ میں ترجمان القرآن شائع کرتے ہوئے محسوس

کرتا ہوں کہ اس بارے میں جو کچھ میرا فرض تھا، توفیق الہی کی دستیاری سے میں نے ادا کر دیا۔ اب اس کے بعد جو کچھ ہے وہ مسلمانوں

کا فرض ہے، اور یہ اللہ کے ہاتھ ہے کہ انھیں اداء فرض کی توفیق دے:

حدیث عشق و سرمستی زمن البشو، نہ از دواعظ

کہ با جام و سبو ہر شب قرین ماہ د پروینم !

ماکان حدیثاً یفتقری ولكن تصدیق الذی بین یدیه، و تفصیل کل شیء، و ہدی و رحمة

لقوم یؤمنون ! (۱۲: ۱۱۱)

۱۶ نومبر ۱۹۳۳ء

ڈسٹرکٹ جیل میرٹھ

ابوالکلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورہ فاتحہ

(۱) سورت کی اہمیت اور خصوصیات

یہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس بے فاتحۃ الكتاب کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ جو بات سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ قدرتی طور پر پہلی اور نمایاں جگہ پاتی ہے۔ یہ سورت قرآن کی تمام سورتوں میں ایک خاص اہمیت رکھتی تھی، اسلئے قدرتی طور پر اس کی موزوں جگہ قرآن کے پہلے صفحہ میں ہو سکتی تھی۔ پنانچہ خود قرآن نے اس کا ذکر ایسے لفظوں میں کیا جو جس سے اسکی اہمیت کا پتہ چلتا ہے

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ | اسے پندرہ، یہ واقعہ ہے کہ ہم نے تمہیں سات دہرائی
وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ (۸۴: ۱۵) | جانے والی چیز عطا فرمائی ہے اور قرآن عظیم۔

احادیث و آثار سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس آیت میں سات دہرائی جانے والی چیز سے مقصود یہی سورت ہے، کیونکہ یہ سات آیتوں کا مجموعہ ہے اور ہمیشہ نماز میں دہرائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کو سب سے بڑی اہمیت دینی ہے۔

۱۵ امام بخاری اور اصحاب سنن نے ابو سعید بن احنبل سے روایت کی ہے: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيتك۔ اور امام مالک، ترمذی، اور حاکم نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ابی بن کعب کو سورہ فاتحہ ثلثین کی اور یہی الفاظ فرمائے۔ اسی طرح طبری نے حضرت عمرؓ حضرت علیؓ حضرت ابن عباسؓ اور ابن مسعودؓ وغیرہم سے روایت کی ہے کہ السبع المثاني فاتحۃ الكتاب۔ ابن مسعودؓ کی اسناد منقطع ہے لیکن ابن عباسؓ کی اسناد صحیح ہے۔ ابو العالیہ سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔ اسکے علاوہ ائمہ تابعین کی ایک بڑی جماعت اسی طرف گئی ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں تمام روایات جمع کر دی ہیں (شرح کتاب التہذیب جلد ۸ صفحہ ۱۲۰۔ طبع اول)

احادیث و آثار میں اسکے دوسرے نام بھی آئے ہیں جن سے اسکی خصوصیات کا پتہ چلتا ہے مثلاً اُم القرآن، الکافیہ، الکفر، اساس القرآن۔ عربی میں اُم کا اطلاق تمام ایسی چیزوں پر ہوتا ہے جو ایک طرح کی جامعیت رکھتی ہوں۔ یا بہت سی چیزوں میں مقدم اور نمایاں ہوں، یا پھر کوئی ایسی اوپر کی چیز جو بکے نیچے اسکے توابع رہتے ہوں۔ چنانچہ سرے درمیان حصہ کو اُم الراس کہتے ہیں کیونکہ وہ دماغ کا مرکز ہے۔ فوج کے جھنڈے کو اُم کہتے ہیں کیونکہ تمام فوج اُسی کے نیچے جمع ہوتی ہے۔ مکہ کو اُم القریٰ کہتے تھے کیونکہ خانہ کعبہ اور حج کی وجہ سے عرب کی تمام آبادیوں کے جمع ہونے کی جگہ تھی۔ پس اس سورت کو اُم القرآن کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسی سورت ہے جس میں مطالب قرآنی کی جامعیت اور مرکزیت ہو، یا جو قرآن کی تمام سورتوں میں اپنی نمایاں اور مقدم جگہ رکھتی ہے۔ اساس القرآن کے معنی ہیں قرآن کی بنیاد۔ الکافیہ کے معنی ہیں ایسی چیز جو کفایت کرنے والی ہو۔ الکفر نثرانہ کو کہتے ہیں۔

علاوہ بریں ایک سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کے یہ اوصاف عمدہ نبوت میں عام طور پر مشہور تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ابی بن کعب کو یہ سورت تلقین کی اور فرمایا ”اسکے مثل کوئی سورت نہیں“۔ ایک دوسری روایت میں ہے ”سب سے بڑی سورت“ اور ”سب سے بہتر سورت“ بھی فرمایا ہے۔

سورہ فاتحہ میں دین حق اور خدا پرستی کے تمام مقاصد کا خلاصہ موجود ہے۔ چنانچہ اس سورت کے مطالب پر نظر ڈالتے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں اور قرآن کے بقیہ حصہ میں اجمال اور تفصیل کا سا تعلق پیدا ہو گیا ہو، یعنی قرآن کی تمام سورتوں میں دین حق کے جو مقاصد تفصیل بیان کیے گئے ہیں، سورہ فاتحہ میں انہی کا بہ شکل اجمال بیان موجود ہے۔ اگر ایک شخص قرآن میں سے اور کچھ نہ پڑھ سکے۔ صرف اس سورت کے مطالب ذہن نشین کر لے۔ جب بھی وہ دین حق اور خدا پرستی کے بنیادی مقاصد معلوم کر لے گا، اور یہی قرآن کی تمام تفصیلات کا ماحصل ہے!

علاوہ بریں جب اس پہلو پر غور کیا جائے کہ سورت کا پیرایہ دعائیہ ہے اور اسے روزانہ عبادت کا ایک لازمی جزء قرار دیا گیا ہے، تو اسکی یہ خصوصیت اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے، اور واضح ہو جاتا ہے

۱۵ صحیح بخاری، موطا، ابوداؤد، ابن ماجہ، اور سند میں بہ اختلاف الفاظ اس مضمون کی روایات موجود ہیں ۱۶

۱۷ ابوسعید بن معقل کی روایت میں جس کی تخریج پچھلے حاشیہ میں گزر چکی ہے، اسے اعظم سورۃ فی القرآن فرمایا ہے اور سند کی روایت ابن جابر میں اخلاص کا لفظ ہے ۱۸

کہ اس اجمال و تفصیل میں بہت بڑی مصلحت پوشیدہ تھی۔ مقصود یہ تھا کہ قرآن کے مفصل بیانات کا ایک مختصر اور سیدھا سادہ خلاصہ بھی ہو جسے ہر انسان بہ آسانی ذہن نشین کر لے، اور پھر ہمیشہ اپنی دعاؤں اور عبادتوں میں دُہراتا رہے۔ یہ اُسکی دینی زندگی کا دستور العمل، خدا پرستی کے عقائد کا خلاصہ اور روحانی تصورات کا نصب العین ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس سورت کا ذکر کرتے ہوئے سَبْعًا مِّنَ الْمُتَكَاثِرِ لُکھراکی خصوصیت کی طرف اشارہ کر دیا۔ یعنی ہمیشہ دُہرائے جانے اور دُہرا دیکھنے ہی میں اس کے نزول کی حکمت پوشیدہ ہو۔ کوئی شخص کتنا ہی نادان اور اُن پر تھ ہو، لیکن ان چار سطروں کا یاد کر لینا اور اُن کا سیدھا سادہ مطلب سمجھ لینا، اس کے لئے کچھ دشوار نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک انسان اس سے زیادہ قرآن میں سے کچھ نہ پڑھ سکا، جب بھی اُس نے دین حق کا بنیادی سبق حاصل کر لیا۔ یہی وجہ ہو کہ ہر مسلمان کیلئے اس سورت کا سیکھنا اور پڑھنا ناگزیر ہوا، اور نماز کی دعا اسکے سوا کوئی نہ ہو سکی، او اسی لئے صحابہ کرام اسے سورۃ الصلوة کے نام سے پکارتے تھے۔ یعنی وہ سورت جو نماز کی خاص سورت ہو۔ ایک انسان اس سے زیادہ قرآن میں سے جس قدر پڑھے اور سیکھے، مزید معرفت و بصیرت کا ذریعہ ہو گا، لیکن اس سے کم کوئی چیز نہیں ہو سکتی!

دین حق کا تمام تر حاصل کیا ہے؟ جس قدر غور کیا جائے گا ان چار باتوں سے باہر کوئی بات دکھائی نہ دے گی:

(۱) خدا کی صفات کا ٹھیک ٹھیک تصور، ایسے کہ انسان کو خدا پرستی کی راہ میں جس قدر ٹھوکریں لگی ہیں، صفات ہی کے تصور میں لگی ہیں۔

(۲) قانون مجازات کا اعتقاد۔ یعنی جس طرح دنیا میں ہر چیز کا ایک خاصہ اور قدرتی تاثیر ہو، اُسی طرح انسانی اعمال کے بھی معنوی خواص اور نتائج ہیں۔ نیک عمل کا نتیجہ اچھائی ہو۔ بُرے کا بُرائی۔

(۳) معاد کا یقین۔ یعنی انسان کی زندگی اسی دنیا میں ختم نہیں ہو جاتی۔ اسکے بعد بھی زندگی ہے، اور جزا و سزا کا معاملہ پیش آنے والا ہے۔

(۴) فلاح و سعادت کی راہ اور اسکی پہچان۔

اب غور کرو کہ ان باتوں کا خلاصہ اس سورت میں کس خوبی کے ساتھ جمع کر دیا گیا ہے؟ ایک طرف زیادہ سے زیادہ مختصر، حتیٰ کہ گئے ہوئے الفاظ میں، دوسری طرف ایسے چمچے نئے الفاظ ہیں کہ اُنکے معانی سے پوری وضاحت اور دلنشینی پیدا ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی نہایت سیدھا سادہ بیان ہے۔ کسی طرح کا پیچ و خم نہیں۔ کسی طرح کا الجھاؤ نہیں۔

یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں جو چیز جتنی زیادہ حقیقت سے قریب ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ سہل اور دلنشین بھی ہوتی ہے، اور خود فطرت کا یہ حال، جو کہ کسی گوشہ میں بھی الجھی ہوئی نہیں، جو الجھاؤ اور اشکال جب قدر بھی پیدا ہوتا ہے، بناوٹ اور تکلف سے پیدا ہوتا ہے۔ پس جو بات سچی اور حقیقی ہوگی ضروری ہے کہ سیدھی سادی اور دلنشین بھی ہو۔ دلنشینی کی انتہا یہ ہے کہ جب کبھی کوئی ایسی بات تمہارے سامنے آجائے، تو ذہن کو کسی طرح کی اجنبیت محسوس نہ ہو، اور اس طرح قبول کر لے، گویا پیشتر سے بھی جو بھی ہوئی بات تھی۔ اردو کے ایک شاعر نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے:

دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اُس نے کہا

میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دہیں ہے!

اب غور کرو، جہاں تک انسان کی خدا پرستی اور خدا پرستی کے تصورات کا تعلق ہے، اس سے زیادہ سیدھی سادی باتیں اور کیا ہو سکتی ہیں جو اس سورت میں بیان کی گئی ہیں، اور پھر اس سے زیادہ سہل اور دلنشین اسلوب بیان کیا ہو سکتا ہو؟ ساتھ چھوٹے چھوٹے بول میں ہر بول چار پانچ لفظوں سے زیادہ نہیں، اور ہر لفظ صاف اور دلنشین معانی کا نگینہ ہو جو اس انگوشی میں جڑ دیا گیا ہے۔ اللہ کو حقِ مطلب کر کے اُن صفتوں سے پکارا گیا ہے جن کا جلوہ شبِ روز انسان کے مشاہدہ میں آتا ہے، اگرچہ اپنی جہالت و غفلت سے وہ اُن میں غور و فکر نہیں کرتا۔ پھر اسکی بندگی کا اقرار ہو، اسکی مددگاروں کا اعتراف ہو، اور زندگی کی لغزشوں سے بچکر سیدھی راہِ نیک پٹنے کی طلبگاری ہے۔ کوئی مشکل خیال نہیں، کوئی انوکھی بات نہیں، کوئی عجیب غریب راز نہیں۔ اب کہ ہم بار بار یہ سورت پڑھتے اور دُہراتے رہتے ہیں، اور صدیوں سے اسکے مطالب نوعِ انسانی کے سامنے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے، گویا ہمارے دینی تصورات کی یہ ایک بہت ہی معمولی سی بات ہو، لیکن یہی معمولی بات جس وقت تک نہ نیا کے سامنے نہیں آئی تھی، اس سے زیادہ کوئی غیر معلوم اور ناقابلِ حل بات بھی نہ تھی۔ دنیا میں حقیقت اور سچائی کی ہر بات کا یہی حال ہے۔ جب تک کہ سامنے نہیں آئی، اس سے زیادہ مشکل بات کوئی نہیں ہوتی۔ جب سامنے آجاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے، اس سے زیادہ صاف اور سہل بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ عربی نے یہی حقیقت ایک دوسرے پیرایہ میں بیان کی ہے:

ہر کس نشنا سندہ راز مست، و گرنہ

اینہا ہمہ راز مست کہ معلوم عوام مست

خدا پرستی انسانی فطرت کا خمیر ہے، اسلئے خدا پرستی کی کوئی سچی بات، انسان کے لئے انوکھی بات ہو ہی

نہیں سکتی۔ اُسکی فطرت کیلئے سب سے زیادہ جانی بوجھی ہوئی بات یہی ہے کہ خالق کائنات کا اقرار کرے پس سورہ فاتحہ کی ندرت محض اُسکے معانی میں نہیں بلکہ معانی کی تعبیر میں ٹھونڈھنی چاہیے۔ خدا پرستی کا جوش انسان میں پہلے بھی موجود تھا۔ اُسکی ربوبیت اور رحمت کے جلوے کبھی اُسکی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئے۔ جزا و سزا کا اعتقاد سمندروں اور پہاڑوں سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ ٹیرے راستے سے بچنے اور سیدھی راہ چلنے کی طلب صرف انسان میں بلکہ کیتروں مکوڑوں تک میں موجود ہے۔ انسان اپنی معیشت کے کسی عہد میں بھی اس درجہ مسخ نہیں ہوا کہ ان جدانی تصورات سے اس کا ذہن خالی ہو گیا ہو۔ لیکن اُسکی ساری محرومی یہ تھی کہ اپنے وجدان کی ٹھیک ٹھیک تعبیر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خدا کی ربوبیت محسوس کر رہا تھا، لیکن اُسے رب کلمہ بکارنا نہیں جانتا تھا۔ اُسکی رحمت کے جلوے ہر آن اُسکے سامنے تھے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اپنے دل کا احساس کیونکر لفظوں اور ناموں میں ادا کرے۔ جزا اور سزا اُسکے دل کے ایک ایک ریشے کا اعتقاد تھا، لیکن اُسے معلوم نہ تھا کہ اُسکی صحیح تعبیر کیا ہے؟ ہدایت کی طلبا درگراہی سے گریز تو عقل حیوانی کا فطری خاصہ ہے، لیکن انسان کی ساری دراندگی یہ تھی کہ اس بات کی زیادہ سے زیادہ طلب رکھنے پر بھی، طلبگاری کی راہ سے آشنا نہ تھا!

دنیا میں جب کبھی وحی الہی کی ہدایت نمودار ہوئی ہے تو اُس نے یہ نہیں کیا ہے کہ انسان کو نئی نئی باتیں سکھلا دی ہوں، کیونکہ خدا پرستی کے بارے میں کوئی افو کھی بات سکھلائی ہی نہیں جاسکتی۔ اُس کا کام صرف یہ رہا ہے کہ انسان کے وجدانی عقائد کو علم و اعتراف کی ٹھیک ٹھیک تعبیر بتلا دے، اور یہی سورہ فاتحہ کی خصوصیت ہو۔ اس ثبوت نے نوع انسانی کے وجدانی تصورات ایک ایسی تعبیر سے سنوار دیے کہ ہر عقیدہ، ہر فکر، ہر جذبہ، اپنی حقیقی شکل و نوعیت میں نمودار ہو گیا، اور چونکہ یہ تعبیر حقیقت حال کی سچی تعبیر ہے، اسلئے جب کبھی ایک انسان راہت بازی کے ساتھ اس پر غور کرے گا، بے اختیار پکڑائے گا کہ اس کا ہر بول اور ہر لفظ اُسکے دل و دماغ کی قدرتی آواز ہے!

پھر دیکھو، اگرچہ اپنی نوعیت میں وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ایک خدا پرست انسان کی سیٹھی سادی دعا ہے، لیکن کس طرح اُسکے ہر لفظ اور ہر اسلوب دین حق کا کوئی نہ کوئی اہم مقصد واضح ہو گیا ہو اور کس طرح اُسکے الفاظ نہایت اہم معانی و وقائع کی گہرائی کر رہے ہیں؟

(۱) خدا کے تصور کے بارے میں انسان کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ اس تصور کو محبت کی جگہ خوف و دہشت کی چیز بنالیا تھا۔ وہ خدا سے ڈرتا تھا، لیکن اُس سے محبت کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ سو وہ فاتحہ کے سب سے پہلے لفظ نے اس بنیادی گہرائی کا ازالہ کر دیا!

اُس کی ابتدا حمد کے اعتراف سے ہوئی ہے۔ حمد شاعر جمیل کو کہتے ہیں۔ یعنی اچھی صفتوں کی تعریف کرنے کو۔ شاعر جمیل اُسی کی کی جاسکتی ہے جس میں خوبی و جمال ہو۔ پس حمد کے ساتھ خوف و دہشت کا تصور جمع نہیں ہو سکتا۔ جو ذات محمود ہوگی، وہ خوفناک نہیں ہو سکتی۔

پھر حمد کے بعد صفات اُسی میں سے ربوبیت اور رحمت کا ذکر کیا ہے، اور اس طرح نوبہ انسانی کی اس عالمگیر غلطی کا ازالہ کر دیا ہے کہ خدا کو صرف اُنکی صفات قہر و جلال ہی میں دیکھتی تھی۔ اُنکی رحمت و جمال کی تماشائی نہ تھی۔ اس اسلوب بیان نے واضح کر دیا کہ خدا کا صحیح تصور وہی ہو سکتا ہے جو ستر اسر حُسنِ جمال اور رحمت و محبت کا تصور ہو!

(۲) رَبِّ الْعَالَمِينَ میں خدا کی عالمگیر اور بے تخصیص استیاز ربوبیت کا اعتراف ہے جو ہر فرد، ہر جماعت، ہر قوم، ہر ملک، ہر گوشہ وجود کے لیے ہے، اور اس لیے یہ اعتراف ان تمام تنگ نظریوں کا خاتمہ کر دیتا ہے جو دنیا کی مختلف قوموں اور نسلوں میں پیدا ہو گئی تھی اور ہر قوم اپنی جگہ سمجھنے لگی تھی کہ خدا کی برکتیں اور سعادتی صرف اُسی کے لیے ہیں۔ دنیا کی کسی دوسری قوم کا اس میں حصہ نہیں ہو سکتا۔

(۳) مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ کا لفظ جزا و سزا کے قانون کا اعتراف ہے، اور جزا و سزا کو دین کے لفظ سے تعبیر کر کے یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ جزا و سزا انسانی اعمال کے قدرتی نتائج و فواید ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ خدا کا غضب انتقام بندوں کو عذاب دینا چاہتا ہو، کیونکہ ”الدِّين“ کے معنی بدلہ اور مکافات کے ہیں۔

(۴) ربوبیت اور رحمت کے بعد مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ کے وصف نے یہ حقیقت بھی آشکارا کر دی کہ اگر کائنات ہستی میں مطلق رحمت و جمال کے ساتھ قہر و جلال بھی اپنی نمود رکھتی ہیں، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ پروردگار عالم میں غضب انتقام ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ وہ عادل ہے، اور اسکی حکمت نے ہر چیز کے لیے اس کا ایک خاصہ اور نتیجہ مقرر کر دیا ہے۔ عدل منافی رحمت نہیں ہے بلکہ عین رحمت ہے!

(۵) عبادت کیلئے یہ نہیں کہا کہ نَعْبُدُكَ، بلکہ کہا اِيَّاكَ نَعْبُدُ۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ تیری عبادت کرتے ہیں۔ بلکہ حصر کے ساتھ کہا صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کہہ متعانت کا بھی ذکر کر دیا۔ اس اسلوب بیان نے توحید کے تمام مقاصد پورے کر دیے، اور شرک کی ساری راہیں بند ہو گئیں!

(۶) سادات و فلاح کی راہ کو صراطِ مُسْتَقِيْم یعنی سیدھی راہ سے تعبیر کیا، جس سے زیادہ بہتر اور قدرتی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ کوئی نہیں جو سیدھی راہ اور ٹیڑھی راہ میں امتیاز نہ رکھتا ہو، اور

پہلی راہ کا خواہشمند نہ ہو۔

(۷) پھر اُسکے لئے ایک ایسی سیدھی سادی اور جانی بوجھی ہوئی شناخت بتلا دی جس کا اذعان قدرتی طور پر ہر انسان کے اندر موجود ہے، اور جو محض ذہنی تعریف ہونے کی جگہ ایک جوہر مشہور حقیقت نمایاں کر دیتی ہے۔ یعنی وہ راہ جو فیض یاب و سعادت اندوز انسانوں کی راہ ہے۔ کوئی ملک، کوئی قوم کوئی زمانہ، کوئی فرد ہو، لیکن انسان ہمیشہ دیکھتا اور جانتا ہے کہ زندگی جو معیشت کی دو راہیں ہیں موجود ہیں۔ ایک اہ کامیاب انسانوں کی راہ ہے، ایک ناکام اور گم کردہ راہ انسانوں کی۔ پس ایک واضح اور آشکارا بات کیلئے سب سے بہتر علامت یہی ہو سکتی ہے کہ اسکی طرف انجلی اٹھا دی جائے۔ اس سے زیادہ کچھ کہنا، ایک معلوم بات کو مجھول بنا دینا تھا!

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کیلئے دعا کا پیرایہ اختیار کیا گیا۔ کیونکہ اگر تعلیم و امر کا پیرایہ اختیار کیا جاتا تو اسکی نوعیت کی ساری تاثیر جاتی رہتی۔ دعائیہ اسلوب ہمیں بتلاتا ہے کہ ہر راست باز انسان کی جو خدا پرستی کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے، صدائے حال کیا ہوتی ہے، اور کیا ہونی چاہیئے؟ یہ گویا خدا پرستی کے فکر و وجدان کا سرچوش ہے جو ایک طالبِ صادق کی زبان پر بے اختیار اُبل پڑتا ہے!

(۲) الْحَمْدُ لِلّٰہِ

حمد | عربی میں حمد کے معنی شہ جلیل کے ہیں۔ یعنی اچھی صفاتیں بیان کرنے کے۔ اگر کسی کی بُری صفاتیں بیان کی جائیں تو یہ حمد نہ ہوگی۔ حمد پر الف لام ہے۔ یہ استغراق کے لئے بھی ہو سکتا ہے، جنس کیلئے بھی ہو سکتا ہے۔ پس الْحَمْدُ لِلّٰہِ کے معنی یہ ہونے کہ حمد و ثنائیں سے جو کچھ اور جیسا کچھ بھی کہا جاسکتا ہے وہ سب اللہ کیلئے ہے۔ کیونکہ خوبیوں اور کمالوں میں سے جو کچھ بھی ہے، سب اُسی سے ہے اور اُسی میں ہے۔ اور اگر حُسْن موجود ہے تو نگاہِ عشق کیوں نہ ہو، اور اگر محمودیت جلوہ افروز ہے تو زبانِ حمد و ستائش کیوں خاموش رہے؟

آئینہ ماروئے ترا عکس پذیرِ ست
گر تو نہ نمائی گنہ از جانبِ مانِ ست

حمد سے سورت کی ابتدا کیوں کی گئی؟ ایسے کہ معرفتِ الہی کی راہ میں انسان کا پہلا تاثر یہی ہے۔ یعنی جب کبھی ایک صادق انسان اس راہ میں قدم اٹھائے گا، تو سب سے پہلی حالت جو اُسکے فکر و وجدان پر طاری ہوگی، وہ قدرتی طور پر وہی ہوگی جسے یہاں تحمید و ستائش سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انسان

کیلئے معرفت حق کی راہ کیا ہے؟ قرآن کتاب ہے، صرف ایک ہی راہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کائنات خلقت میں تفکر و تدبیر کرے بمصنوعات کا مطالعہ اُسے صانع تک پہنچا دے گا: اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا مَّا وَدُّوا عَلٰی جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ اَلَا رٰحُصٌ (۱۸۸: ۳) اب فرض کرو، ایک طالب صانع اس راہ میں قدم اٹھاتا ہے اور کائنات خلقت کے مظاہر آثار کا مطالعہ کرتا ہے، تو سب پہلا اثر جو اُس کے دل و دماغ پر طاری ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وہ دیکھے گا کہ خود اس کا وجود اور اُس کے وجود سے باہر کی ہر چیز ایک صانع حکیم اور مدبر تدبیر کی کار فرمایوں کی جلوہ گاہ ہے، اور اُس کی ربوبیت اور رحمت کا ہاتھ ایک ایک ذرہ خلقت میں صاف نظر آتا ہے۔ پس قدرتی طور پر اُس کی روح جوشِ تائش اور محویتِ جمال سے معمور ہو جائیگی، اور وہ بے اختیار پکار اٹھے گا کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ! ساری حمد و تائش اُن ذات کیلئے ہو جو اپنی کار فرمائی کے ہر گوشہ میں سرچشمہ رحمت و فیضانِ اوز حنیٰ حُسن و کمال ہے!

اس راہ میں مسکراتانی کی سب سے بڑی گمراہی یہ رہی ہے کہ اُس کی فطرت میں مصنوعات کے جلوؤں میں محو ہو کر رہ جائیں۔ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتیں۔ وہ پردوں کے نقش و نگار دیکھ کر بے خود ہو جاتا مگر اُس کی جستجو نہیں کرتا جس نے اپنے جمالِ صنعت پر یہ دل آویز پردے ڈال رکھے ہیں۔ دنیا میں مظاہرِ فطرت کی پرستش کی بنیاد اسی کوتاہ نظری سے پڑی۔ پس اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ کا اعتراف اس حقیقت کا بھی اعتراف ہے کہ کائنات ہستی کا تمام فیضانِ جمال خواہ کسی گوشہ اور کسی شکل میں ہو، صرف ایک صانعِ حقیقی کی صفات و کمالات کا ظہور ہے، اسیلئے حُسنِ جمال کے لئے جتنی بھی شیفنگی ہوگی، خوبی و کمال کے لئے جتنی بھی رحمت طرازی ہوگی، بخشش و فیضان کا جتنا بھی اعتراف ہوگا، مصنوع و مخلوق کیلئے نہیں ہوگا۔ صانع و خالق ہی کے لئے ہوگا:

عباد اتنا مشٹی و حُسنک واحد

وکلُّ الی ذاک الجمال یشید

اللہ | نزولِ قرآن سے پہلے عربی میں اللہ کا لفظ خدا کیلئے بطور اسم ذات کے مستعمل تھا، جیسا کہ شعراءِ جاہلیہ کے کلام سے ظاہر ہے۔ یعنی خدا کی تمام صفتیں اس کی طرف منسوب کی جاتی تھیں۔ یہ کسی خاص صفت کیلئے نہیں بولا جاتا تھا۔ قرآن نے بھی یہی لفظ بطور اسم ذات کے اختیار کیا اور تمام صفتوں کو اس کی طرف نسبت دی:

وَلِلّٰهِ اَلْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ

اور اللہ کے لئے حُسنِ خوبی کے نام ہیں (یعنی صفتیں ہیں) پس

پکارو کہ اُن صفتوں کے ساتھ اُسے پکارو!

یہا (۴: ۱۷۹)

کیا قرآن نے یہ لفظ محض ایسے خستیاں کیا کہ لغت کی مطابقت کا مقتضایہ تھا، یا اس سے بھی زیادہ کوئی معنوی موزونیت اس میں پوشیدہ ہو؟
جب ہم اس لفظ کی معنوی دلالت پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس غرض کیلئے سب سے زیادہ موزوں لفظ یہی تھا۔

نوع انسانی کے دینی تصورات کا سب سے زیادہ قدیم ہمد جو تاریخ کی روشنی میں آیا، ہوا 'مظاہر فطرت' کی پرستش کا عہد ہے۔ اسی پرستش نے بتدریج اصنام پرستی کی صورت اختیار کی۔ اصنام پرستی کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مختلف زبانوں میں بہت سے الفاظ دیوتاؤں کیلئے پیدا ہو گئے، اور جوں جوں پرستش کی عظمت میں وسعت ہوتی گئی، الفاظ کا تنوع بھی بڑھتا گیا۔ لیکن چونکہ یہ بات انسان کی فطرت کے خلاف تھی کہ ایک ایسی ہستی کے تصور سے خالی الذہن ہے جو سب سے اعلیٰ اور سب کی پیدا کرنے والی ہستی ہے، اس لیے دیوتاؤں کی پرستش کے ساتھ ایک سب سے بڑی اور سب پر حکمران ہستی کا تصور بھی کم و بیش ہمیشہ موجود رہا، اور اس لیے جہاں بے شمار الفاظ دیوتاؤں اور ان کی معبودانہ صفاتوں کیلئے پیدا ہو گئے، وہاں کوئی نہ کوئی لفظ ایسا بھی ضرور متعلیٰ رہا، جس کے ذریعہ اس ان دیکھی اور اعلیٰ ترین ہستی کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا۔

چنانچہ سامی زبانوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حروف اصوات کی ایک خاص ترکیب جو معبودیت کے معنی میں متعلیٰ رہی ہے، اور عبرانی، سریانی، جمہری، عربی، وغیرہ تمام زبانوں میں اس کا یہ لغوی خاصہ پایا جاتا ہے۔ یہ الف، لام اور ہاء کا مادہ ہے، اور مختلف شکلوں میں مشتق ہوا ہے۔ کلدانی و سریانی کا "الہا" عبرانی کا "الہ" اور عربی کا "الہ" اسی سے ہے، اور بلاشبہ یہی "الہ" ہے جو حرف تعریف کے اضافہ کے بعد اللہ ہو گیا ہے، اور تعریف نے اسے صرف خالق کائنات کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ لیکن اگر اللہ "الہ" سے ہے، تو "لہ" کے معنی کیا ہیں؟ علماء لغت و اشتقاق کے مختلف اقوال ہیں، مگر سب سے زیادہ قوی قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسکی اصل "الہ" ہے، اور "لہ" کے معنی تحیر اور درماندگی کے ہیں۔ بعضوں نے اسے "لہ" سے ماخوذ بتلایا ہے اور اس کے معنی بھی یہی ہیں۔ پس خالق کائنات کے لیے یہ لفظ ایسے اسم قرار پایا کہ اس بابے میں انسان جو کچھ جانتا اور جان سکتا ہے، وہ عقل کے تحیر اور ادراک کی درماندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وہ جس قدر بھی اس ذات مطلق کی ہستی میں غور و خوض کرے گا، اسکی عقل کی حیرانی اور درماندگی بڑھتی ہی جائے گی۔ یہاں تک کہ وہ معلوم کر لیگا کہ اس ماہ کی ابتدا بھی عجرو حیرت سے ہوتی ہے، اور انتہا بھی عجز و حیرت ہی ہے!

لے بروں از ہم وقال و قیل من خاک بر منبرتی من و متشیل من!

اب غور کرو، خدا کی ذات کے لیے انسان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں میں، اس سے زیادہ موزوں لفظ اور کونسا ہو سکتا ہے؟ اگر خدا کو ان کی صفتوں میں پکارنا ہے، تو بلاشبہ ان کی صفتیں بے شمار ہیں، لیکن اگر صفات سے الگ ہو کر ان کی ذات کی طرف اشارہ کرنا ہے، تو وہ اسے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک تجویز کر دینے والی ذات ہی، اور جو کچھ ان کی نسبت کہا جاسکتا ہے، وہ عجز و در ماندگی کے سوا کچھ نہیں ہے؟ فرض کرو، نوع انسانی نے اس وقت تک خدا کی ہستی یا خلقت کا نجات کی اصلیت کے بارے میں جو کچھ سوچا اور سمجھا، وہ سب کچھ سامنے رکھ کر ہم ایک موزوں سے موزوں لفظ تجویز کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ کیا اس سے زیادہ اور اس سے بہتر کوئی بات کہی جاسکتی ہے؟

یہی وجہ ہے کہ جب کبھی اس راہ میں عرفان و بصیرت کی کوئی ٹرمی سے بڑی بات، یہ کہی گئی، تو وہ یہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ خود فرنگیوں کا اعتراف کیا گیا، اور ادراک کا منتہی مرتبہ ہمیشہ یہی قرار پایا کہ ادراک کی نارسائی کا ادراک حاصل ہو جائے۔ عرفاء کے دل و زبان کی صدا ہمیشہ یہی رہی کہ رب زد بخک تختہ! ۱۰

زردنی بفرط الحب فیک تختہ!

و ارحم حشاً بلغی هو اک تسعراً!

اور حکماء کی حکمت و دانش کا بھی فیصلہ ہمیشہ یہی ہوا:

معلوم شد کہ، هیچ معلوم نہ شد!

چونکہ یہ اسم خدا کیلئے بطور اسم ذات کے استعمال میں آیا، اسلئے قدرتی طور پر ان تمام صفتوں پر حاوی ہو گیا جن کا خدا کی ذات کیلئے تصور کیا جاسکتا ہے۔ اگر ہم خدا کا تصور ان کی کسی صفت کے ساتھ کریں مثلاً الرب یا الرحیم کہیں، تو یہ تصور صرف ایک خاص صفت ہی میں محدود ہو گا یعنی ہمارے ذہن میں ایک ایسی ہستی کا تصور پیدا ہو جائیگا جس میں بوبریت یا رحمت ہی، لیکن جب ہم اللہ کا لفظ بولتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن ایک ایسی ہستی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو ان تمام صفات حق کمال سے متصف ہو جو ان کی نسبت بیان کئے گئے ہیں، اور جو اس میں ہونے چاہئیں۔

(۳) رَبُّ الْعَالَمِينَ

بیت | حمد کے بعد بالترتیب چار صفتیں بیان کی گئی ہیں: رَبُّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ، مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ

۱۰ یعنی خدا، ایسا کہ تیری ہی میں ہمارا تیرے بڑھتا ہے، کیونکہ میں تیرے جل کا نہیں بلکہ معرفت کا نتیجہ ہے۔

چونکہ الرحمٰن اور الرحیم کا تعلق ایک ہی صفت کے دو مختلف پہلوؤں سے ہے، اسلئے دوسرے لفظوں میں انہیں یوں تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ ربوبیت، رحمت، عدالت، تین صفتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

عربی میں ربوبیت کے معنی پالنے کے ہیں، لیکن پالنے کو اس کے وسیع اور کامل معنوں میں لینا چاہیے اسی لئے بعض ائمہ لغت نے اسکی تعریف ان لفظوں میں کی ہے: هو انشاء الشيء حالاً خالاً الى حد التمام یعنی کسی چیز کو یکے بعد دیگرے، اسکی مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے مطابق، اس طرح نشوونما دیتے رہنا کہ اپنی حد کمال تک پہنچ جائے۔ اگر ایک شخص بھوکے کو کھانا کھلا دے، یا محتاج کو روپیہ دیدے تو یہ اسکا کرم ہوگا، جو ہوگا، احسان ہوگا، لیکن وہ بات نہ ہوگی جسے ربوبیت کہتے ہیں۔ ربوبیت کیلئے ضروری ہے کہ پرورش اور نگہداشت کا ایک جاری اور مسلسل اہتمام ہو، اور ایک جو دکو اسکی تکمیل و بلوغ کے لئے وقتاً فوقتاً جیسی کچھ ضرورتیں پیش آتی رہتی ہیں، ان سب کا سروسامان ہوتا رہے۔ نیز ضروری ہے کہ یہ سب کچھ محبت و شفقت کے ساتھ ہو۔ کیونکہ جو عمل محبت و شفقت کے عاطفہ سے خالی ہوگا، ربوبیت نہیں ہو سکتا۔

ربوبیت کا ایک ناقص نمونہ ہم اُس پرورش میں دیکھ سکتے ہیں جس کا جوش ماں کی فطرت میں دیت کر دیا گیا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو محض گوشت پوست کا ایک متحرک لوتھڑا ہوتا ہے، اور زندگی اور نمو کی جتنی قوتیں بھی رکھتا ہے، سب کی سب پرورش و تربیت کی محتاج ہوتی ہیں۔ یہ پرورش محبت و شفقت و حفاظت و نگہداشت، اور بخشش و امانت کا ایک طول طویل سلسلہ ہے، اور اُسے اُس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ بچہ اپنے جسم و ذہن کے حد بلوغ تک نہ پہنچ جائے۔ پھر پرورش کی ضرورتیں ایک دو نہیں بے شمار ہیں۔ انکی نوعیت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، اور ضروری ہے کہ ہر عمر اور ہر حالت کے مطابق محبت کا جوش نگرانی کی نگاہ، اور زندگی کا سروسامان ملتا رہے۔ حکمت الہی نے ماں کی محبت میں ربوبیت کا یہ تمام سامان پیدا کر دیا ہے۔ یہ ماں کی ربوبیت ہے جو پیدائش کے دن سے لیکر بلوغ تک بچہ کو پالتی، بھاتی، سنبھالتی، اور ہر وقت اور ہر حالت کے مطابق اُس کی ضروریات پرورش کا سروسامان کرتی رہتی ہے!

جب بچہ کا معدہ دودھ کے سوا کسی غذا کا تحمل نہ تھا تو اُسے دودھ ہی پلایا جاتا تھا جب دودھ زیادہ قوی غذا کی ضرورت ہوتی تو ویسی ہی غذا دی جسنے لگی۔ جب اُس کے پاؤں میں کھڑے ہونے کی سکت نہ تھی تو ماں اُسے کود میں اٹھائے پھرتی تھی۔ جب کھڑے ہونے کے قابل ہوا تو باپنے، ٹھکی کڑلی اور ایک ایک قدم چلانے لگا۔ پس یہ بات کہ ہر حالت اور ضرورت کے مطابق ضروریات مہیا ہوتی ہیں، اور نگرانی و حفاظت کا ایک مسلسل اہتمام جاری رہا، وہ صورت حال ہے جس سے ربوبیت کے مفہوم کا

نصوّر کیا جاسکتا ہے۔

مجازی ربوبیت کی یہ ناقص اور محدود مثال سامنے لاؤ، اور ربوبیت الہی کی غیر محدود حقیقت کا تصور کرو۔ اُسکے دہ العالَمین ہونے کے معنی یہ ہونے کہ جس طرح اُسکی خالقیت نے کائنات ہستی اور اُسکی ہر چیز پیدا کی ہے، اُسی طرح اُسکی ربوبیت نے ہر مخلوق کی پرورش کا سر و سامان بھی کر دیا ہے، اور یہ پرورش کا سر و سامان ایک ایسے عجیب و غریب نظام کے ساتھ ہے کہ ہر وجود کو زندگی اور بقا کے لیے جو کچھ مطلوب تھا، وہ سب کچھ مل رہا ہے، اور اس طرح مل رہا ہے کہ ہر حالت کی رعایت ہو، ہر ضرورت کا لحاظ ہے، ہر تبدیلی کی نگرانی ہے، اور ہر کمی بیشی ضبط میں آچکی ہے۔ چوٹی اپنے بل میں رینگ رہی ہے، کیڑے کوڑے کوڑے کرکٹ میں ملے ہوئے ہیں، مچھلیاں دریا میں تیر رہی ہیں، پرند ہوا میں اڑ رہے ہیں، پھول باغ میں کھل رہے ہیں، ہاتھی جنگل میں دوڑ رہا ہے، اور ستارے فضا میں گردش کر رہے ہیں۔ لیکن فطرت سب کے لیے یکساں طور پر پرورش کی گود اور نگرانی کی آنکھ رکھتی ہو، اور کوئی نہیں جو فیضانِ ربوبیت سے محروم ہو۔ اگر مثالوں کی جستجو میں قصوری سی کاوش جائز رکھی جائے تو مخلوقات کی بے شمار قسمیں ایسی ملیں گی جو اتنی حقیر اور بے مقدار ہیں کہ غیر مسلح آنکھ سے ہم انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تاہم ربوبیت الہی نے جس طرح اور جس نظام کے ساتھ ماضی جیسے جیم اور انسان جیسے عتیل مخلوق کے لیے سامانِ پرورش مہیا کر دیا ہے، ٹھیک ٹھیک اُسی طرح اور ویسے ہی نظام کے ساتھ اُنکے لیے بھی زندگی اور بقا کی ہر چیز مہیا ہو۔ اور پھر یہ جو کچھ بھی ہے، انسان کے وجود سے باہر ہے، اگر انسان اپنے وجود کو دیکھے، تو خود اُسکی زندگی اور اُس کا ہر لمحہ ربوبیت الہی کی کرشمہ سازیوں کی ایک پوری کائنات ہو۔

وَرَفِی الْأَرْضِ آيَتٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَرَفِی اُنْ دُرُكُوں كَلْبَةٍ جَدِ تَحْتَانِی پَر تَقْنِی رُكْنِی دَلِی ہِی اَرِی مِی پِی
اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ ؟ (۵۱ : ۱۵) (مذہبی کار فرماؤں کی نشانیں ہیں، خود تمہارا وجود اس میں پھریا تمہارا)

نظامِ ربوبیت لیکن سامانِ زندگی کی بخشش میں اور ربوبیت کے عمل میں جو فرق ہو اُسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیئے۔ اگر دنیا میں ایسے عناصر، عناصر کی ایسی ترکیب، اور اشیاء کی ایسی بناوٹ موجود ہے جو زندگی اور نشو و نما کے لیے سودمند ہے، تو محض اُسکی موجودگی ربوبیت سے تعبیر نہیں کی جاسکتی۔ ایسا ہونا قدرت الہی کی رحمت ہو، بخشش ہے، احسان ہے، مگر وہ بات نہیں ہے جسے ربوبیت کہتے ہیں۔ ربوبیت یہ ہو کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں سودمند اشیاء کی موجودگی کے ساتھ اُنکی بخشش و تقسیم کا ایک نظام بھی موجود ہے

Naked Eye غیر مسلح آنکھ یعنی ایسا کچھ کہ اپنی قدرتی نگاہ سے دیکھ ہی ہو، زیادہ قوت کے ساتھ دیکھنے کا کوئی

اور فطرت صرف بخشی ہی نہیں بلکہ جو کچھ بخشی ہے، ایک مقررہ انتظام اور ایک منضبط ترتیب مناسبت کے ساتھ بخشی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہر وجود کو زندگی اور بقا کیلئے جس چیز کی ضرورت تھی، اور جس جس طرح، جس جس وقت، اور جیسی جیسی مقدار میں ضرورت تھی، ٹھیک ٹھیک اسی طرح، انہی وقتوں میں، اور اسی مقدار میں اُسے مل رہی ہے، اور اسی نظم و انضباط سے یہ کارخانہ حیات چل رہا ہے۔

زندگی کے لئے پانی اور رطوبت کی ضرورت تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے دافز خیرے ہر طرف موجود ہیں۔ لیکن اگر صرف اتنا ہی ہوتا تو یہ زندگی کیلئے کافی نہ تھا۔ کیونکہ زندگی کے لئے صرف یہی ضروری نہیں ہے کہ پانی موجود ہو، بلکہ ضروری ہے کہ ایک خاص طرح کے انتظام، ایک خاص طرح کی ترتیب، اور ایک مقررہ مقدار کے ساتھ موجود ہو، پس یہ جو دنیا میں پانی کے بننے اور تقسیم ہونے کا ایک خاص طرح کا انتظام پایا جاتا ہے، اور فطرت صرف پانی بناتی ہی نہیں، بلکہ ایک خاص ترتیب مناسبت کے ساتھ بناتی ہے اور ایک خاص اندازہ کے ساتھ بانٹتی ہے، تو یہی ربوبیت ہے، اور اسی سے ربوبیت کے تمام اعمال کا تصور کرنا چاہئے۔ قرآن کہتا ہے، 'یہ اللہ کی رحمت و جس نے پانی جیسا جو ہر حیات پیدا کر دیا، لیکن یہ اُسکی ربوبیت ہے جو پانی کو ایک ایک بوند کر کے ٹپکاتی، زمین کے ایک ایک گوشہ تک پہنچاتی، ایک خاص مقدار اور حالت میں تقسیم کرتی، ایک خاص موسم اور محل میں برساتی، اور پھر زمین کے ایک ایک تشہ ذرہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر سیراب کر دیتی ہے!'

اور (دیکھو) ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازہ کے ساتھ پانی برسایا، اور اُسے ایک خاص انتظام کے ساتھ زمین میں پھرائے رکھا، اور ہم اس پر بھی قادم ہیں کہ (جس طرح برسایا تھا اُسی طرح اُسے) (واپس لے جائیں، پھر دیکھو) کہ اُسی پانی کے ذریعہ ہم نے سمجوروں اور گھوڑوں کے باغ پیدا کر دیے ہیں، اُنہی سے تم اپنی غذا کے لئے چل حال کرتے ہو۔

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّقَدْرٍ فَاسْكَنْهُ فِي الْأَرْضِ
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّقَدْرٍ فَاسْكَنْهُ فِي الْأَرْضِ
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّقَدْرٍ فَاسْكَنْهُ فِي الْأَرْضِ
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّقَدْرٍ فَاسْكَنْهُ فِي الْأَرْضِ
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّقَدْرٍ فَاسْكَنْهُ فِي الْأَرْضِ

(۱۸: ۲۳)

یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جا بجا اشیاء کے قدر اور مقدار کا ذکر کیا ہے یعنی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فطرت کائنات جو کچھ بخشی ہے ایک خاص اندازہ کے ساتھ بخشی ہے:

اور کوشش نہیں جس کے بارے میں خیرے موجود نہ ہوں لیکن
ہمارا امر یہی کاریہ ہے کہ جو کچھ نازل کرتے ہیں، ایک مقررہ مقدار
کے ساتھ نازل کرتے ہیں۔

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّقَدْرٍ فَاسْكَنْهُ فِي الْأَرْضِ
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّقَدْرٍ فَاسْكَنْهُ فِي الْأَرْضِ
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّقَدْرٍ فَاسْكَنْهُ فِي الْأَرْضِ
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّقَدْرٍ فَاسْكَنْهُ فِي الْأَرْضِ
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّقَدْرٍ فَاسْكَنْهُ فِي الْأَرْضِ

(۲۱: ۱۵)

اللہ کے نزدیک ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہے۔

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّقَدْرٍ فَاسْكَنْهُ فِي الْأَرْضِ
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّقَدْرٍ فَاسْكَنْهُ فِي الْأَرْضِ
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّقَدْرٍ فَاسْكَنْهُ فِي الْأَرْضِ
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّقَدْرٍ فَاسْكَنْهُ فِي الْأَرْضِ
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّقَدْرٍ فَاسْكَنْهُ فِي الْأَرْضِ

(۹: ۱۳)

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (۵۴: ۴۹) ہم نے جتنی چیزیں بھی پیدا کی ہیں ایک اندازہ کے ساتھ پیدا کی ہیں۔ یہ کیا بات ہو کہ دنیا میں صرف یہی نہیں ہے کہ پانی موجود ہو، بلکہ ایک خاص نظم و ترتیب کے ساتھ موجود ہے؟ یہ کیوں ہو کہ پہلے سورج کی شعاعیں سمندر سے ڈول بھر بھر کر، فضا میں پانی کی چادریں بچھا دیں پھر ہواؤں کے جھونکے، انہیں حرکت میں لائیں اور پانی کی بوندیں بنا کر ایک خاص وقت اور خاص محل میں برسائیں؟ پھر یہ کیوں ہو کہ جب کبھی پانی برسے، تو ایک خاص ترتیب اور مقدار ہی سے برسے، اور اس طرح برسے کہ زمین کی بالائی سطح پر اسکی ایک خاص مقدار بننے لگے اور اندرونی حصوں تک ایک خاص مقدار میں غنی پہنچے؟ کیوں ایسا ہو کہ پہلے پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کے تودے جمتے ہیں، پھر موسم کی تبدیلی سے گھٹنے لگتے ہیں پھر انکے گھٹنے سے پانی کے سرچشپے اُبلنے لگتے ہیں، پھر سرچشپوں سے دریا کی جدولیں نکل کر بننے لگتی ہیں پھر یہ جدولیں بیچ و خم کھاتی ہوئی دور دور تک دوڑ جاتی ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں میلوں تک اپنی ادیاں شاداب کر دیتی ہیں؟ کیوں یہ سب کچھ ایسا ہی ہوا؟ کیوں ایسا نہ ہوا کہ پانی موجود ہوتا مگر اس نظام اور ترتیب کے ساتھ نہ ہوتا؟ قرآن کہتا ہے، اِسْلَیْکَ کَ اَکْثَ اَنْبِیَآئِیْہِیْمِیْنَ رِیْبُوْہِیْمِیْنَ اَلْہِیْ کا فر فرما ہے، اور ربوبیت کا مقتضایا یہی تھا کہ پانی اسی ترتیب سے بنے اور اسی ترتیب مقدار سے اسکی تقسیم ہو۔ یہ رحمت و حکمت تھی جس نے پانی پیدا کیا، مگر یہ ربوبیت ہو جو اسے اس طرح کام میں لائی کہ پرورش اور رکھوالی کی تمام ضرورتیں پوری ہو گئیں!

یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ پہلے ہوا میں جستی ہیں، پھر ہوائیں بادلوں کو چھو کر حرکت میں لاتی ہیں، پھر وہ جس طرح چاہتا ہے، انہیں فضا میں بھیلادیتا ہے، اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ تم دیکھتے ہو، بادلوں میں سے مینہ نکل رہا ہے، اوہ میں پہرے رہا ہے چرمین لوگوں کو بارش کی یہ برکت ملنی تھی، لہذا جتنی ہی تودہ اچانک خوشنود ہو جاتے ہیں حالانکہ بارش سے پہلے یک قلم نا امید ہو چکے تھے!

اَللّٰهُ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیْہِیْمَ فَتُخْرِجُ سَحَابًا یَّبْسُطُوْہُ فِی السَّمَاۗءِ کَیْفَ یَشَآءُ وَ یَجْعَلُوْہُ کَسَفًا تَرٰی الْوُدُقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلَآءٍ فَاِذَا اَصَابَ رِبَہُ مِنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادَہٗ اِذَا هُمْ یَسْتَبْشِرُوْنَ (۳۰: ۴۷)

پھر اس حقیقت پر بھی غور کرو کہ زندگی کے لیے جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی انہی کی بخشائش سب سے زیادہ اور عام ہے، اور جن کی ضرورت خاص خاص حالتوں اور گوشوں کیلئے تھی، انہی میں اختصاص اور مقامیت پائی جاتی ہے۔ ہوا سب سے زیادہ ضروری تھی، کیونکہ پانی اور غذا کے بغیر کچھ عرصہ تک زندگی ممکن ہے مگر ہوا کے بغیر ممکن نہیں۔ پس اسکا سامان اتنا وافر اور عام ہو کہ کوئی جگہ، کوئی گوشہ، کوئی وقت نہیں جو اس سے خالی ہو۔ فضا میں ہوا اکایہ حدود کا سمندر بھیلنا ہوا ہے۔ جب کبھی اور جہاں کہیں سانس لو

زندگی کا یہ سب سے زیادہ ضروری جو ہر تمہارے لیے خود بخود مہیا ہو جائے گا۔ ہوا کے بعد دوسرے درجہ پر پانی ہے: **وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ**، اسیلئے اسکی بخشائش کی فراوانی و عمومیت ہوا سے کم مگر چیز سے زیادہ ہے۔ زمین کے نیچے آب شیریں کی سوتیں بہ رہی ہیں۔ زمین کے اوپر بھی ہر طرف دیا رواں ہیں، پھر ان دونوں ذخیروں کے علاوہ فضائے آسمانی کا بھی کارخانہ ہے جو شب روز سرگرم کار رہتا ہے۔ وہ سمند کا شور اب کھینچتا ہے، اُسے صاف شیریں بنا کر جمع کرتا رہتا ہے، پھر حسب ضرورت زمین کے حوالے کر دیتا ہے، پانی کے بعد ان مواد کی ضرورت تھی جن میں غذائیت ہو، لہذا ہوا اور پانی، دونوں سے کم مگر اور تمام چیزوں سے زیادہ، ان کا دسترخوان کرم بھی خشکی و تری میں بچھا ہوا ہے، اور کوئی مخلوق نہیں جسکے گرد و پیش اسکی غذا کا ذخیرہ موجود نہ ہو!

پھر سامان پرورش کے اس عالمگیر نظام پر غور کرو، جو اپنے ہر گوشہ عمل میں پروردگی کی گود اور بخشش حیات کا سرچشمہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے، گویا یہ تمام کارخانہ صرف اسی لیے بنا ہے کہ زندگی بخشے اور زندگی کی ہر استعداد کی رکھوالی کرے۔ سورج اسیلئے ہے کہ روشنی کیلئے چراغ کا اور گرنے کے لیے تنور کا کام دے، اور اپنی کرنوں کے ڈول بھر بھر کر سمندر سے پانی کھینچتا رہے۔ ہوائیں اسیلئے ہیں کہ اپنی مری اور گرمی سے مطلوبہ اثرات پیدا کرتی رہیں، اور کبھی پانی کے ذرات جاکر ابر کی چادریں بنادیں، کبھی ابر کو پانی بنا کر بارش برسا دیں۔ زمین اسیلئے ہے کہ نشوونما کے خزانوں سے ہمیشہ معمور رہے، اور ہر دانہ کیلئے اپنی گود میں زندگی، اور ہر پودے کیلئے اپنے سینہ میں پروردگی رکھے۔ مختصر یہ کہ کارخانہ ہستی کا ہر گوشہ صرف اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ ہر قوت استعداد و صونڈھ رہی ہے، اور ہر تاثیر اثر پذیری کے انتظار میں ہے۔ جو نہی کسی جو دیں بڑھنے اور نشوونما پانے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، مگر تمام کارخانہ ہستی اسکی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ سورج کی تمام کارفرمائیاں، فضا کے تمام تغیرات، زمین کی تمام قوتیں عناصر کی تمام سرگرمیاں، صرف اس انتظار میں رہتی ہیں کہ کب چیونٹی کے اندسے سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور کب ہتھان کی بھولی سے زمین پر ایک دانہ گرتا ہے!

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ
جَمِیْعًا مِّنْهُ دَانَ فِیْ ذٰلِكَ لَا یَتْلُوْهُمُ
بِتَفْکَرُوْنَ (۴۵: ۱۱)

”آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے، سب کو اللہ نے تمہارے لیے
سخا کر دیا ہے۔ بلاشبہ ان لوگوں کیلئے دعوت و فکر کرنے والے ہیں
اس بات میں اس طرف حقیقت کی، مری ہی نشانیاں ہیں!

سب سے زیادہ عجیب مگر سب سے زیادہ نمایاں حقیقت اس نظام ربوبیت کی یکسانیت اور ہم آہنگی ہے، یعنی ہر جو دکی ہر شے کا سر و سامان جس طرح اور جس اسلوب پر کیا گیا ہے، وہ ہر گوشہ میں ایک ہی ہے، اور ایک ہی

اصل وقاعدہ رکھتا ہے۔ پتھر کا ایک ٹکڑا تمہیں گلاب کے شاداب اور عطر بنز بھول سے کتنا ہی مختلف دکھائی دے، لیکن دونوں کی پرورش کے اصول احوال پر نظر ڈالو گے تو صاف نظر آجائے گا کہ دونوں کو ایک ہی طریقہ سے سامان پرورش ملا ہے اور دونوں ایک ہی طرح پالے پوسے جا رہے ہیں۔ انسان کا بچہ اور درخت کا پودا تمہاری نظروں میں کتنی بے جوڑ چیزیں ہیں؟ لیکن اگر ان کی نشوونما کے طریقوں کا کھوج لگاؤ گے تو دیکھ لو گے کہ قانون پرورش کی یکسانیت نے دونوں کو ایک ہی رشتہ میں منسلک کر دیا ہے۔ پتھر کی چٹان ہو یا پھولوں کی کلی، انسان کا بچہ ہو یا چوٹی کا انڈا، سب کیلئے پیدائش ہوتی ہے، اور قبل اس کے کہ پیدائش ظہور میں آئے، سامان پرورش مہیا ہو جاتا ہے، پھر طفولیت کا قاعدہ ہے، اور اس دور کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کا بچہ بھی اپنی طفولیت رکھتا ہے، درخت کے مولود نہاتی کے لیے بھی طفولیت ہی، اور تمہاری چشم ظاہرین کے لیے کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو، لیکن پتھر کی چٹان اور مٹی کا تودہ بھی اپنی اپنی طفولیت رکھتا ہے۔ پھر طفولیت رشد و بلوغ کی طرف بڑھتی ہے، اور جوں جوں بڑھتی جاتی ہے، اسکی روز افزوں حالت کے مطابق یکے بعد دیگرے، سامان پرورش میں بھی تبدیلیاں ہوتی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہر وجود اپنے سن کمال تک پہنچ جاتا ہے، اور جب سن کمال تک پہنچ گیا، تو از سر نو ضعف و انحطاط کا دور شروع ہو جاتا ہے، پھر اس ضعف و انحطاط کا خاتمہ سب کے لیے ایک ہی طرح ہے۔ کسی دائرہ میں اسے مرجانا کہتے ہیں، کسی میں مڑ جانا، اور کسی میں پامال ہو جانا۔ الفاظ متعدد ہو گئے مگر حقیقت میں قاعدہ نہیں بولنا

یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ اُس نے تمہیں اس طرح پیدا کیا کہ پہلے ناتوانی کی حالت ہوتی ہے، پھر ناتوانی کے بعد قوت آتی ہے۔ پھر قوت کے بعد دوبارہ ناتوانی اور بڑھاپا ہوتا ہے سوہ جو کچھ پاتا ہو پیداکر ہو۔ وہ علم اور قدرت رکھنے والا ہو۔ (اسلئے سب کچھ کر سکتا ہے، مگر جو کچھ کرتا ہو علم کے ساتھ کرتا ہے)

کیا تم نہیں سمجھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا پھر زمین میں اس کے چشمے رواں ہو گئے، پھر اسی پانی سے رنگ و برنگ کی کھیتیاں اُملیا اُٹھیں، پھر انکی نشوونما میں ترقی ہوئی اور پوری طرح پک کر تیار ہو گئیں پھر (ترقی کے بعد زوال طاری ہوا اور) تم دیکھتے ہو کہ ان پر زردی چھا گئی، پھر بالآخر

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ
ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً
ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا
وَهُوَ شَهِيدٌ بِمَا يَشَاءُ وَهُوَ
الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

(۳۰ : ۵۳)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ
يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ
يَهْدِيهِمْ قَتَرَهُ مَصْفًى ثُمَّ يَجْعَلُهُ
حُطًا مَلِينًا فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لَكَ وَلِي

خشک ہو کر چوراہا ہو گئی۔ بلاشبہ دانشمندوں کیلئے

اس صورت حال میں بڑی ہی ہجرت ہے:

جہاں تک غذا کا تعلق ہے، حیوانات میں ایک قسم ان جانوروں کی ہے جن کے بچے دودھ سے پرورش پاتے ہیں۔ اور ایک اُن کی ہے جو عام غذاؤں سے پرورش پاتے ہیں۔ غور کرو، نظام ربوبیت نے دونوں کی پرورش کے لئے کیسا عجیب و غریب سامان مہیا کر دیا ہے؟ دودھ سے پرورش پانے والے حیوانات میں انسان بھی داخل ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنی ہی ہستی کا مطالعہ کرے۔ جو نئی وہ پیدا ہوتا ہے اُسکی غذا اپنی ساری خاصیتوں، مناسبتوں اور شرطوں کے ساتھ خود بخود مہیا ہو جاتی ہے، اور اسی جگہ مہیا ہوتی ہے جو حالت طفولیت میں اُس کے لئے سب سے قریب تر اور سب سے موزوں جگہ ہے۔ ماں بچے کو جوشِ محبت میں سینہ سے لگا لیتی ہے، اور وہیں اُسکی غذا کا سرچشمہ بھی موجود ہوتا ہے؛ پھر دیکھو اس غذا کی نوعیت اور مزاج میں کس درجہ اسکی حالت کا درجہ بدرجہ لحاظ رکھا گیا ہے اور کس طرح بچے بعد دیگرے اُس میں تبدیلی ہوتی جاتی ہے؟ ابتدا میں بچے کا معدہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اسے بہت ہی ہلکے قوام کا دودھ ملنا چاہیئے۔ ایسے تھکے قوام کا جس میں مائی جز بہت زیادہ اور ذمینیت بہت کم ہو چنانچہ نہ صرف انسان میں بلکہ تمام حیوانات میں ماں کا دودھ بہت ہی پتے قوام کا ہوتا ہے لیکن جوں جوں بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اور معدہ قوی ہوتا جاتا ہے، دودھ کا قوام بھی گاڑھا ہوتا جاتا ہے اور مائیت کے مقابلہ میں ذمینیت بڑھتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بچے کا معدہ رضاءت پورا ہو جاتا ہے اور اُس کا معدہ عام غذاؤں کے ہضم کرنے کی استعداد پیدا کر لیتا ہے، جو نئی اس کا وقت آتا ہے، ماں کا دودھ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کو یار ربوبیت الہی کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب اس کے لیے دودھ کی ضرورت نہیں رہی، ہر طرح کی غذا میں استعمال کر سکتا ہے:

وَحَلَلَهُ وَفَضَّلَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۝ اور محل اور دودھ چھڑانے کی مدت (کم از کم) تین سال

مہینوں کی۔

(۴۶: ۱۷)

پھر ربوبیت الہی کی اس کار سازی پر غور کرو کہ کس طرح ماں کی فطرت میں بچے کی محبت و دیت کے کوئی گتہ ہے، اور کس طرح اس جذبہ کو طبیعت بشری کے تمام جذبات میں سب سے زیادہ پرجوش اور سب سے زیادہ ناقابلِ تغیر بنا دیا گیا ہے؟ دنیا کی کوئی قوت، جو اس جوش کا مقابلہ کر سکتی ہے اسے اس کی، تاکہ اسے نہیں؟ جس بچے کی پیدائش اُسکے لیے زندگی کی سب سے بڑی مصیبت تھی: حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَدَعَتْهُ كُرْهًا (۴۶: ۱۷) اُسی کی محبت سے اندہ زندگی کا سب سے بڑا جذبہ متعلق کر دیتی ہے جب تک بچہ سن بلوغ تک

نہیں پہنچ جاتا، وہ اپنے لیے نہیں بلکہ بچے کے لیے زندہ رہنا چاہتی ہے۔ زندگی کی کوئی خود فراموشی نہیں جو اُس پر طاری نہ ہوتی ہو، اور راحت و آسائش کی کوئی قربانی نہیں جس سے اُسے گریز ہو۔ حُب ذات جو فطرت انسانی کا سب سے زیادہ طاقتور جذبہ ہے اور جس کے انفعالات کے بغیر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتا، وہ بھی اس جذبہ خود فراموشی کے مقابلہ میں مضلل ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ بات کہ ایک ماں نے اپنی زندگی کے مقابلہ میں بچے کی زندگی کو ترجیح دی، یا بچے کے مجنونانہ عشق میں اپنی زندگی قربان کر دی، فطرتِ مادی کا ایسا معمولی واقعہ ہے جو ہمیشہ پیش آتا رہتا ہے اور ہم اس میں کسی طرح کی غرابت محسوس نہیں کرتے:

لیکن پھر دیکھو، کار ساز فطرت کی یہ کیسی بولے بھسی ہر کہ جوں جوں بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہی، محبتِ مادی کا یہ شعلہ خود بخود دھیمّا پڑتا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب حیوانات میں تو بالکل ہی بچہ جاتا ہے، اور انسان میں بھی ایسی گرجو شیاں باقی نہیں رہتیں۔ یہ انقلاب کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی محبت کا ایک عظیم ترین جذبہ جنبش میں آجائے، اور پھر ایک خاص وقت تک قائم ہو کر خود بخود غائب ہو جائے؟ اس لیے، کہ یہ نظام ربوبیت کی کار فرمائی ہے، اور اس کا مقتضی یہی تھا۔ ربوبیت چاہتی ہے کہ بچے کی پرورش ہو۔ اُس نے پرورش کا ذریعہ ماں کے جذبہ محبت میں رکھ دیا تھا جب بچے کی عمر اس حد تک پہنچ گئی کہ ماں کی پرورش کی احتیاج باقی نہ رہی، تو اس ذریعہ کی بھی ضرورت باقی نہ رہی۔ اب اس کا باقی رہنا ماں کے لیے بوجھ اور بچے کے لیے رکاوٹ ہوتا۔ بچے کی احتیاج کا سب سے نازک وقت اُنکی نئی نئی طفولیت تھی، اس لیے ماں کی محبت میں بھی سب سے زیادہ جوش اُسی وقت تھا۔ پھر جوں جوں بچہ بڑھتا گیا، احتیاج کم ہوتی گئی، اس لیے محبت کی گرجو شیاں بھی گھٹتی گئیں۔ فطرتِ محبتِ مادی کا دامن بچے کی احتیاج پرورش سے باندھ دیا تھا۔ جب احتیاج زیادہ تھی، تو محبت کی سرگرمی بھی زیادہ تھی۔ جب احتیاج کم ہو گئی تو محبت بھی تغافل کرنے لگی!

جن حیوانات کے بچے انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں، انکی جسمانی ساخت اور طبیعت دودھ والے حیوانات سے مختلف ہوتی ہے، اور اس لیے وہ اقل دن ہی سے معمولی غذائیں کھا سکتے ہیں بشرطیکہ کھلانے

۵ انسان میں ماں کی محبت بلوغ کے بعد بھی بدستور باقی رہتی ہے، اور بعض حالتوں میں اس کے انفعالات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ بعدِ طفولیت کی محبت میں اور اس محبت میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، لیکن یہ صورت حال غالباً انسان کی مدنی و عقلی زندگی کے نشوونما کا نتیجہ ہے، نہ کہ فطرتِ حیوانی کا۔ انسان میں بھی یہ علاقہ فطرۃً اسی حد تک ہو گا کہ بچہ سنِ تیز تک پہنچ جائے۔ لیکن بعد کو نسلِ فاضلانہ کی تشکیل اور اجتماعی احساسات کی ترقی سے مادی رشتہ ایک دائمی رشتہ بن گیا ۱۳

کے لئے کوئی شفیق نگرانی موجود ہو، چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ بچہ اندسے سے نکلتے ہی غذا ڈھونڈنے لگتا ہے اور ماں بچہ جن کر اس کے سامنے ڈالتی اور منہ میں لے لیکر کھانے کی تلقین کرتی ہے۔ یا ایسا کرتی ہے کہ خود کھا لیتی ہے مگر ہضم نہیں کرتی، اپنے اندر نرم اور ٹھکا بنا کر محفوظ رکھتی ہے، اور جب بچہ غذا کیلئے منہ کھولتا ہے تو اس کے اندر اُتار دیتی ہے!

تربیت منوی پھر اس سے بھی عجیب تر نظام ربوبیت کا معنوی پہلو ہے۔ خارج میں زندگی اور پرورش کا کتنا ہی سرو سامان کیا جاتا، لیکن وہ کچھ مفید نہیں ہو سکتا تھا اگر ہر وجود کے اندر اس سے کام لینے کی ٹھیک ٹھیک استعداد نہ ہوتی اور اس کے ظاہری و باطنی قوی اس کا ساتھ نہ دیتے۔ پس یہ ربوبیت ہی کا فیضان ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہر مخلوق کی ظاہری و باطنی بناوٹ اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ اسکی ہر قوت، اس کے سامان پرورش کی نوعیت کے مطابق ہوتی ہے، اور اسکی ہر چیز اسے زندہ رہنے اور نشوونما پانے میں مدد دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مخلوق اپنے جسم و قوی کی ایسی نوعیت رکھتا ہو جو اس کے حالات پرورش کے مقتضیات کے خلاف ہو۔ اس سلسلہ میں جو حقائق مشاہدہ و تفکر سے نمایاں ہوتے ہیں، ان میں دو باتیں سب سے زیادہ نمایاں ہیں اور ایسے جا بجا قرآن حکیم نے ان پر توجہ دلائی ہے۔ ایک کو وہ تقدیر سے تعبیر کرتا ہے۔ دوسری کو ہدایت سے۔

تقدیر کے معنی اندازہ کر دینے کے ہیں۔ یعنی کسی چیز کے لئے ایک خاص طرح کی حالت ٹھہرا دینے کے۔ خواہ یہ ٹھہراؤ کمیت میں ہو یا کیفیت میں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت نے ہر وجود کی جسمانی ساخت اور معنوی قوے کیلئے ایک خاص طرح کا اندازہ ٹھہرا دیا ہے جس سے وہ باہر نہیں جاسکتا، اور یہ اندازہ ایسا ہے جو اسکی زندگی اور نشوونما کے تمام احوال و ظروف سے ٹھیک ٹھیک مناسبت رکھتا ہے:

وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رَآهُ تَقْدِيرًا اور اُس نے تمام چیزیں پیدا کیں پھر ہر چیز کے لئے (ایک)

حالت اور ضرورت کے مطابق، ایک خاص اندازہ ٹھہرا دیا!

(۱: ۲۵)

یہ کیا چیز ہے کہ ہر گرد و پیش میں اور اسکی پیداوار میں ہمیشہ مطابقت پائی جاتی ہے، اور یہ ایک ایسا قانون خلقت ہے جو کبھی متغیر نہیں ہو سکتا؟ یہ کیوں ہے کہ ہر مخلوق اپنی ظاہری و باطنی بناوٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسا اس کا گرد و پیش ہے اور ہر گرد و پیش ویسا ہی ہوتا ہے جیسی اسکی مخلوقات ہوتی ہے؟ یا اس حکیم و قدیر کی تقدیر ہے، اور اُس نے ہر چیز کی خلقت و زندگی کے لئے ایسا ہی اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ اُس کا یہ قانون تقدیر صرف حیوانات و نباتات ہی کے لئے نہیں ہے بلکہ کائنات ہستی کی ہر چیز کے لئے ہے۔ ہر مادیوں کا یہ پورا نظام گردش بھی اسی تقدیر کی صربندیوں پر قائم ہے:

وَالشَّمْسُ بَجَرَىٰ مُسْتَقَرًّا لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ (۳۸:۳۶) گئی ہو، اور یہی اس بزرگ و عظیم کی تقدیر ہو (یعنی اُسکا ٹھکانا ہوا انداز ہو)

مخلوقات اور اُسکے گرد و پیش کی مطابقت کا یہی قانون ہے، جس نے دونوں میں باہم گرفتاری پیدا کر دی ہے اور ہر مخلوق اپنے چاروں طرف وہی پاتلہ ہے جس میں اُسکے لیے پرورش اور نشو و نما کا سامان ہوتا ہے۔ پرند کا جسم اُڑنے والا ہے، مچھلی کا تیرنے والا، چار پائیوں کا چلنے والا، حشرات کا رینگنے والا، اسیلے کہ ان میں سے ہر نوع کا گرد و پیش ویسے ہی جسم کے لیے موزوں ہے، جیسا اُسے ملا ہو، اور اسیلے کہ ان میں سے ہر نوع کی جسمانی ساخت ویسا ہی گرد و پیش ہوتی ہے جیسا گرد و پیش اُسے حاصل ہے۔ دریا میں پرند پیدا نہیں ہوتا، اسیلے کہ یہ گرد و پیش اُس کے لیے سفید پرورش نہیں۔ خشکی میں مچھلیاں پیدا نہیں ہو سکتیں، کیونکہ خشکی اُنکے لیے موزوں نہیں۔ اگر فطرت کی اس تقدیر کے خلاف، ایک خاص گرد و پیش کی مخلوق دوسرے قسم کے گرد و پیش میں چلی جاتی ہے، تو یا تو وہ اُن ندو نہیں رہتی، یا رہتی ہے تو پھر بتدریج اُسکی جسمانی ساخت اور طبیعت بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسی اُسکے گرد و پیش میں ہونی چاہیے۔

پھر ان میں سے ہر نوع کے لیے مقامی موقوفات کے مختلف گرد و پیش ہیں، اور ہر گرد و پیش کا یہی حال ہو۔ سرد آب ہوا کی پیداوار، سرد آب ہوا ہی کے لیے ہو۔ گرم کی گرم کیلئے۔ قطب شمالی کے قریب جوار کا کچھ خط استوا کے قریب میں نظر نہیں آسکتا، اور منطقہ حارہ کے جانور منطقہ بارہ میں معدوم ہیں!

ہدایت کے سستی راہ دکھانے، راہ پر لگا دینے، رہنمائی کرنے کے ہیں، اور اُسکے مراتب اور اقسام ہیں۔ تفصیل آگے آئیگی۔ یہاں صرف اُس مرتبہ ہدایت کا ذکر کرنا ہے جو تمام مخلوقات پر انکی پرورش کی راہیں کھولتا۔ انہیں زندگی کی راہ پر لگاتا، اور ضروریات زندگی کی طلب حصول میں رہنمائی کرتا ہے۔ فطرت کی یہ ہدایت، ربوبیت کی ہدایت ہو، اور اگر ہدایت ربوبیت کی دستگیری نہ ہوتی، تو ممکن نہ تھا کہ کوئی مخلوق بھی دنیا کے سامان حیات پرورش سے فائدہ اٹھا سکتی، اور زندگی کا سرگرمیاں نمود میں آسکتیں۔

لیکن ربوبیت الہی کی یہ ہدایت کیا ہے، قرآن کہتا ہے، یہ وجدان کا فطری الہام اور واسطہ اور الگ کی قدرتی استعداد ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ غفلت کی وہ رہنمائی ہے جو ہر مخلوق کے اندر پہلے وجدان کا الہام بنگر نمودار ہوتی ہے، پھر جو اس واسطہ کا پسرخ روٹ کر رہتی ہے۔ یہ ہدایت کے مختلف مراتب میں سے وجدان اور اس کی ہدایت کا مرتبہ ہے۔

وجدان کی ہدایت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہر مخلوق کی طبیعت میں کوئی ایسا اندرون فی الہام موجود ہے جو سے زندگی اور پرورش کی راہوں پر خود بخود لگا دیتا ہے، اور وہ باہر کی رہنمائی و تعلیم کی محتاج نہیں ہوتا

انسان کا بچہ ہو یا حیوان کا، لیکن جو نئی شکم مادر سے باہر آتا ہے، خود بخود معلوم کر لیتا ہے کہ اسکی غذا مال کے سینہ میں ہو، اور جب پستانِ منہ میں لیتا ہے، تو جانتا ہے کہ اسے نور زور سے چوسنا چاہیے۔ بلی کے بچوں کو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی آنکھیں بھی نہیں کھلی ہیں، لیکن ماں جو ش محبت میں انہیں چاٹ رہی ہے، وہ اس کے سینے پر منہ مار رہے ہیں۔ یہ بچہ جس نے عالم ہستی میں پہلا قدم رکھا ہے، جسے فاج کے موثرات نے ابھی چھوا تک نہیں، کیونکہ معلوم کر لیتا ہے کہ اسے پستانِ منہ میں لینا چاہیے، اور اسکی غذا کا سرچشمہ یہیں ہے؟ وہ کونسا فرشتہ ہو جو اس وقت اس کے کان میں ٹھونک دیتا ہے کہ اس طرح اپنی غذا حاصل کرنے؟ یقیناً وجہ دانی ہدایت کا فرشتہ ہو، اور یہی وجدانی ہدایت جو قبل اسکے کہ حواس و ادراک کی روشنی نمودار ہو، ہر مخلوق کو اسکی ہر مرض زندگی کی راہوں پر لگا دیتی ہو! تمہارے گھر میں پانی ہونی بلی ضرور ہوگی۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ بلی اپنی عمر میں سب سے پہلی مرتبہ حائل مونی ہے۔ اس حالت کا اسے کوئی پچھلا تجربہ حاصل نہیں۔ تاہم اس کے اندر کوئی چیز ہے جو اسے بتلا دیتی ہو کہ تیاری و حفاظت کی سرگرمیاں شروع کر دینی چاہئیں۔ جو نئی وضع حل کا وقت قریب آتا ہے، خود بخود اسکی توجہ ہر چیز کی طرف سے ہٹ جاتی ہے اور کسی محفوظ گوشہ کی جستجو شروع کر دیتی ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ مضطر بحال بلی مکان کا ایک ایک کونہ دیکھتی پھرتی ہے۔ پھر وہ خود بخود ایک سب سے محفوظ اور عینہ گوشہ چھانٹ لیتی ہو اور وہاں بچہ دیتی ہے۔ پھر یکایک اسکے اندر بچے کی حفاظت کی طرف سے ایک معمول خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ یکے بعد دیگرے اپنی جگہ بدلتی رہتی ہے۔ غور کرو، یہ کونسی قوت ہے جو بلی کے اندر یہ خیال پیدا کر دیتی ہو کہ محفوظ جگہ تلاش کرے کیونکہ غرقِ یابی جگہ کی اسے ضرورت ہوگی؟ یہ کونسا الہام ہے جو اسے خبردار کر دیتا ہے کہ بلا بچوں کا دشمن ہے اور انکی بوسہ نکھٹا پھرتا ہے، ایسے جگہ بدلتے رہنا چاہیے؟ بنا شبہ یہ ربوبیت الہی کی وجہ دانی ہدایت ہو جسکا الہام ہر مخلوق کے اندر اپنی نمود رکھتا ہے۔ اور جو ان پر زندگی اور ہر مرض کی تمام راہیں کھول دیتا ہے!

ہدایت کا دوسرا مرتبہ حواس اور مدارکات ذہنی کی ہدایت ہو، اور وہ اس درجہ واضح و معلوم ہے کہ تشریح کی ضرورت نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ حیوانات اس جوہر و ملغ سے محروم ہیں جسے فکر و عقل سے تعبیر کیا جاتا ہے، تاہم فطرت نے انہیں احساسِ ادراک کی وہ تمام قوتیں دیدی ہیں جنکی زندگی و معیشت کیلئے ضرورت تھی، ادراکی، دے وہ اپنے رہنے سہنے، کھانے پینے، تولید و تناسل اور حفاظت و نگرانی کے تمام وظائفِ حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے رہتے ہیں۔ پھر حواسِ ادراک کی ہدایت ہر حیوان کے لئے ایک ہی طرح کی نہیں ہے، بلکہ ہر وجود کو اتنی ہی اور ویسی ہی استعداد دی گئی ہے، جتنی اور جتنی استعداد

اسکے احوال و ظروف کے لئے ضروری تھی۔ چوتھی کی قوت شامہ نہایت قوی اور دوسری ہوتی ہے اسلئے کہ اسی قوت کے ذریعہ وہ اپنی غذا حاصل کر سکتی ہے۔ چیل اور عقاب کی نگاہ تیز ہوتی ہے، کیونکہ اگر ان کی نگاہ تیز نہ ہو تو بلندی میں اُڑتے ہوئے اپنا شکار دیکھ نہ سکیں۔ یہ سوال بالکل غیر ضروری ہے کہ حیوانات کے حواس و ادراک کی یہ حالت ازل دن سے تھی، یا احوال و ظروف کی ضروریات اور قانون مطابقت کے موثرات سے بتدریج ظہور میں آتی۔ اسلئے کہ خواہ کوئی صورت ہو، بہر حال فطرت کی بخشی ہوئی استعداد ہی اور نشو و ارتقا کا قانون بھی فطرت ہی کا ٹھہرایا ہوا قانون ہے۔

چنانچہ یہی مرتبہ ہدایت ہے جس کو قرآن نے ربوبیت الہی کی وحی سے تعبیر کیا ہے۔ عربی میں وحی کے معنی مخفی ایمان اور اشارہ کے ہیں۔ یہ گویا فطرت کی وہ اندرونی سرگوشی ہے جو ہر مخلوق پر اسکی راہ عمل کھول دیتی ہے:

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۝ (۱۶: ۷۰) اور (دیکھو) تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اُن ٹیلوں میں جہاں غرض سے بلند کی جاتی ہیں اپنے لئے چھتے بنائے۔

اوسی وہ ربوبیت الہی کی ہدایت ہے جس کی طرف حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی زبان فی اشارہ کیا گیا کہ فرعون نے جب پوچھا: فَمَنْ رَبُّكُمَا مُوسَىٰ؟ تمہارا پروردگار کون ہے جس کے نام پر سیرا متقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا:

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۝ (۱۲: ۵۲) ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اسکی بناوٹ دی، پھر اُس پر (زندگی و معیشت کی) راہ کھول دی!

اور پھر یہی وہ ہدایت ہے جسے دوسری جگہ راہِ عمل آسان کر دینے سے بھی تعبیر کیا گیا ہے: مِنْ أَمْرِ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ مِنْ نَفْثَةٍ خَلَقَهُ ۖ فَقَدْ دَا ۖ ثُمَّ السَّمِيلُ ۖ (۸۰: ۱۹) اُس نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ نطفہ سے پیدا کیا۔ پھر اُس کی تمام ظاہری باطنی قوتوں، کھلے ایک اندازہ ٹھہرایا، پھر اُس پر یَسَّرَكَ ۝ (۸۰: ۱۹) (زندگی و عمل کی) راہ آسان کر دی!

یہی ”ثُمَّ السَّمِيلُ يَسَّرَكَ“ یعنی راہِ عمل آسان کر دینا“ وجدانِ ادراک کی ہدایت ہے جو تقدیر کے بعد ہے کیونکہ اگر فطرت کی یہ رہنمائی نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ ہم اپنی ضروریات زندگی حاصل کر سکتے۔

آگے چلکر تمہیں معلوم ہوگا کہ قرآن نے مگوین و جود کے جو چار مرتبے بیان کیے ہیں اُن میں تیسرا اور چوتھا مرتبہ یہی تقدیر اور ہدایت کا مرتبہ ہے۔ یعنی تخلیق، تسویر، تقدیر، ہدایت:

الَّذِي خَلَقَ فَسَقَىٰ وَالَّذِي قَدَّرَ ۚ وَهُدًى ۚ (۲:۸۴)

وہ پروردگار عالم جس نے پیدا کیا اور پھر اُسے ٹھیک ٹھیک سب کر دیا: اور وہ پروردگار جس نے ہر وجہ کیلئے ایک اندازہ ٹھہرا دیا۔

اور پھر اس پر راہ (عمل) کھول دی۔

برائین قرآنہ کا
مبدأ استدلال

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے خدا کی ہستی اور اس کی توحید و صفات پر جا بجا نظام ربوبیت سے استدلال کیا ہے، اور یہ استدلال کے مہمات و دلائل میں سے ہے۔ لیکن قبل اسکے کہ اس کی تشریح کی جائے، مناسب ہو گا کہ قرآن کے طریق استدلال کی بعض مبادیات واضح کر دی جائیں۔ کیونکہ مختلف اسباب سے جن کی تشریح کا یہ موقع نہیں، مطالب قرآنی کا یہ گوشہ سب سے زیادہ مجبور ہو گیا ہے اور ضرورت ہو کہ از سر نو حقیقت گم گشتہ کا سراغ لگایا جائے۔

قرآن کے طریق استدلال کا اولین مبدأ، عقل و تفکر کی دعوت ہی۔ یعنی وہ جا بجا اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسان کیلئے حقیقت شناسی کی راہ یہ ہے کہ خدا کی دی ہوئی عقل و بصیرت سے کام لے، اور اپنے وجود کے اندر اور اپنے وجود کے باہر جو کچھ بھی دیکھ سکتا اور محسوس کر سکتا ہے، اُس میں تدبیر و تفکر کرے، چنانچہ قرآن کی کوئی سورت اور سورت کا کوئی حصہ نہیں جو تفکر و عقل کی دعوت سے غالی ہو:

وَنُفِیَ الْاَرْضِ اٰیٰتٍ لِّمَنْ قَرِیْنٌ ۚ وَرَفِیْۤ اَنْفُسُكُمۡ ۚ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ ۝ (۱۹:۵۱)

اور یقین رکھنے والوں کے لئے زمین میں (معرفت حق کی) نشانیاں میں، اور خود تمہارے وجود میں بھی، پھر کیا تم دیکھتے نہیں؟

وہ کتاب ہے کہ انسان کو عقل و بصیرت دی گئی ہے، اس لئے وہ اس قوت کے ٹھیک ٹھیک استعمال کرنے نہ کرنے کے لئے جواب دہ ہے:

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مُسْتَوْکَاہ ۝ (۳۸:۱۷)

یقیناً (انسان کا) سنا، دیکھنا، سوچنا، سب اپنی جگہ جو ادھی رکھے ہیں:

وہ کتاب ہے، زمین کی ہر جہت میں، آسمان کے ہر نقطہ میں، زندگی کے ہر تغیر میں، فکر انسانی کے لئے معرفت حقیقت کی نشانیاں ہیں، بشرطیکہ وہ غفلت و اعراض میں مبتلا نہ ہو جائے:

وَكَآتِبْنَ مِّنْ اٰیٰتِنَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یَمْرُوْنَ عَلَیْہَا وَہُمْ عَنْہَا مُعْرِضُوْنَ ۝

اور آسمان و زمین میں (معرفت حق کی) نشانی ہی نشانیاں ہیں لیکن (انفوس انسان کی غفلت پر)، لوگ اُن پر سے گزر جاتے ہیں اور

نظر اٹھا کر دیکھتے کم نہیں!

(۱۰۵:۱۲)

تخلیق باحق
دروانہ گلے کا؟

ایجا، اگر انسان عقل و بصیرت سے کام لے اور کائنات خلقت میں تفکر کرے تو اُس پر حقیقت شناسی کا کونسا دروازہ کھلے گا؟ وہ کتاب ہے، اس سے پہلی حقیقت جو اُس کے سامنے نمودار ہو گی، وہ تخلیق باحق کا عالمگیر اور بنیادی نون!

یعنی وہ دیکھے گا کہ کائنات خلقت اور اسکی ہر چیز کی بناوٹ کچھ اس طرح واقع ہوئی ہے کہ ہر چیز ضبط و ترتیب کے ساتھ ایک خاص نظام و قانون میں منسلک ہے، اور کوئی شے نہیں جو حکمت و مصلحت سے خالی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ تخلیق بالباطل ہو۔ یعنی بغیر کسی معین اور ٹھیکرائے ہوئے مقصد و نظم کے وجود میں آگیا ہو کیونکہ اگر ایسا ہوتا، تو ممکن نہ تھا کہ اس نظم، اس یکسانیت، اس دقت کے ساتھ اسکی ہر بات کسی نہ کسی حکمت و مصلحت کے ساتھ بندھی ہوئی ہوتی:

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیةٍ لِّمَنْ وَّهِنَ ۙ
اللہ نے آسمان اور زمین حکمت اور مصلحت کے ساتھ پیدا کی ہے۔ اور بلاشبہ اس بات میں ارباب ایمان کیلئے (مغز و حق کی) بڑی ہی نشانی ہے!

(۲۹: ۲۳)

آل عمران کی مشہور آیت میں اُن ارباب دانش کی جو آسمان زمین کی خلقت میں فہم نہ کرتے ہیں صدائے مال یہ بتلائی ہے:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۖ اَمْ اَنْتَ بِرَبِّنَا عَلٰمٌ ۙ اَمْ a

(۳: ۱۸۸)

دوسری جگہ تخلیق بالباطل کو "مکتب سے تعبیر کیا ہے۔" مکتب یعنی کوئی کام کھیل کود کی طرح بغیر کسی مقصود غرض و مقاصد کے کرنا:

اسی حقیقت ہے جو حق علیٰ مصلحتات میں یوں ادا کیا جاتا ہے:

"From the motion of the electrons round the positively charged nucleus of an atom to the motion of the planets round the sun, and so forth, every thing points only to one conclusion, viz. predetermined law." Sir Oliver Lodge.

اسکی مزید پہلے اپنے مقام پر آئے گی۔ جس حقیقت کو یہاں "Pro-determined Law" سے تعبیر کیا گیا ہے، اسی کو "تخلیق بالحق" سے تعبیر کرنا ہے ۱۲

یہ تعبیر ایسے اختیار کی گئی کہ نزول قرآن سے پہلے تمام بیروان ذہابین دنیا کی پیدائش کا وقت نہ کھینچا تھا، وہ حکمت و مصلحت کے تصور سے یک قلم خالی تھا۔ لوگ خیال کرتے تھے کہ طاقت و اختیار کے ساتھ حکم و مصلحت کی غایت میں نہیں ہو سکتی۔ حکم و مصلحت کی پابندی جبری کرے گا جو کسی کے آگے جوابدہ ہو۔ خدا جو سب بڑا اور سب پر حکمراں ہے، اس کے کام حکم و مصلحت سے کیوں وابستہ ہوں؟ وہ مطلق العنان بادشاہوں کو دیکھتے تھے کہ جوبھی میں آتا ہے کر گزرتے ہیں اور ان کے کاموں میں چون چرائی گنجائش نہیں ہوتی، پس سمجھتے تھے کہ خدا کے کاموں کا بھی یہی حال ہے چنانچہ ہندوستان، مصر، بابل، اور یونان کی تمام علم الاصلہ نامی روایات اسی خلیل کا نتیجہ ہیں۔ دونوں نے عشق بازی میں (باقی بر صفحہ ۲۵)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَ الْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِّتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ هُ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (۵۰:۱)

وہ (کار فرمائے قدرت) جس نے سورج کو درخشندہ اور چاند کو روشن بنایا اور چاند کی گردش کیلئے منزلیں عطا دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور اوقات کا حساب معلوم کر لو۔ بلاشبہ اللہ نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا بلکہ حکمت و مصلحت کے ساتھ۔

ایک اور موقع پر فطرت کے جلال و زیبائی کی طرف اشارہ کیا ہے اور اسے تخلیق بالحق سے تعبیر کیا ہے یعنی فطرت کائنات میں تحسین و آرائش کا قانون کام کر رہا ہے، جو چاہتا ہے، جو کچھ بنے، ایسا بنے کہ اُس میں حسن و جمال اور خوبی نکال دے۔

خَالِقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ (۳: ۶۴)

مبارک و مہربان تو کیسی حق و فطرت کے ساتھ بنائیں؟

اسی طرح وہ قانون مجازات پر (یعنی جزا و سزا کے قانون پر) بھی اسی تخلیق بالحق سے استہدایہ کرتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں ہر چیز کوئی نہ کوئی خاصہ اور تہیہ رکھتی ہے، اور یہ تمام خواص اور نتائج لازمی اور اٹل ہیں۔ پھر کیونکر ممکن ہے کہ انسان کے اعمال میں بھی اچھے اور بُرے خواص اور نتائج نہ ہوں، اور وہ قطعی اور اٹل نہ ہوں؟ خدا کی بنائی ہوئی فطرت و دنیا کی ہر چیز میں اچھے برے کا امتیاز رکھتی ہے، کیا انسان کے اعمال میں اس امتیاز سے غافل ہو جائے گی؟

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَنَحُوا السَّرَّاتِ أَنْ نَحْجُلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَاءَ مَقَرًّا لَهُمْ وَمَا تَهُمُ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ كَثُلَ نَفْسٍ لِّمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (۲۵: ۲۰-۲۱)

جو لوگ برائیاں کرتے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دینگے جو ایمان لائے ہیں اور جن کے اعمال اچھے ہیں؟ وہ دونوں برابر ہو جائیں، زندگی میں بھی اور موت میں بھی؟ ایسی بات غلطی۔ نزدیک علی دو ٹوک کہنے ایک ہی طرح کا حکم ہو، اگر ان لوگوں کے فہم و دانش کا فیصلہ یہی ہے تو (افسوس!) انکے فیصلہ پر (اور ایسا کیونکر ہو سکتا ہے!) اللہ نے آسمان اور زمین بے کار و بربستہ نہیں بنائی، بلکہ حکمت و مصلحت کے ساتھ بنائی ہے اور اس لیے بنائی ہے تاکہ ہر جان کو اپنی کمائی کے مطابق بدلہ ملے اور کوئی چیز کوئی خلل بھی بغیر بدلہ اور نتیجہ کے نہ ہے، اور (یاد رکھو) یہ بدلہ ٹھیک ٹھیک ملے گا۔ اس میں کسی کے ساتھ کبھی زیادتی نہ ہوگی۔ (جزا و سزا کا ترازو)

اپنی قول میں رائی برابر بھی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔

معاف یعنی مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی اس سے جا بجا استہدایہ کیا ہے۔ کائنات ہستی میں ہر چیز

کوئی نہ کوئی مقصد اور منتہی رکھتی ہے۔ پس ضروری ہے کہ انسانی وجود کیلئے بھی کوئی نہ کوئی مقصد اور منتہی ہو۔ یہی منتہی آخرت کی زندگی ہے۔ کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کائنات ارضی کچھ بہترین مخلوق صرف اسی لئے پیدا کیا گیا ہو، کہ پیدا ہو، اور چند دن جی کر فنا ہو جائے:

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ مَّا خَلَقَ
اَللهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى وَاِنَّ كَثِيْرًا
مِّنَ النَّاسِ يَلْقٰٓئُ سَرِيْرَتَهُمْ لَکُفْرًا
کیا ان لوگوں نے کبھی اپنے دل میں اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے
آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اُن کے درمیان جو محض بیکار و عبث نہیں
بنایا جو ضروری ہو کہ حکمت و مصلحت کے ساتھ بنایا ہو۔ اور اس کے
لئے ایک مقررہ وقت ٹھہرایا ہو اصل یہ جو کہ انسان میں بہت کم
یہ ہے یہاں کے اندر تھا، الہی کیلئے کوئی طلب نہیں وہ (رفق قیامت) اپنے
پروردگار کے حضور حاضر ہونے تک قلم منکر ہیں۔ (۳۱: ۷)

غضکہ تسمان کا مبداء استدلال یہ ہے کہ:

(۱) اُس کے نزول سے پہلے دین داری اور خدا پرستی کے جس قدر تصورات موجود تھے، وہ نہ صرف عقل کی
آئینہ نش سے خالی تھے بلکہ انکی تمام تر بنیاد غیر عقلی عقائد پر رکھی گئی تھی۔ لیکن اُس نے خدا پرستی کے لیے عقلی
تصور پیدا کیا۔

(۲) چنانچہ اُسکی دعوت کی تمام تر بنیاد عقل و تفکر پر ہے۔

(۳) وہ خصوصیت کے ساتھ کائنات خلقت کے مطالعہ و تفکر کی دعوت دیتا ہے۔

(۴) وہ کہتا ہے، کائنات خلقت کے مطالعہ و تفکر سے انسان پر تخلیق بالحق کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔
یعنی وہ دیکھتا ہے کہ اس کا رخا نہ ہستی کی کوئی چیز نہیں جو کسی ٹھہرائے ہوئے مقصد اور مصلحت سے خالی ہو
اور کسی بالاتر قانون خلقت کے ماتحت ظہور میں نہ آئی ہو۔ یہاں جو چیز بھی اپنا وجود رکھتی ہے، ایک خاص
نظم و ترتیب کے ساتھ حکم و مصلح کے عالمگیر سلسلہ میں منسلک ہے۔

(۵) وہ کہتا ہے، جب انسان ان مقاصد و مصلح پر غور کرے گا، تو خدا شناسی کی راہ خود بخود اُس پر
کھل جائے گی، اور جہل و کوری کی گمراہیوں سے نجات پائے گا۔

برائن ربوبیت | چنانچہ اس سلسلہ میں اُس نے مظاہر کائنات کے جن مقاصد و مصلح سے استدلال کیا ہے
اُن میں سب سے زیادہ عام استدلال ربوبیت کا استدلال ہے، اور اسی لیے ہم اُسے برائن ربوبیت سے تعبیر کرتے
ہیں۔ وہ کہتا ہے، کائنات ہستی کے تمام اعمال و مظاہر کا اس طرح واقع ہونا کہ ہر چیز پرورش کرنے والی اور
ہر تاثیر زندگی بخشنے والی ہے، اور پھر ایک ایسے نظام ربوبیت کا موجود ہونا جو ہر حالت کی رعایت کرتا، اور
ہر طرح کی مناسبت ملحوظ رکھتا ہے، ہر انسان کو و جسدانی طور پر یقین دلادیتا ہے کہ ایک پروردگار عالم ہستی موجود

اور وہ ان تمام صفتوں سے مشغف ہی جن کے بغیر نظام ربوبیت کا یہ کامل اور بے عیب کارخانہ وجود میں نہیں آسکتا تھا!

وہ کہتا ہے، کیا انسان کا وجدان یہ باور کر سکتا ہے کہ نظام ربوبیت کا یہ پورا کارخانہ خود بخود وجود میں آجائے، اور کوئی زندگی، کوئی ارادہ، کوئی قدرت، کوئی حکمت، اس کے اندر کارفرمانہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہو کہ اس کارخانہ ہستی کی ہر چیز میں ایک بولتی ہوئی پروردگاری اور ایک بھری ہوئی کارسازی موجود ہو، مگر کوئی پروردگار، کوئی کار ساز موجود نہ ہو؟ پھر کیا یہ محض ایک اندھی بہری فطرت، بے جان مادہ اور بے حس الکڑون کے خواص میں جن سے پروردگاری و کارسازی کا یہ پورا کارخانہ ظہور میں آگیا؟ اور زندگی اور ارادہ رکھنے والی کوئی ہستی موجود نہیں؟

پروردگاری موجود ہے، مگر کوئی پروردگار موجود نہیں! کارسازی موجود ہے، مگر کوئی کار ساز موجود نہیں! رحمت موجود ہے، مگر کوئی رحیم موجود نہیں! حکمت موجود ہے، مگر کوئی حکیم موجود نہیں! سب کچھ موجود ہے، مگر کوئی موجود نہیں! عمل بغیر کسی عامل کے، نظم بغیر کسی ناظم کے، قیام بغیر کسی قیوم کے، عمارت بغیر کسی معمار کے، نقش بغیر کسی نقاش کے، سب کچھ بغیر کسی موجود کے: نہیں، انسان کی فطرت کبھی یہ باور نہیں کر سکتی۔ اس کا وجدان پکارتا ہو کہ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ اس کی فطرت اپنی بناوٹ ہی میں ایک ایسا سانچہ لیکر آئی ہے جس میں یقین ایمان ہی ڈھل سکتا ہے۔ شک اور انکار کی اس میں سامتی نہیں ہو!

قرآن کہتا ہے، یہ بات انسان کے وجدانی اذعان کے خلاف ہو کہ وہ نظام ربوبیت کا مطالعہ کرے اور ایک رب العالمین، ہستی کا یقین اس کے اندر جاگ نہ اٹھے۔ وہ کہتا ہے، ایک انسان غفلت کی شراری اور سرکشی کے میخان میں ہر چیز سے انکار کر دے سکتا ہے، لیکن اپنی فطرت سے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ ہر چہ کے خلاف جنگ کر سکتا ہے، لیکن اپنی فطرت کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتا۔ وہ جب اپنے چاروں طرف زندگی اور پروردگاری کا ایک عالمگیر کارخانہ پھیلا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی فطرت کی صدا کیا ہوتی ہے؟ اس کے دل کے ایک ایک ریشے میں کونسا اعتقاد سمایا ہوتا ہے؟ کیا یہی نہیں ہوتا کہ ایک پروردگار ہستی موجود ہے، اور یہ سب کچھ اُسی کی کرشمہ سازیاں ہیں؟

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کا اسلوب بیان یہ نہیں ہے کہ نظری مقدمات اور ذہنی مسلمات کی شکلیں ترتیب دے، اور پھر اس پر بحث و تقریر کر کے مخاطب کو رد و تسلیم پر مجبور کرے۔ اس کا تمام تر خطاب انسان کے فطری وجدان و ذوق سے ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، خدا پرستی کا جذبہ انسانی فطرت کا حمیرہ جو اگر

ایک انسان اس سے انکار کرنے لگتا ہے، تو یہ اسکی غفلت ہی، اور ضروری ہے کہ اسے غفلت سے چوٹا دینے کے لئے دلیلیں پیش کی جائیں۔ لیکن یہ دلیل ایسی نہیں ہونی چاہیئے جو محض اس کے ذہن و دماغ میں کاوش پیدا کر دے، بلکہ ایسی ہونی چاہیئے جو اس کے نہایت دل پر دستک دیدے، اور اسکا فطری وجدان بیدار کر دے۔ اگر اس کا وجدان بیدار ہو گیا، تو پھر اثبات و تعلق کے لئے بحث و تقریر کی ضرورت نہو گی۔ خود اس کا وجدان ہی اسے مہماتک پہنچا دے گا!

یہی وجہ ہے کہ قرآن خود انسان کی فطرت ہی سے انسان پر حجت لاتا ہے:

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ وَلَوْ أَن لَّهُۥ آلَافُ مَعَادٍ يِّنَ ۚ

غلاف، حجت ہی، اگرچہ وہ اپنے وجدان کے خلاف کہتے ہی عذر بہا

تراش لیا کرے۔

(۱۳: ۷۵)

اور اسی لئے وہ ہر بجا فطرت انسانی کو مخاطب کرتا اور اس کی گہرائیوں سے جواب طلب کرتا ہے:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَ
الْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ
الْبَصَارَ وَمَنْ يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
الْمَيِّتِ وَيَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۚ
وَمَنْ يُدْرِكُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ
اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَلْيَكُم
اللَّهُ رَبَّكُمْ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا
بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۚ فَأَنَّى
تُصَفَّقُونَ

وہ کون ہے جو آسمان (میں پھیلے ہوئے کارخانہ حیات) سے اور زمین
(کی وسعت میں پیدا ہونے والے سامانِ رزق) سے تمہیں روزی بخش رہا
ہو؟ وہ کون ہے جسے قبضہ میں تمہارا منشا اور دیکھنا ہو؟ وہ کون ہے
جو بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہو؟ اور پھر
وہ کون سی ہستی ہے جو یہ تمام کارخانہ خلقت اس نظم و نگرانی کے ساتھ
چلا رہی ہے؟ (اے پیغمبر! یقیناً وہ (بے اختیار) بول اٹھیں گے۔ اللہ ہی
(اس کے سوا کون ہو سکتا ہے) اچھا تو تم ان سے کہو: جب تمہیں اس بات
اکلا نہیں، تو پھر یہ کیوں ہے کہ غفلت و سرکشی سے نہیں بچتے؟ ہاں بلیک
یہ اللہ ہی ہے جو تمہارا پروردگار برحق ہے، اور جب یہ حق ہے تو حق کے
ظہور کے بعد اسے نہ ماننا کلامی نہیں تو اور کیا ہو؟ (افسوس تمہاری سمجھ

(۳۲: ۱۰)

پر) تم (حقیقت سے منہ پھرتے) کہاں جا رہے ہو؟

ایک دوسرے موقع پر فرمایا:

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ
أَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ يُحْيَوْنَ ۚ مَا

وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کی اور جس نے آسمان تمہارے
لئے پانی برسایا، پھر اس آبِ پاشی سے خوشناباغ اگادئے، حالانکہ تمہارے
میں کسی یہ بات نہ تھی کہ ان ہاں عرصے درخت اگانے؟ کیا (ابن کاموں کا

كَانَ الْكُفْرُ أَنْ تَنْتَقِلَ شَيْئًا هَاءَ
 ءَالَهُ مَعَ نَدْوٍ بَلْ هُمْ قَوْمٌ
 يَعْتَدُونَ ؕ أَمِنْ جَعَلَ الْأَرْضَ
 قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَافَهَا أَنْهَارًا
 جَعَلَ لَهَا رَوَاسٍ وَجَعَلَ بَيْنَ
 الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ أَدَّاهُ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ
 بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ؕ
 أَمِنْ يَتَجَبَّبُ الْمَضْطَرُ إِذَا دَعَا
 وَيَكْشِفُ السُّرَّ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ
 الْأَرْضِ ؕ أَدَّاهُ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا
 مَا تَذَكَّرُونَ ؕ أَمِنْ يَهْدِيكُمْ
 فِي ظُلُمَاتٍ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ
 يُرْسِلُ الرِّيحَ بَثْرًا بَيْنَ يَدَيْهِ
 رَحْمَةً ؕ أَدَّاهُ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ
 عَمَّا يُشْرِكُونَ ؕ أَمِنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ
 ثُمَّ يَعْبُدُكُمْ وَمَنْ يَرْفُثُكُمْ
 مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ؕ أَدَّاهُ اللَّهُ مَعَ
 اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ
 كُنْتُمْ صَادِقِينَ

(۲۷: ۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵)

کرنے والا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ (افسوس ان لوگوں
 کی سمجھ پر! حقیقت حال کتنی ہی ظاہر ہو، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کا شیوہ ہی
 کج روی ہے! اچھا، بتلاؤ وہ کون ہے جس نے زمین کو (زندگی و معیشت کا)
 ٹھکانا بنادیا، اُس کے درمیان نہریں جاری کریں، اس (کی درستگی
 کے لیے) پہاڑ بلند کر دیئے، اور دو دریاؤں میں (یعنی دریا اور سمندر میں ایسی)
 دیوار مائل کر دی (کہ دونوں اپنی اپنی جگہ میں محدود رہتے ہیں) کیا اللہ کے
 ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے؟ (افسوس، کتنی واضح بات ہے) مگر ان لوگوں
 میں اکثر ایسے ہیں جو نہیں جانتے، اچھا، بتلاؤ وہ کون ہے جو بقیع اردلوں کا
 بکار سنتا ہے جب وہ (ہر طرف) مایوس ہو کر، اُسے پکارتے ہیں اور اُن کا درد
 دکھ ٹال دیتا ہے؟ اور وہ کون ہے کہ اُس نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا
 ہو؟ کہا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے؟ (افسوس انسان کی غفلت پر)
 بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ جنت و نصرت حاصل کرے! اچھا، بتلاؤ وہ کون ہے
 جو سمجھ لوں اور سمندروں کی تائیکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ اور وہ کون
 ہے جو بارانِ رحمت سے پہلے جو شجرہ جڑی دینے والی ہوا میں چلا دیتا ہے؟ کیا
 اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی معبود ہے؟ (ہرگز نہیں) اللہ کی ذات اُس
 ساجھے سے پاک منزہ ہے جو یہ لوگ انکی معبودیت میں ٹھہرا رہے ہیں! اچھا
 بتلاؤ وہ کون ہے جو مخلوقات کی پیدائش شروع کرتا ہے اور پھر اُسے فہرستہ
 اور وہ کون ہے جو آسمان زمین کے کارخانہ نمائے رزق سے تمہیں دُعا دے
 رہا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ (اے پیغمبر! ان کو
 اگر تم (اپنے رویہ میں) سچے ہو) اور انسانی عقل و بصیرت کی اس عالمگیر

شماوت کے خلاف تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو اپنی دلیل پیش کرو!

ان سوالات میں سے ہر سوال اپنی جگہ ایک مستقل دلیل ہے، کیونکہ ان میں سے ہر سوال کا صرف ایک ہی
 جواب ہو سکتا ہے اور وہ فطرتِ انسانی کا عالمگیر اور سندھِ اذعان ہے۔ ہمارے متکلمین کی نظر اس پہلو پر نہ تھی، اس لیے
 قرآن کا اسلوب استدلال اُن پر واضح نہ ہو سکا اور وہ روزِ گوشوں میں نکل گئے۔

بہر حال قرآن کے وہ بے شمار مقامات جن میں کائناتِ ہستی کے سر و سامان پر کوشش اور نظامِ باریکی

بَيُّوْنَا وَ مِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ
ثُمَّ كُلِّيْ مِنْ كُلِّ الشَّيْءِ فَاسْلُكِي
سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَعْرِضُ مِنْ طُغْيَانِهَا
شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ
لِّلنَّاسِ إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

طبیعت میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان
نبیوں میں جو اس غرض سے بلند کر دی جاتی ہیں اپنے لیے گھر بنائے پھر
ہر طرح کے پھولوں رس چوسنے پھر اپنے پروردگار کے ٹھکانے پر پہنچنا
ہر کامل فرمانبردار کی ساتھ گارن ہو۔ (چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ ان کے
شکم سے مختلف رنگتوں کا رس نکلتا ہے جو تمہارے کھانے میں آتا ہے
اور جس میں انسان کیلئے شفا ہے۔ بلاشبہ اس بات میں ان لوگوں کیلئے
جو غور و فکر کرتے ہیں (ربوبیت الہی کی جانب فرغینہ کی بڑی ہی نشانی ہے)

(۱۶: ۶۸-۷۲)

جس طرح اُس نے جا بجا خلقت سے استدلال کیا ہے یعنی دنیا میں ہر چیز مخلوق ہے، اس لیے
ضروری ہے کہ خالق بھی ہو، اسی طرح وہ ربوبیت سے بھی استدلال کرتا ہے۔ یعنی دنیا میں ہر چیز مروبیت
اس لیے ضروری ہے کہ کوئی رب بھی ہو۔ اور دنیا میں ربوبیت کامل اور بے داغ ہو۔ اسیلئے ضروری ہے
کہ کامل اور بے عیب رب بھی موجود ہو۔

زیادہ واضح لفظوں میں اسے یوں ادا کیا جاسکتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہر چیز ایسی ہے
کہ اسے پرورش کی احتیاج ہے، اور اسے پرورش مل رہی ہے۔ پس ضروری ہے کہ کوئی پرورش کرنے والا
بھی موجود ہو۔ یہ پرورش کرنے والا کون ہے؟ یقیناً وہ نہیں ہو سکتا جو خود پروردہ اور محتاج پروردگاری
ہو۔ قرآن میں جہاں کہیں اس طرح کے مخاطبات ہیں جیسا کہ سورۃ واقعہ کی مندرجہ ذیل آیت میں ہے،
وہ اسی استدلال پر مبنی ہیں:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ ۚ أَلَمْ تَكُنْ تُرْعَوْنَ
أَمْ كُنْتُمْ فِيْ الشَّرَارِ عَوْنَ ۚ لَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَاهُ
حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ۚ إِنَّا لَمُعْرِضُونَ

اچھا تم نے اس بات پر غور کیا کہ جو کچھ تم کشت کاری کرتے
ہو، اُسے تم اگاتے ہو، یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو
اُسے چور اچور کر دیں اور تم صرف یہ کہنے کے لیے رہ جاؤ گے

اس موقع پر یہ اصل نظر رکھنی چاہیے کہ جس طرح کائنات خلقت کی ہر چیز نظر و بحث ہمارے مختلف پہلو دکھتی ہے، اسی طرح
قرآن کا استدلال بھی ایک وقت مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھتا ہے۔ البتہ خصوصیت کے ساتھ نہ کسی ایک ہی پہلو کے لیے ہوتا ہے
مثلاً شہ لی پیدائش اور تمدن کی ترقی کے مسائل کے مختلف پہلو ہیں۔ یہ بات کہ ایک نہایت مفید اور لذیذ غذا پیدا ہو جاتی ہے، ربوبیت
و۔ یہ بات کہ ایک حقیر جانور اس دانشمندی و دقت کے ساتھ یہ کام انجام دیتا ہے، ذہن اور ادراک کی بخشش کا عجیب و غریب منظر ہے
اور اسیلئے حکمت و قدرت کا پہلو دکھتا ہے۔ ان آیات کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہاں زیادہ تر توجہ ربوبیت پر دلائی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی
حکمت و قدرت کے پہلوؤں پر بھی روشنی پڑ رہی ہے۔ اسی طرح اکثر مقامات میں ربوبیت، رحمت، حکمت، اور قدرت کے مشترک
منظاہر میں کیے گئے ہیں۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ ذرا کسی ایک ہی پہلو پر ہے ۱۱

بَلْ كُنْ حَرًّا وَمُؤَنًّا أَفَرَأَيْتُمْ الْمَاءَ
الَّذِي تَشْرَبُونَ ۚ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ
السَّمَاءِ أَمْ كُنْ مِنَ الْمُنْزِلُونَ ۚ لَوْ شَاءَ
جَعَلْنَاهُ آجَاغًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ
النَّارَ الَّتِي تُوقَدُونَ ۚ أَنْتُمْ أَشْأَلْتُمْ
شَجَرَتَهَا أَمْ كُنْ مِنَ الْمُنْشِئِينَ ۚ كُنْ
جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ

اُنسوس ہمیں اس نقصان کا تادان، پنا پرے گا۔ اتنا ہی
نہیں بلکہ ہم تم اپنی محنت کے سارے فائدوں سے محروم
ہو گئے؟ اچھا، تم نے یہ بات بھی دیکھی کہ یہ جو پانی ہم سارے
پینے میں آتا ہے تو اسے کون برساتا ہے؟ تم برساتے ہو یا؟
برساتے ہیں؟ اگر ہم پانی تو اسے (سمندر کے پانی کی طرح)
تلیخ کر دیں۔ پھر کیا اس نعمت کیلئے ضروری نہیں کہ تم شکر گزار رہو؟
اچھا، تم نے یہ بات بھی دیکھی کہ یہ آگ جو تم سٹکاتے ہو تو اس کے
لیے لکڑی تم نے پیدا کی یا ہم پیدا کر رہے ہیں؟

(۵۶ : ۳۱ - ۳۱)

اسی طرح وہ نظام ربوبیت سے توحید الہی پر استدلال کرتا ہے جو رب العالمین تمام کائنات
ہستی کی پرورش کر رہا ہے، اور میں کی ربوبیت کا اعتراف تمہارے دل کے ایک ایک ریشہ میں موجود ہے
اُسکے سوا کون اسکا ستمی ہو سکتا ہے کہ بندگی و نیاز کا سراپا اُسکے آگے جھکایا جائے؟

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ۚ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا
وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۚ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَاخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا ۚ قَالَ كُمُ
فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ۚ أَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

اے افرو نسل انسانی! اپنے پروردگار کی عبادت کرو! اُس
پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اُن سب کو بھی پیدا
کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ایسے پیدا کیا کہ تم براہِ یوں
سے بچو۔ وہ پروردگار عالم جس نے تمہارے لیے زمین فرشتہ کی
طرح بچھا دی اور آسمان چھت کی طرح بنادیا، اور پھر جس کی
پروردگاری آسمان سے پانی برساتی ہے اور اس طرح طرح کے پل
تمہاری نعمت اٹھنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پس دنیا بقیت اسی کی حقیقت
ہو! اور ربوبیت اسی کی ربوبیت ہو! کیا ایسا نہ کرو کہ کسی دوسری ذات
کو تمکا ہم قدر ٹھہراؤ، اور تم اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہو!

(۲۱ : ۲۱)

یا مثلاً سورہ فاطر میں ہے :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُكَفِّرُونَ

اے افرو نسل انسانی! اللہ نے ہی جن نعمتوں سے تمہیں فیض یاب کیا
اُن پر غور کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی خالق ہے جو زمین زمین
آسمان کی بخششوں سے تم سے زیادہ؟ نہیں کوئی معبود
نہیں ہے مگر اسی کی ایک ذات!

(۳۵ : ۳)

اسی طرح وہ نظام ربوبیت کے اعمال سے انسانی سعادت و شقاوت کے معنوی قوانین اور وحی و رسالت کی ضرورت پر بھی استدلال کرتا ہے۔ بس رب العالمین نے تمہاری پرورش کیلئے ربوبیت کا ایسا نظام قائم کر رکھا ہے، کیا ممکن ہو کہ اُس نے تمہاری روحانی فلاح و سعادت کیلئے کوئی قانون، کوئی نظام، کوئی قاعدہ مقرر نہ کیا ہو؟ جس طرح تمہارے جسم کی ضرورتیں ہیں، اسی طرح تمہاری روح کی بھی ضرورتیں ہیں۔ پھر کہو مگر ممکن ہے کہ جسم کی نشوونما کے لئے تو اس کے پاس سب کچھ ہو، لیکن روح کی نشوونما کے لیے اس کے پاس کوئی پروڈگاری نہ ہو۔

اگر وہ رب العالمین ہے، اور اُسکی ربوبیت کے فیضان کا یہ حال ہو کہ ہرزہ کے لیے سیرابی، اور ہر چیتھنی کے لیے کار سازی رکھتی ہے، تو کیونکر بلا کر کیا جاسکتا ہے کہ انسان کی روحانی سعادت کے لیے اس کے پاس کوئی سرچشمی نہ ہو؟ اُسکی پروڈگاری اجسام کی پرورش کیلئے آسمان سے پانی برساتے، لیکن ارواح کی پرورش کیلئے ایک قطرہ فیض بھی نہ رکھے؟ تم دیکھتے ہو کہ جب زمین شادابی سے محروم ہو کر مردہ ہو جاتی ہے، تو یہ اُس کا قانون ہے کہ بارانِ رحمت نمودار ہوتی ہے، اور زندگی کی برکتوں سے زمین کا ایک ایک ذرہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ضروری نہیں ہے کہ جب عالم انسانیت، ہدایت و سعادت کی شادابیوں سے محروم ہو جائے، تو اُسکی بارانِ رحمت نمودار ہو کر ایک ایک روح کو پیامِ زندگی پہنچا دے؟ روحانی سعادت کی یہ بارش کیا ہے؟ وہ کتنا ہے، وحی الہی ہے۔ تم اس منظر پر کبھی متوجع نہیں ہوتے کہ پانی برسا اور مردہ زمین زندہ ہو گئی۔ پھر اس بات پر کیوں چونک اٹھو کہ وحی الہی ظاہر ہوتی اور مردہ روحوں میں زندگی کی جنبش پیدا ہو گئی؟

حَسْمٌ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَالْخِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ دَرَقٍ فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَصْرِيفِ الرَّبِّ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تِلْكَ

یہ اللہ کی طرف سے کتاب (ہدایت) نازل کی جاتی ہے جو عزیز اور حکیم ہے۔ بلاشبہ ایمان رکھنے والوں کے لیے آسمانوں اور زمین میں (معرفت حق کی) بے شمار نشانیاں ہیں۔ نیز تمہاری پیدائش میں، اور ان چار پاؤں میں جنہیں اُس نے زمین میں پھیلا رکھا ہے اور آبِ یقین کیلئے بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آتے رہتے ہیں اور اس سرایہٴ رزق میں ہے وہ آسمان سے برساتا ہے اور زمین مرنے کے بعد پھر جی اٹھتی ہو اور ہواؤں کے رتو و بدل میں اربابِ افش کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں (اسے سنیں) یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو فی الحقیقت

کیوں اس بات پر متعجب ہوتے ہو کہ خدا کی وحی نور انسانی کی ہدایت کے لئے نازل ہو رہی ہے؟ اگر تمہیں تعجب ہوتا ہے، تو یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ تم نے خدا کو اسکی صفتوں میں اُس طرح نہیں دیکھا ہے، جس طرح دیکھنا چاہئے۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات تو آجاتی ہے کہ وہ ایک چوہنٹی کی پرورش کیلئے یہ پورا کائنات جیسا سرگرم رکھے۔ مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نوع انسانی کی ہدایت کے لئے سلسلہ وحی و تنزیل قائم ہو! اسی طرح وہ اعمال ربوبیت سے معاد اور آخرت پر بھی استدلال کرتا ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ نگرانی اور ہستام سے بنائی جاتی ہے، اتنی ہی زیادہ قیمتی استعمال اور اہم مقصد بھی رکھتی ہے، اور بہتر صانع وہی ہے جو اپنی صنعت گری کا بہتر استعمال اور مقصد رکھتا ہو۔ پس انسان جو کرہ ارضی کی بہترین مخلوق اور کئے تمام سلسلہ خلقت کا خلاصہ ہے، اور جسکی جسمانی و سنوئی پرورش کیلئے فطرت کائنات اس قدر ہستام کر رہی ہے کیونکر ممکن ہے کہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کے لئے ہی بنایا گیا ہو، اور کوئی بہتر استعمال اور بلند تر مقصد نہ رکھتا ہو؟ اور پھر اگر فائق کائنات سب ہی، اور کامل درجہ کی ربوبیت رکھتا ہے، تو کیونکر یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ اُس نے اپنے ایک بہترین ہستی بوجہ یعنی پروردہ ہستی کو محض اسلئے بنایا ہو کہ عمل اور بنے تیار چھوڑ دے؟

اَلْحَسْبُ لَكَ مَا خَلَقْنَاكَ عِبَادًا
وَ اَنْتُمْ اَلَيْسَ اَنْتُمْ جَعُولُوْنَ
فَتَعْلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا
اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيِّمِ

کہا تم نے ایسا سمجھ رکھا کہ جو بنے تمہیں نیز کسی مقصد نتیجہ کے پیدا کیا
اور تم ہماری طرف لوٹنے والے نہیں؟ اللہ جو اس کائنات ہستی کا حقیقی
حکمران ہے، اس سے بہت بلند ہے کہ ایک بیکار و عبث فعل کرے
کوئی مسموہ و نہیں ہے مگر وہ جو (جہاداری کے) عرش بزرگ کا
پروردگار ہے!

(۲۳: ۱۱۷)

ہم نے یہ مطلب اُسی سادہ طریقہ پر بیان کر دیا جو قرآن کے بیانِ خطاب کا طریقہ ہے لیکن یہی مطلب علمی بحث و تفسیر کے پیرایہ میں یوں بیان کیا جاسکتا ہو کہ وجود انسانی کرہ ارضی کے سلسلہ خلقت کی آخری اور اعلیٰ ترین کڑی ہے، اور اگر پیدائش حیات سے لیکر انسانی وجود کی تکمیل تک کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ ایک ناقابل شمار مدت کے مسلسل نشو و ارتقا کی تاریخ ہوگی۔ گویا فطرت نے ہزاروں لاکھوں برس کی کارفرمائی و مشاعی سے کرہ ارضی کا جو اعلیٰ ترین وجود تیار کیا ہے، وہ انسان ہے!

ماضی کے ایک نقطہ بنیید کا تصور کرو۔ جب ہمارا یہ کرہ سورج کے مہتاب کرد سے الگ ہوا تھا نہیں معلوم کتنی مدت اس کے ٹھنڈے اور مستدل ہونے میں گزر گئی، اور یہ اس قابل ہو کہ زندگی کے عناصر اس میں نشو و نما پاسکیں۔ اسکے بعد وہ وقت آیا جب اسکی سطح پر نشو و نما کی سب سے پہلی داغ بیل پڑی اور پھر

معلوم کتنی مدت کے بعد زندگی کا وہ اولین بیج وجود میں آسکا جسے پروٹوپلازم *PROTOPLASM* کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہو۔ پھر حیات عضوی کے نشوونما کا دور شروع ہوا، اور نہیں معلوم کتنی مدت اس پگڑ گئی کہ اس دور نے بیض سے مرکب تک اور ادنیٰ درجے سے اعلیٰ درجے تک ترقی کی منزلیں طے کیں یہاں تک کہ حیوانات کی ابتدائی گڑیاں ظہور میں آئیں، اور پھر لاکھوں برس اس میں نکل گئے کہ یہ سلسلہ ارتقا وجود انسانی تک مرتفع ہو۔ پھر انسان کے جسمانی ظہور کے بعد اس کے ذہنی ارتقا کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک طول طویل مدت اس پر گزر گئی۔ بالآخر سیکڑوں ہزاروں برس کے اجتماعی اور ذہنی ارتقا کے بعد انسان ظہور پذیر ہو سکا جو کرۃ الارضی کے تاریخی عہد کا ممتاز اور عقیل و عال انسان ہے!

گویا زمین کی پیدائش سے لے کر ترقی یافتہ انسان کی تکمیل تک، جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ بنتا سنور تارنا ہے، وہ تمام تر انسان کی پیدائش تکمیل ہی کی مہر گزشت ہے!

سوال یہ ہے کہ جن وجود کی پیدائش سینے نظرت نے اس درجہ تمام کیا ہے، کیا یہ سب کچھ صرف اس لئے تھا کہ وہ پیدا ہو، کھائے پیئے اور مر کر رہا ہو جائے؟ فتنے الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الکبریم!

قدرتی طور پر یہاں ایک دوسرا سوال بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وجود حیوانی اپنے ماضی میں ہمیشہ کے بعد دیگرے متغیر ہوتا اور ترقی کرتا رہا ہے تو مستقبل میں بھی یہ تغیر و ارتقا کیوں جاری نہ رہے؟ اگر اس بات پر ہمیں بالکل تعجب نہیں ہوتا کہ ماضی میں ہمارے مشن اور نئی زندگیاں ظہور میں آئیں، تو اس بات پر کیوں تعجب ہو کہ موجودہ زندگی کا مٹنا بھی بالکل مٹ جانا نہیں ہو، اس کے بعد بھی ایک اعلیٰ تر صورت اور زندگی ہے؟

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يَنْتَرَكُ
سُدًى اَلْوَيْكَ نَظْفَةً مِّنْ
مِّنِي يَمْنَىٰ ۚ لَنْفَرَّكَ عِلْقَتَا
ہو گئی، پھر علقہ سے (اسکا ڈیل ڈیل) پیدا کیا گیا، پھر اس ٹیل ڈیل کو ٹھیک

ٹھیک درست کیا گیا!

(۷۵: ۳۶)

سورہ ذاریات میں تمام ترجمہ میں یہی جزا کا بیان ہے: اِنَّكُمْ لَعَادُوْنَ لِمَا كُنْتُمْ تُعْبَدُوْنَ ۚ وَلَآ اَنْتُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۚ اور پھر اس پر اعمال ربوبیت سے یعنی ہوائوں کے چلنے اور پانی برسنے کے موثرات سے ہتھیاد کیا گیا ہے: وَالَّذِيْنَ ذَرَبُوْهُ ۙ فَالْحِلْمُ ۚ وَالَّذِيْنَ يَسْرُوْهُ ۙ فَاْلْجُرْمُ ۚ وَالَّذِيْنَ يَسْرُوْهُ ۙ فَاْلْجُرْمُ ۚ وَالَّذِيْنَ يَسْرُوْهُ ۙ فَاْلْجُرْمُ ۚ

بخشایشوں پر اور خود وجود انسانی کی اندرونی شہادتوں پر توجہ دلائی ہے: وَفِي الْأَنْفُسِ لَئِنْ لَّمْ تَقُولُوا
وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝ وَفِي السَّمَاءِ بِرُجُومٍ مِمَّا قَدْ تَصَدَّقُونَ ۝ اس کے بعد فرمایا:

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ
لَحَقُّ مِثْلِ مَا أَنْتُمْ تَطْفُونَ ۝ شہادت دے رہی ہے کہ بلاشبہ جو معاملہ (یعنی جزا و سزا کا معاملہ)
حق ہے۔ تمہیک اسی طرح، جس طرح یہ بات کہ تم کو پائی رکھتے ہو۔ (۵۱: ۲۳)

اس آیت میں اثبات جزا کیلئے خود اپنے وجود کی قسم کھائی ہے، لیکن سرِ رب کے لفظ سے اپنے
آپ کو تعبیر کیا ہے۔ عربی میں قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات پر کسی بات سے شہادت لائی جائے پس مطلب
یہ ہوا کہ پروردگار عالم کی پروردگاری شہادت دے رہی ہے کہ یہ بات حق ہے۔ یہ شہادت کیا ہے؟ وہی
ربوبیت کی شہادت ہو۔ اگر دنیا میں پرورش موجود ہو، پروردہ موجود ہو، اور اسلئے پروردگار بھی موجود
ہے، تو ممکن نہیں کہ جس کا معاملہ بھی موجود نہ ہو۔ اور وہ بغیر کسی نتیجہ کے انسان کو چھوڑ دے۔ چوں کہ
لوگوں کی نظر اس حقیقت پر نہ تھی۔ اسلئے اس آیت میں قسم اور قسم بہ کار بطریق طور پر متعین نہ کر سکے۔

قرآن حکیم کے دلائل براہین پر غور کرتے ہوئے یہ اصل؟ ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہئے کہ اُس کے
استدلال کا طریقہ منطقی بحث و تقدیر کا طریقہ نہیں ہے جسکے لئے چند در چند مقدمات کی ضرورت ہوتی ہے
اور پھر اثبات مذہبی کی شکلیں تیس بنی پڑتی ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ براہِ راست متعین کا قدرتی اور سیدھا سادا
طریقہ اختیار کرتا ہے۔ عموماً اُس کے دلائل اُس کے اسلوب بیان و خطاب میں مضمر ہوتے ہیں۔ وہ یا تو کسی
مطلب کے لئے اسلوب خطاب یا اختیار کرتا ہے کہ اُسی سے استدلال کی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ یا پھر
کسی مطلب پر زور دیتے ہوئے کوئی ایک لفظ ایسا بول جاتا ہے کہ اُسکی تعبیر ہی میں اُسکی دلیل بھی موجود ہوتی
ہے، اور خود بخود مخاطب کا ذہن دلیل کی طرف پھر جاتا ہے۔ چنانچہ اُسکی ایک واضح مثال یہی صفتِ ربوبیت
کا بابِ استعمال ہو۔ جب وہ خدا کی ہستی کا ذکر کرتا ہوا اُسے رب کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، تو یہ بات کہ
رب ہو، جس طرح اُسکی ایک صفت ظاہر کرتی ہے، اُسی طرح اُسکی دلیل بھی واضح کر دیتی ہے۔ وہ سرِ رب ہو
اور یہ واقعہ ہے کہ اُسکی ربوبیت تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، اور خود تمہارے دل کے اندر گھر بنا
ہوئے۔ پھر کیونکر تم جرات کر سکتے ہو کہ اُسکی ہستی سے انکار کرو؟ وہ سرِ رب ہو، اور رب کے سوا کون ہو
ہے جو تمہاری بندگی و نیا کا مستحق ہو؟

چنانچہ قرآن کے وہ تمام مقامات جہاں اس طرح کے مخاطبات ہیں کہ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا إِلَهُكُمْ
أَعْبَادًا لِلَّهِ الْوَاحِدِ وَرَبِّكُمْ فَأَعْبُدُوا اللَّهَ، ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ، إِنَّ

ان ہذا امتکم امة واحدة واناد بکم فاعبدون ، قل اتخا جنونا فی اللہ؟ وہو ربنا ودر بکم وغیرہ، تو انہیں مجھ سے امر و خطاب ہی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ خطاب و دلیل دونوں ہیں، کیونکہ رب کے لفظ نے بر مان ربو بیت کی طرف خود بخود رہنمائی کر دی ہو۔ افسوس ہے کہ قرآن کے عام مفسرین و مترجمین کی نظر اس حقیقت پر نہ تھی، کیونکہ منطقی استدلال کے استغراق نے انہیں قرآن کے طریق استدلال سے بے پروا کر دیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان مقامات کے ترجمہ و تفسیر میں قرآن کے اسلوب بیان کی حقیقی روح و اسخ نہ ہو سکی اور استدلال کا پہلو طرح طرح کی توجیہات میں گم ہو گیا۔

(۴) الرَّحْمَنُ الرَّحِیْمُ

الرَّحْمَنُ اور الرَّحِیْمُ ”الرَّحْمَنُ“ اور ”الرَّحِیْمُ“ دونوں رحم سے ہیں۔ عربی میں رحمت عواطف کی ایسی رقت نرملی کو کہتے ہیں جس سے کسی دوسری ہستی کے لیے احسان و شفقت کا ارادہ جوش میں آجائے۔ پس رحمت میں محبت، شفقت، فضل، احسان، سب کا مفہوم داخل ہو، اور محبت و رحمت لطف اور فضل سے زیادہ وسیع اور عادی ہے۔

اگرچہ یہ دونوں اسم رحمت سے ہیں، لیکن رحمت کے دو مختلف پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہیں عربی میں فعلان کا باب عموماً ایسے صفات کیلئے استعمال کیا جاتا ہے جو محض صفات عارضہ ہوتے ہیں فعلی ظہور آنکے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے پیاسے کیلئے عطشان۔ غضبناک کیلئے غضبان۔ سراسیمہ کے لیے حیران ہست کیلئے مسکران۔ لیکن فعلیل کے وزن میں صفات قائمہ و فاعلہ کا خاصہ ہے یعنی عموماً ایسے صفات کے لیے بولا جاتا ہے جو جذبات و عوارض ہونے کی جگہ صفات قائمہ ہوتے ہیں۔ اور اپنا فعلی ظہور بھی رکھتے ہیں۔ مثلاً کریم کریم کرنے والا، عظیم بڑائی رکھنے والا، علیم علم رکھنے والا، حکیم حکمت رکھنے والا۔ پس الرَّحْمَنُ کے معنی یہ ہوئے کہ وہ ذات جس میں رحمت ہو، اور الرَّحِیْمُ کے معنی یہ ہوئے کہ وہ ذات جس میں نہ صرف رحمت ہو بلکہ جس کی رحمت اپنا فعلی ظہور بھی رکھتی ہے اور تمام کائنات خلقت اُس سے فیض یاب ہو رہی ہے۔

رحمت کو دو الگ الگ اسموں سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ اس لیے کہ قرآن خدا کے تصور کا جو نقشہ ذہن نشین کرنا چاہتا ہے، اُس میں سب سے زیادہ نمایاں اور چھائی ہوئی صفت رحمت ہی کی صفت ہو بلکہ کہنا چاہیے کہ تمام تر رحمت ہی ہے:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (۴: ۱۵) اور میری رحمت دنیا کی سرچیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے !

پس ضروری تھا کہ خصوصیت کے ساتھ ایسی صفاتی اور فعلی دونوں حیثیتیں واضح کر دی جائیں یعنی اُس میں رحمت کیونکہ وہ الرحمن ہے اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ اس سے رحمت کا ظور بھی ہو رہا ہے، کیونکہ الرحمن کے ساتھ وہ الرحیم بھی ہے۔

رحمت | لیکن اللہ کی رحمت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، کائنات ہستی میں جو کچھ بھی خوبی و کمال ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ رحمت اسی کی صفت و فعل کا ظور ہے !

جب ہم کائنات ہستی کے اعمال مظاہر پر غور کرتے ہیں تو سب پہلی حقیقت جو ہمارے سامنے نمایاں ہوتی ہے، وہ اُس کا نظام ربوبیت کیونکہ فطرت سے ہماری پہلی شناسائی ربوبیت ہی کے ذریعہ ہوتی ہے۔ لیکن جب علم و ادراک کی راہ میں چند قدم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ربوبیت سے بھی ایک زیادہ وسیع اور عام حقیقت تمام کائنات ہستی میں کارفرما ہے، اور خود ربوبیت بھی اُسی کے فیضان کا ایک گوشہ ہے۔ ربوبیت اور اُس کا نظام کیا ہے؟ کائنات ہستی کی پرورش ہے، لیکن کائنات ہستی میں صرف پرورش ہی نہیں ہے، بلکہ پرورش سے بھی ایک زیادہ بنانے، سنوارنے، اور فائدہ پہنچانے کی حقیقت کام کر رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اُنکی نطرت میں بناؤ ہے اُسکے بناؤ میں خوبی ہو، اُسکے فرائض میں اعتدال ہو، اُسکے افعال میں خواص ہیں، اُسکی صورت میں حسن ہے، اُسکی صداؤں میں نغمہ ہے، اُسکی بو میں عطر نیری ہے اور اُسکی کوئی بات نہیں جو اس کا رخا نہ کی تمیہ و تہ کی گئی۔ کہ بے مفید نہ ہو۔ پس یہ حقیقت جو اپنے بناؤ اور فیضان میں ربوبیت سے بھی زیادہ وسیع، عام ہے، وہ اُن کہتا ہے کہ رحمت ہے، اور خالق کائنات کی رحمانیت اور رحیمیت کا ظور ہے !

زندگی اور حرکت کا یہ عالمگیر کارخانہ وجود ہی میں نہ آتا، اگر اپنے ہر فعل میں بننے بنانے، سنوارنے، سنوارنے، اور ہر طرح بہتر و صالح بنانے کا خاصہ نہ رکھتا۔ فطرت کائنات میں یہ خاصہ کیوں پڑا سلیے کہ بناؤ ہو، بگاڑ نہ ہو۔ درستگی ہو، برہمی نہ ہو۔ لیکن کیوں ایسا ہو کہ فطرت بنائے اور سنوارے، بگاڑے اور ابھارے نہیں؟ یہ کیا ہے کہ جو بچہ مہیا ہے، درست اور بہتر ہی ہوتا ہے۔ خراب اور بدتر نہیں ہوتا؟ انسان کے علم و دانش کی کاوشیں آج تک یہ محدود حل نہ کر سکیں۔ فلسفہ و نظر کا قدم جب کبھی اس حد تک پہنچا، دم بخود ہو کر رہ گیا، لیکن قرآن کہتا ہے۔ یہ سلیے ہو کہ فطرت کائنات میں رحمت ہو، اور رحمت کا مقتضی یہی ہے کہ خوبی اور درستگی ہو، بگاڑ اور خرابی نہ ہو !

انسان کے علم و دانش کی کاوشیں بتلاتی ہیں کہ کائنات ہستی کا یہ بناؤ اور سنوار غماص اور لیسہ کی

ترکیب اور ترکیب کے اعتدال و تسویہ کا نتیجہ ہے۔ مادہ عالم کی کثرت میں بھی اعتدال ہے اور کیفیت میں بھی اعتدال ہے۔ یہی اعتدال ہے جس سے سب کچھ بنتا ہے، اور جو کچھ بنتا ہے، خوبی اور کمال کے ساتھ بنتا ہے۔ یہی اعتدال و تناسب، دنیا کے تمام تعمیراتی اور ایجاداتی حقائق کی اصل ہے۔ وجود، زندگی، تندرستی، حسن، خوشبو، نعم، بناؤ اور خوبی کے بہت سے نام ہیں مگر حقیقت ایک ہی ہے، اور وہ اعتدال ہے۔

لیکن فطرت کائنات میں یہ اعتدال و تناسب کیوں ہے؟ کیوں ایسا ہوا کہ عناصر کے دقائق جب ملیں تو اعتدال و تناسب کے ساتھ ملیں، اور مادہ کا خاصہ یہی ٹھہرا کہ اعتدال و تناسب ہو، انحراف اور تجاوز نہ ہو؟ انسان کا علم و دم بخود اور مستحضر ہے، لیکن قرآن کہتا ہے، یہ ایسے ہوا کہ فائق کائنات میں رحمت ہے، اور ایسے کہ انکی رحمت اپنا طور بھی رکھتی ہے، اور جس میں رحمت ہو، اور انکی رحمت بطور بھی رکھتی ہو تو جو کچھ اُس سے صادر ہوگا، اُس میں خوبی و بہتری ہی ہوگی، حسن و جمال ہی ہوگا، اعتدال و تناسب ہی ہوگا، اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا!

فلسفہ میں بتلاتا ہے کہ تعمیر اور تحسین فطرت کا فائدہ ہے۔ خاصہ تعمیر یہ چاہتا ہے کہ بہت و بہت فائدہ تحسین یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ بنے خوبی و کمال کے ساتھ بنے، اور یہ دونوں فائدے قانون ضرورت کا نتیجہ ہیں۔ کائنات ہستی کے طور و تکمیل کیلئے ضرورت تھی کہ تعمیر ہو، اور ضرورت تھی کہ جو کچھ تعمیر ہو حسن و خوبی کے ساتھ تعمیر ہو۔ یہی ضرورت ہے۔ بجائے خود ایک علت ہو گئی، اور ایسے فطرت سے جو کچھ بھی ظہور میں آتا ہے، ویسا ہی ہوتا ہے، جیسا ہونا ضروری تھا۔

لیکن اس تعلیل سے بھی تو یہ عقدہ حل نہیں ہوا؟ سوال جنس نزل میں تھا، اُس سے صرف ایک منزل اور آگے بڑھ گیا۔ تم کہتے ہو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایسے ہی کہ ضرورت کا قانون موجود ہے۔ لیکن سوال یہ کہ ضرورت کا قانون کیوں موجود ہے؟ کیوں یہ ضروری ہوا کہ جو کچھ ظہور میں آئے ضرورت کے مطابق ہو اور ضرورت اسی بات کی مقتضی ہوئی کہ خوبی اور درستگی ہو، بگاڑ اور برہمی نہ ہو؟ انسانی علم کی کاوشیں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتیں۔ ایک مشہور فلسفی کے لفظوں میں جس جگہ سے یہ کیوں شروع ہو جائے سمجھ جاو کہ فلسفہ کے غرور و غرض کی سرحد ختم ہو گئی۔ لیکن قرآن اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ضرورت رحمت و فضل کی ضرورت ہے۔ رحمت چاہتی ہے کہ جو کچھ ظہور میں آئے بہتر ہو اور نافع ہو، اور اس لیے جو کچھ ظہور میں آتا ہے بہتر ہوتا ہے اور نافع ہوتا ہے!

پھر یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ دنیا میں زندگی اور بقا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، حال و زیبائی اُن سے ایک زائد تر فیضان ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حال و زیبائی بیش موجود ہے۔ پس یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ

یہ سب کچھ قانون ضرورت ہی کا نتیجہ ہے۔ ضرورت، زندگی اور بقا کا سر و سامان چاہتی ہے، لیکن زندہ اور باقی رہنے کیلئے جال و زیبایش کی ضرورت کیا ہو؟ اگر جمال و زیبائش بھی یہاں موجود ہے تو یقیناً یہ فطرت کا ایک مزید لطف احسان ہو، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فطرت صرف زندگی ہی نہیں بخشی بلکہ زندگی کو حسین و لطیف بھی بنانا چاہتی ہے۔ پس یہ محض زندگی کی ضرورت کا قانون نہیں ہو سکتا۔ یہ اس ضرورت سے بھی کوئی بالاتر ضرورت ہو جو چاہتی ہے کہ رحمت اور فیضان ہو۔ قرآن کہتا ہے، یہ رحمت کی ضرورت ہو، اور رحمت کا مقتضی یہی ہو کہ وہ سب کچھ ظہور میں آئے جو رحمت سے ظہور میں آنا چاہیئے:

قُلْ لَنْ قَارِئِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ
 اللَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (۱۲: ۶)
 ہے جس نے اپنے لیے ضروری ٹھہرایا ہے کہ رحمت ہو۔
 وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (۱۵۵: ۷) اور میری رحمت دنیا کی ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہو!

افادہ و فیضان فطرت | اس سلسلہ میں سب سے پہلی حقیقت جو ہمارے سامنے نمایاں ہوتی ہے، وہ کائنات جتنی اور انکی تمام اشیاء کا افادہ و فیضان ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت کے تمام کاموں میں کامل نظم و یسائیت کے ساتھ، مفید اور بکارتہ ہونے کی خاصیت پائی جاتی ہے، اور اگر یہ حیثیت مجموعی دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ تمام کارگاہ عالم صرف اسی لیے بنا ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے، اور ہماری حاجت و دایوں کا علاج ہو:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ دَارِئًا
 ذَٰلِكَ لَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ
 اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہو، وہ سب اللہ نے تمہارے لیے سخر کر دیا ہے۔
 یعنی ان کی قومیں اور تائیریں اس طرح تمہارے تصرف میں دید گئی ہیں کہ جس طرح چاہو کام لے سکتے ہو، بلاشبہ ان لوگوں کیلئے جو خود فکر کرنے والے ہیں اس بات میں (معرّف حق کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں! (۱۱: ۷۵)

اس آیت میں اور انکی تمام ہم معنی آیات میں "سخر" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی تمام چیزیں تمہارے لیے سخر کر دی گئی ہیں۔ عربی میں سخر صخر، صخر ایک ایسی معنی میں بولا جاتا ہے جس میں ہم اردو میں بولا کرتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کا تھوڑا سا حصہ اس طرح مٹ جائے کہ اس سے کام لیں۔ خود کو انسانی قوا کی عظمت و سروری کے اظہار کے لیے اس سے زیادہ طے اور موزوں تعبیر اور کیا ہو سکتی تھی؟ قرآن کے نزول سے پہلے اقوام عالم کی حقیقی ذہنیت انسان کی عقلی استفسار کے لطائف و کثرت سے بہت زیادہ غافل تھی۔ لیکن قرآن نے صرف یہی نہیں کیا کہ اسکی عقلی استفسار کو جرات افزائی کر دی بلکہ اسکی رحمت عقل اور اولوالعزمی علم کے لیے ایک ایسی بلند نظری کا نقشہ کھینچا ہے جس سے ہر نفس قرآن بھی نہیں کہیں چاہتا تھا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہو سب اس لیے ہو کہ انسان کے آگے سخر ہو کر ہے اور انسان ان میں تصرف کرے، انسانی عقل و فکر کے لیے اس سے زیادہ بلند نصب العین اور کیا ہو سکتا ہے!

بھر فرمادے "تسخیر" کا لفظ انسانی عقل کی حکمرانیوں کے لیے کس طرح موزوں لفظ ہو؟ اس تسخیر کا قدیم منظر یہ تھا کہ انسان کا چھوٹا سا بچہ کھڑکی کے دواڑے تختہ چوڑے کرسی کے سینے پر سوار ہوتا تھا، اور بچہ منظر پر کڑا آگ، پانی، ہوا، جی تمام عناصر پر حکمرانی کر دیتا! البتہ یہ بات یاد رہے کہ قرآن نے جہاں کہیں اس تسخیر کا ذکر کیا ہے اس کا تعلق صرف کربہ الٰہی کی کائنات خلقت سے ہی (تعبیر بطلان)

ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات عالم میں جو کچھ بھی موجود ہے، اور جو کچھ بھی ظہور میں آتا ہے، اُس میں سے ہر چیز کوئی نہ کوئی خاصہ رکھتی ہے، اور ہر حادثہ کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہے، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ تمام خواص مؤثرات کچھ اس طرح واقع ہوئے ہیں کہ ہر خاصہ ہماری کوئی نہ کوئی ضرورت پوری کرتا، اور ہر تاثیر ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فینسان رکھتی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، ہوا، بارش، دریا، سمندر، پہاڑ، سب کے خواص فوائد ہیں، اور سب ہمارے لیے طرح طرح کی راحتوں اور آسائشوں کا سامان ہم پہنچا رہے ہیں:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ الْأَرْضَ
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ
بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَتَسْخَرُ
لَكُمْ الْفُلُكُ لِيَجْريَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ
وَتَسْخَرُ لَكُمْ الْأَنْهَارُ وَتَسْخَرُ لَكُمْ
الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دَارِيبَيْنِ وَتَسْخَرُ
لَكُمْ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَاللَّهُ يَسْخَرُ
مِنْ كُلِّ مَآسٍ لَّتَمُوتَ ۚ وَإِنْ تَعَدُّوا
نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ
لَظَلُمٌ كَفَّارٌ (۱۳: ۴۳)

زمین کو دیکھو، اُس کی سطح پھلوں اور پھولوں سے لدی ہوئی ہے، تہ میں آب شیریں کی تہیں
برہی ہیں، گہرائی سے چاندی سونا نکل رہا ہے، وہ اپنی جسامت میں اگرچہ مدور ہے، لیکن اسکا ہر حصہ اس
طرح واقع ہوا ہے کہ معلوم ہوتا ہے ایک سطح فرش بچھا دیا گیا ہے:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا
وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
بجھادی، اور تمہارے لیے (اس میں قطع مسافت کی) جھولاریاں
پیدا کر دیں۔ (۹: ۴۳)

(بقیہ صفحہ ۴۲) یا انسان کے ان مؤثرات سے جو جنہیں ہم بیاں محسوس کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا ہے کہ تمام موجودات یہی
اُسکے لیے سو کر دی گئی ہیں یا تمام موجودات یہی میں ہر اشرف اعلیٰ مخلوق ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ہماری نیاکائنات بہت کے ہے کتا، سمندر
میں ایک قطرہ سے زیادہ نہیں، و ما یصلح جنود دلت اکلہ۔ اور انسان کو جو کچھ بھی بڑی مائل ہے وہ صرف اپنی نیکی مخلوقات میں

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ
فِيهَا دَوَابَّ وَاسْقَى الْأَنْهَارَ وَمِنْ كُلِّ
الشَّجَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوَاجِينَ
اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارُ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَفِي الْأَرْضِ
قِطْعٌ مُّتَجَوِّدٌ وَجَنَّتْ مِنْ
أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صُفْوَانٌ
وَّغَيْرُ صُفْوَانٍ يَسْقَى بِمَاءٍ
وَاحِدٍ نَّفْضِلٌ بَعْضُهَا عَلَى
بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

اور یہ اُسی پروردگار کی چودگاری جو کہ اُس نے زمین (تمہاری سکونت کیلئے)
پھیلا دیا، اور اُس میں پہاڑ اور نہریں بنادیں، نیز ہر طرح کے پھلوں کی
دو دو قسمیں پیدا کر دیں، اور پھر یہ اُسی کی کار فرمائی جو کہ (رات اور دن کے
بعد و گھر سے آتے رہتے ہیں اور رات کی تاریکی دن کی روشنی کو ڈھانپ
لیتی ہو۔ بلاشبہ اُن لوگوں کیلئے جو غور و فکر کرنے والے ہیں اس میں (معرفت
حقیقت کی، بڑی ہی نشانیاں ہیں! اور (پھر دیکھو) زمین کی سطح اس طرح
بنائی گئی جو کہ اس میں ایک دوسرے سے قریب (آبادی کے، قطعات بن گئے، او
اُگور و کباغ، غلہ کی کھیتیاں، کھجور و کچھنڈ، پیدا ہو گئے۔ اپنی رختوں
میں بعض درخت زیادہ ٹھنڈیوں والے ہیں، بعض اُکھرے، اور اگرچہ سب کو
ایک ہی طرح کے پانی سے سینھا جاتا ہو، لیکن اُن کے پل ایک ہی طرح کے نہیں
ہوتے۔ ہم نے بعض درختوں کو بعض درختوں پر ملحوظ اُن کے ثمرات کے برتری پر
جو۔ بلاشبہ اربابِ دانش کے لئے اس میں (معرفت حقیقت) کی

بڑی ہی نشانیاں ہیں!

(۱۳: ۳)

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا
لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۖ قَلِيلًا مَّا
تَشْكُرُونَ ۝

اور (دیکھو) ہم نے زمین میں تمہیں طاقت و تصرف کے ساتھ جگہ دی
اور زندگی کے تمام سامان پیدا کر دیئے (مگر افسوس) بہت کم ایسا ہوتا
ہے کہ لوگ نعمتِ الہی کے شکر گزار ہوں!

(۹: ۴)

سمندر کی طرف نظر اٹھاؤ، اُس کی سطح پر جہاز تیر رہے ہیں، تہ میں مچھلیاں اُچھل رہی ہیں، سمندر

میں موتی اور مروارید نشوونما پا رہے ہیں!

وَهُوَ الَّذِي يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَوْتِ
وَمِنْهُ الْحَمَّاطُ طَرِيقًا وَتَسْتَخْرِجُوا
مِنْهُ حَلِيبَةً تَلْهَسُونَهَا وَتَزَيَّ
الْقُلُوبُ مَوَآخِرَ فِيهِ وَلَمَّا تَبْتَغُوا
مِنْ فَضْلِهِ دَعَاكُمْ تَشْكُرُونَ

اور (دیکھو) یہ اُسی کی کار فرمائی ہے کہ اُس نے سمندر تمہارے لئے
سُخسہ کر دیا ہے تاکہ اپنی غذا کے لئے تروتانہ گوشت حاصل کرو اور اُو
زیادہ کی قیمتی چیزیں نکالو جو تمہارے پینے میں کام آتی ہیں نیز سیرینا
کے ذریعہ اللہ کا فضل تلاش کرو، اور تم دیکھتے ہو کہ جہاز سمندر میں
موج میں چیرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں!

(۱۶: ۱۳)

حیوانات کو دیکھو، زمین کے چارپائے، فضا کے پرند، پانی کی مچھلیاں، سب اسی لئے ہیں کہ

اپنے اپنے وجود سے ہمیں فائدہ پہنچائیں۔ غذا کے لئے اُن کا دودھ اور گوشت، سواری کے لئے اُنکی پیٹھ، حفاظت کے لئے ان کی پاسبانی، پہننے کے لئے اُن کی کھال اور اُون، برتنے کے لئے اُن کے جسم کی ہڈیاں تک مفید ہیں!

وَالْأَنْعَامَ خَلَقْنَا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعَ ۚ وَ مِنْهَا نَأْكُلُونَ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تَسْرَحْنَ ۚ وَ تَحْمِلُ أَقْلَاقَكُمْ إِلَىٰ الْمَكَاهِ الَّتِي تَكُونُوا بَلِغِيهِ ۖ إِلَّا يَتَّبِقُ إِلَّا نَفْسٌ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَسَرُوفٌ سَرِيعٌ ۚ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ

اور (دیکھو) یہ اُنسی کی کار سازی ہے کہ طرح طرح کے چار پائے پیدا کرتے ہیں جن میں تمہارے لئے بے شمار فوائد ہیں۔ ان اہلحدیہ کہ اُن کی کھال اور اُون میں جانے کا سامان ہو، اور گوشت میں غذا کا۔ اور (دیکھو) جب اُنکے غول شام کو چر کر واپس آتے ہیں، اور جب چرائگا جوں کیلئے نکلتے ہیں، تو اُنکے منظر میں کسی خوشنمائی اور رونق ہوتی ہے؟ اور انسی میں وہ جانور بھی ہیں جو تمہارا بوجھ اٹھا کر اُن (دور دراز) شہروں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تم غیر سخت مشقت کے نہیں پہنچا سکتے تھے بلاشبہ تمہارا چر رہا گار بھی شفقت رکھنے والا اور صاحبِ رحمت ہے۔ اور (دیکھو) گھوڑے، بچہ گدے پیدا کیے گئے تاکہ تم اُن سے سواری کا کام لو اور خوشنمائی کا بھی موجب ہوں

(۱۶: ۵)

وَلَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبٌ ۚ إِنَّكُمْ تَرْتَقِبُونَ رِمَافِي بَطُونِهِ مِنْ بَيْنِ قَرَفٍ ۚ وَ دَمٍ لِّبَنَّا خَالِصًا سَائِبًا لِلشَّيْبَانِ ۚ

اور (دیکھو) وہ اہل طرح (طرح طرح کی چیزیں) پیدا کرتا ہے جو کچھ تمہیں علم نہیں اور (دیکھو) چار پاؤں کے وجود میں تمہارے لیے فہم و بصیرت کی بڑی ہی عبرت ہے۔ انسی جانوروں کے جسم سے ہم غول اور کٹافنوں کے درمیان پاک و صاف دودھ پیدا کرتے ہیں جو پینے والوں کے لئے بے غل خوش شروب ہوتا ہے۔

(۱۶: ۶)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَ مِنْ أَصْوَادِهَا وَ أَبْوَارِهَا وَ أَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَ مَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۚ

اور (دیکھو) اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لئے سکونت کی جگہ بنایا، اور (دیکھو) لوگ شہروں میں نہیں بٹتے اُنکے لئے ایسا سامان کر دیا کہ چار پاؤں کی کھال کے نیچے بنا دیئے۔ سفر اور اقامت دونوں حالتوں میں اُنہیں ہلکا پاتے ہو۔ اسی طرح جانوروں کی اُون رُوڈ اور بالوں سے طرح طرح کی چیزیں پیدا کر دیں، جن سے ایک خاص وقت تک تمہیں فائدہ پہنچتا ہے۔

(۱۶: ۸)

ایک انسان کتنی ہی محدود اور غیر متمتع زندگی رکھتا ہو، لیکن اس حقیقت سے بیخبر نہیں رہتا کہ اُس کا گرد و پیش اُسے فائدہ پہنچا رہا ہو۔ ایک لکڑیاں بھی اپنے جھونپڑے میں بیٹھا ہو انتظار اٹھاتا ہے تو گو

اپنے احساس کیلئے بہتر تعبیر نہ پائے، لیکن یہ حقیقت ضرور محسوس کر لیتا ہو۔ وہ جب بیمار ہوتا ہے تو جنگل کی جسڑی بوٹیاں کھا لیتا ہو، دھوپ تیز ہوتی ہے تو درختوں کے سایہ میں بیٹھ جاتا ہے، بیکار ہوتا ہے تو پتوں کی سرسبزی اور پھولوں کی خوشنماہی سے آنکھیں سینکتا ہے۔ پھر یہی درخت ہیں جو اپنی شادابی میں اُسے پھل بخشتے ہیں، جنگلی میں لکڑی کے تختے بن جاتے ہیں، اور کونگی میں آگ کے شعلے بہر کا دیتے ہیں ایک ہی مخلوق بناتی ہے جو اپنے منظر سے نہایت دُور و خفا ہے۔ اپنی بو سے ہو کو معطر کر دکھائی، اپنے پھل میں طرح طرح کی غذائیں رکھتا ہے، اپنی لکڑی سے سامان تعمیر مہیا کر دکھائی، اور پھر خشک ہو جاگھائی تو اُسکے جلانے سے آگ بھڑکتی، چولہے گرم کرتی، موسم کو معتدل بناتی، اور اپنی حرارت سے بیشمار اشیاء کے پکنے، پھلنے اور بننے کا ذریعہ بنتی ہے!

وَالَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ اٰلًا خَضِرًا نَّارًا وَاِذَا اٰتٰكُمْ مِنْهُنَّ اُتُوْنَ قَدِ ذَوْنَ ۱۰۰ : ۳۶
اور دیکھو، وہ کارخانے قدرت، جس نے سرسبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی۔ اب تم اسی سے (اپنے چولہوں کی) آگ

سُکھا لیتے ہو!

اور پھر یہ وہ فوائد ہیں جو ہمیں اپنی جگہ محسوس ہو رہے ہیں، لیکن کون کہہ سکتا ہو کہ فطرت نے یہ تمام چیزیں کن کن کاموں اور کن کن مصلحتوں کیلئے پیدا کی ہیں۔ اور کارخانے عالم کا رگاہ ہستی کے بنانے اور سنوارنے کیلئے ان سے کیا کیا کام نہیں لے رہا ہو؟

وَمَا يَعْلَمُ جَنَّاتٍ دَرِيَّتٍ اِلَّا هُوَ ۱۰
رکھتا ہو ان کا حال اُسے سوا کون جانتا ہے؟ (۳۴ : ۳۳)

پھر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ فطرت نے کائنات ہستی کے اِقاؤہ و فیضان کا نظام کچھ اس طرح بنایا ہو کہ وہ بیک وقت ہر مخلوق کو یکساں طور پر نفع پہنچاتا اور ہر مخلوق کی رعایت یکساں طور پر ملحوظ رکھتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے عالی شان محل میں بیٹھ کر محسوس کرتا ہو کہ تمام کارخانہ ہستی صرف اُسی کی کاربراہوں کیلئے بنا ہو، تو ٹھیک اُسی طرح ایک حیوان بھی اپنے بل میں کہہ سکتی ہے کہ فطرت کی ساری کارفرمایاں صرف اُسی کی کاربراہوں کے لیے ہیں، اور کون ہے جو اُسے جھٹلانے کی جرأت کر سکتا ہو؟ کیا فی الحقیقت سورج اسیلے نہیں ہو کہ اُسکے لیے حرارت بہم پہنچائے؟ کیا بارش اسیلے نہیں ہو کہ اُسکے لیے رطوبت مہیا کرے؟ کیا ہوا اسیلے نہیں ہو کہ اُسکی ناک تک شہ کی بو پہنچا دے؟ کیا زمین اسیلے نہیں ہو کہ ہر موسم اور ہر حالت کے مطابق، اُسکے لیے مقام و منزل بنے؟ دراصل فطرت کی بنیادیشوں کا قانون کچھ ایسا عام اور ہمہ گیر واقع ہوا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی طریقہ سے، ایک ہی نظام کے ماتحت ہر مخلوق کی

طرف قرآن نے جا بجا اشارات کیے ہیں۔ مثلاً سورہ رعد میں ہے:

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا
وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَشْرَاطَ بَعْدَ
مَوْنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

اور دیکھو، اُسکی قدرت و حکمت کی نشان دہیوں میں سے ایک نشانی یہ جو کہ
بجلی کی چمک اور کڑک نمودار ہوتی ہو، اور اُس سے تم پر خوف اور امید دونوں کی
حالتیں طاری ہو جاتی ہیں، پھر ایسا مو تا ہو کہ وہ آسمان سے پانی برساتا
اور پانی کی تاثیر سے زمین کے بے ہودہ بارہ جی اٹھتی ہو۔ بلاشبہ اس صورت
حال میں ان لوگوں کیلئے جو عقل و بینش رکھتے ہیں (حکمت الہی کی بڑی)

نشانیاں ہیں!

(۲۳: ۴۰)

جمال فطرت! لیکن فطرت کے افادہ و فیضان کی سب سے بڑی ہمنائش اُس کا عالمگیر حُسنِ جمال ہو۔ فطرت
صرف بناتی اور سنوارتی ہی نہیں، بلکہ اس طرح بناتی سنوارتی ہے کہ اُسکے ہر بناؤ میں حُسنِ زیبائی کا جلوہ
اور اُسکے ہر ظہور میں نظر افزائی و درج پروری کی نمود پیدا ہو گئی ہے۔ کائنات ہستی کو اُسکی مجموعی حیثیت
میں دیکھو، یا اُسکے ایک ایک گوشہ خلقت پر نظر ڈالو، اُس کا کوئی رُخ نہیں جس پر حُسنِ رعنائی نے ایسا انقلاب
زیبائش نہ ڈال دی ہو۔ ستاروں کا نظام اور انکی سیر و گردش، سورج کی روشنی اور اُسکی بولبولی، چاند
کی گردش اور اُس کا شمار چڑھاؤ، فضا، آسمانی کی وسعت اور اُسکی نیرنگیاں، بارش کا سماں اور اُسکے تغیرات و تبدل
کا منظر اور دریاؤں کی روانی، پہاڑوں کی بلندیاں اور وادیوں کا نشیب، حیوانات کے جسام اور ان کا تنوع
نباتات کی صورت آرائیاں اور باغ و چمن کی رعنائیاں، پھولوں کی عطربیزی اور پرندوں کی نغمہ سنجی، صبح
کا چہرہ خنداں اور شام کا جلوہ محبوب، غرض کہ تمام تماشا گاہ ہستی حُسن کی نمائش اور نظر افزائی کی جلوہ
گاہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے، گویا اس پردہ ہستی کے پیچھے حُسنِ ہر پردہ و جلوہ آرائی کی ایک قوت کام کر رہی
ہے جو چاہتی ہے کہ جو کچھ بھی ظہور میں آئے، حُسنِ زیبائش کے ساتھ ظہور میں آئے، اور کارخانہ ہستی کا ہر گوشہ
نگاہ کے لئے نشاط، سامعہ کیلئے سرور، اور روح کیلئے راحت و سکون کا سامان بن جائے!

در اصل کائنات ہستی کا مایہ خمیر ہی حُسنِ زیبائی ہے۔ فطرت نے جس طرح اُسکے بناؤ کے لئے مادی
عناصر پیدا کیے، اُسی طرح اُسکی خوبروئی و رعنائی کے لئے معنوی عناصر کا بھی رنگ روغن آراستہ کر دیا۔ رنگ
رنگ، خوشبو، اور نغمہ، حُسنِ رعنائی کے وہ عناصر ہیں جن سے مشاطہ فطرت چہرہ وجود کی آرائش
کر رہی ہے!

یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر حسینہ کو خوبی اور درجی
کے ساتھ بنایا ہے۔

صُنِعَ اللّٰهُ الَّذِیْ اَتَقَنَّ كُلَّ
شَیْءٍ (۲۴: ۹۰)

ذَٰلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ
خَلَقَهُ (۳۲: ۷)

یہ اللہ ہے۔ محسوسات اور غیر محسوسات سب کا جاننے والا، طاقت والا، رحمت والا، جس نے جو چیز بنائی، حسن خوبی کے ساتھ بنائی!

بلاشبہ کار و بار فطرت کے بعض مظاہر ایسے بھی ہیں جن میں ہمیں حسن خوبی کی کوئی گیرائی محسوس نہیں ہوتی۔ تم کہتے ہو: قمری و بلبل کی نغمہ سنجیوں کے ساتھ زراغ و زرغن کا شور و غوغا کیوں ہے؟ لیکن تم بھول جاتے ہو کہ ارغنون، ہستی کا نغمہ کسی ایک آہنگ ہی سے نہیں بنایا، اور نہ بننا چاہیے تھا۔ جس طرح تمہارے آلات موسیقی کے پردوں میں یردوم کے تمام آہنگ موجود ہوتے ہیں، اُسی طرح ساز فطرت کے تاروں میں بھی اتار چڑھاؤ کے تمام آہنگ موجود ہیں۔ اُس میں ہلکے سے ہلکے سُربھی ہیں، جن سے باریک اور سُربلی صدا اُٹھتی ہے، موٹے سے موٹے سُربھی ہیں جو بلند سے بلند اور بھاری سے بھاری صدا اُٹھتی ہیں۔ ان تمام سُروں کے ملنے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہی موسیقی کی حلاوت ہے، کیونکہ دنیا کی تمام چیزوں کی طرح موسیقی کی حقیقت بھی مختلف اجزاء کے امتزاج و تالیف سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک ہی سُرب سے نغمہ کی حلاوت پیدا ہو جائے۔ اگر تم بین یا ستار اُٹھا کر صرف اُگے چڑھاؤ کا کوئی ایک پردہ چھیڑ دو گے: یا پیا نو کی بھاری کنجیوں میں سے کوئی ایک کنجی ہی بجانے لگو گے تو یہ نغمہ نہ ہو گا۔ بھلا بھلا کی ایک کثرت آواز ہوگی۔ یہی حال موسیقی فطرت کے یردوم کا بھی ہے۔ تمہیں کوئے کی کائیں، تائیں اور چیل کی چیخ میں کوئی دلکشی محسوس نہیں ہوتی، لیکن موسیقی فطرت کی تالیف کیلئے جس طرح قمری و بلبل کا ہلکا سُرب ضروری تھا، اُسی طرح زراغ و زرغن کا بھاری اور کثرت سُرب بھی ناگزیر تھا۔ بلبل و قمری کہ اس سُرب گرگ کا اتار سمجھو، اور زراغ و زرغن کو چڑھاؤ:

براہیل ذوق در فیض در نمی بت د

نوائے بلبل اگر نیست صوت زراغ شنو!

فَسَبِّحْ لَهُ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضَ
مَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِّحُ
بِحَمْدِهِ ۚ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ
إِنَّهٗ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

ساتوں آسمان و زمین اور جو کوئی بھی ان میں ہو سب اپنی بناؤ کی خوبی اور صنعت کے کمال میں اللہ کی بڑائی اور پاکی کا دربان حال سے اعتراف کر رہے ہیں اور (اتنا ہی نہیں بلکہ کائنات نعلت میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہو جو زبان حال سے) اُسکی تسبیح و تحمید کرتا ہو، (مگر انہیں کس، تم (بہتے نہیں و مختلف ہے) اس ترانہ تسبیح کے یہ فقرہ دانش نہیں رکھتے!

اُو، چند لمحوں کیلئے پھر اُن سوالات پر غور کر لیں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ فطرت کائنات کی یہ تمام حسن و سرفریاں اور جلوہ آرائیاں کیوں ہیں؟ یہ کیوں ہو کہ فطرت حسین ہو، اور جو کچھ اُس سے ظہور میں آتا ہے، وہ حسن و جمال ہی ہوتا ہو؟ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ کارخانہ ہستی ہوتا، لیکن رنگ کی نظر افزایاں، بو کی عطرسہریاں، نغمہ کی جاں نوازیں نہ ہوتیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ سب کچھ ہوتا، لیکن سبز و گل کی رعنائیاں اور قمری و بلبل کی نغمہ سنجیاں نہ ہوتیں؟ یقیناً دنیا اپنے بننے کیلئے اسکی محتاج نہ تھی کہ تنہا کے پردوں میں عجیب غریب نقش و نگار ہوں اور رنگ برنگ کے و لغزیر پرند و درختوں کی شاخوں پر چھمارے ہوں؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ درخت ہوتے مگر تامت کی بلندی، پھیلاؤ کی موزونیت، شاخوں کی ترتیب، پتوں کی سہری، پھولوں کی رنگارنگی نہ ہوتی؟ پھر یہ کیوں ہے کہ تمام حیوانات اپنی اپنی حالت اور گرد و پیش کے مطابق، ذیل ڈول کی موزونیت اور اعضا کا تناسب ضرور ہی رکھیں۔ اور کوئی وجود نہ ہو جو اپنی شکل و منظر میں ایک خاص طرح کا معتدل پیمانہ نہ رکھتا ہو؟

انسانی علم و نظرسر کی کاوشیں آج تک یہ عقدہ حل نہ کر سکیں کہ یہاں تعمیر کے ساتھ تخریب کیوں ہے؟ مگر قرآن کہتا ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہو کہ خالق کائنات الرحمن اور الرحیم ہے۔ یعنی اُس میں رحمت ہو، اور اسکی رحمت اپنا طور و فعل بھی رکھتی ہے۔ رحمت کا مقتضایہی تھا کہ بخشش ہو، فیضان ہو، جو دوا احسان ہو، پس اُسے ایک طرف تو ہمیں زندگی اور زندگی کے تمام احساس و عواطف بخش دیئے جو خوشنمائی و امید نمانی میں استیاء کرتے اور غریبی و جمال سے کیف و سرور حاصل کرتے ہیں، دوسری طرف کارگاہ ہستی کو اپنی حسن آرائیوں اور جاں فرانیوں سے اس طرح آراستہ کر دیا کہ اُس کا ہر گوشہ نگاہ کے لیے سرور، سامعہ کے لیے شیرینی، اور روح کے لیے سراپہ عیش و نشاط بن گیا!

فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ پس کیا ہی بابرکت ذات ہے اللہ کی، بنانے والوں میں سب سے زیادہ حسن

(۲۳: ۱۴) خوبی کے ساتھ بنانے والا!

ہم زندگی کی بناوٹی اور خود ساختہ آسائشوں میں اس درجہ منہمک ہو گئے ہیں کہ ہمیں قدرتی راحتوں پر غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور بے اوقات تو ہم انکی قدر و قیمت کے اعتراف سے بھی انکار کر دیتے ہیں، لیکن اگر چند لمحوں کیلئے اپنے آپ کو اس غفلت سے بیدار کر لیں، تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ کائنات ہستی کا حسن و جمال فطرت کی ایک عظیم اور بے پایاں بخشش ہے، اور اگر یہ نہ ہوتی یا ہم میں اسکا احساس نہ ہوتا، تو زندگی نہ ہوتی، نہیں معلوم کیا چیز ہو جاتی۔ ممکن ہے، موت کی بد حالیوں کا ایک تسلسل ہوتا:

ایک لمحہ کے لئے تصور کرو کہ دنیا موجود ہے، مگر حسی زیبائی کے تمام جلوؤں اور احساسات سے خالی ہے۔ آسمان ہو مگر فضا کی یہ نگاہ پرور نیلگوئی نہیں ہو، ستارے ہیں مگر انکی مدح شندگی و جہانتابی کی یہ جلوہ آرائی نہیں ہو، درخت ہیں مگر بغیر سبزی کے، پھول ہیں مگر بغیر رنگ و بو کے، اشیاء کا اعتدال، اجسام کا تناسب، صداؤں کا ترنم، روشنی و رنگت کی بوقلمونی، ان میں سے کوئی چیز بھی وجود نہیں رکھتی، یا یوں کہا جائے کہ ہم میں ان کا احساس نہیں ہے۔ غور کرو، ایک ایسی دنیا کے ساتھ زندگی کا تصور کیسا بھیانک و ہولناک منظر پیش کرتا ہے؟ ایسی زندگی جس میں نہ تو حسیں کا احساس ہو نہ حسیں کی جلوہ آرائی نہ نگاہ کے لئے سرو ہو نہ سامنے کے لئے حلاوت، نہ جذبات کی رقت ہو نہ محسوسات کی لطافت، یقیناً خدا دجائیکا ہی کی ایک ایسی حالت ہوتی، جسے ہمارا تصور زندگی کے لفظ سے تعبیر کرنے کی بھی جرأت نہیں کر سکتا۔ لیکن جس قدرت نے ہمیں زندگی دی، اُس نے یہ بھی ضروری سمجھا کہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت یعنی حسیں و زیبائی کی بخشش سے بھی مالا مال کرے۔ اُس نے ایک تھم سے تو ہمیں حسیں کا احساس دیا۔ دوسرے تھم سے تمام دنیا کو جلوہ حسن بنا دیا۔ یہی حقیقت ہو جو ہمیں رحمت کی موجودگی کا یقین دلاتی ہے۔ اگر پردہ ہستی کے پیچھے صرف خالصت ہی ہوتی، رحمت نہ ہوتی۔ یعنی پیدا کرنے یا پیدا ہو جانے کی قوت ہوتی مگر افادہ و فیضان کا ارادہ نہ ہوتا، تو یقیناً کائنات ہستی میں فطرت کے فضل و احسان کا یہ عالمگیر مظاہرہ بھی نہ ہوتا!

اَللّٰهُ تَرَدُّ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمِمَّا فِی الْاَرْضِ سَبْعَ عَلَمٍ كُمْ نِعْمَةً ظَٰلِمَةٌ وَّ بَاطِلَةٌ وَّمِنَ النَّاسِ مَنۢ يُّجَادِلُ فِی اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًی وَلَا كِتٰبٍ مُّبِیْنٍ (۱۹: ۳۱)

کیا تم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ کچھ آسمانوں میں ہو اور کچھ زمین میں ہو، وہ سب تمہارے لئے خدائے سخر کردیا ہے اور اپنی تمام نعمتیں ظاہری طور پر ہی اور نامی طور پر بھی چوری کر دی ہیں! یعنی اگر ایک رویت و رقت رکھنے والی ہستی موجود نہ ہوتی تو کیا ممکن تھا کہ دنیا میں صل و رحمت کا یہ مظہر ہوتا؟ یا اس جہاں انسانوں میں کچھ ٹوٹ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھوٹے من و بغیر اس کے

انسانی طبیعت کی یہ عالمگیر کفرندی ہے کہ جب تک وہ ایک نعمت سے محروم نہیں ہو جاتا، اسکی قدر و قیمت کا ٹھیک ٹھیک اندازہ نہیں کر سکتا۔ تم گنگا کے کنارے بیٹے ہو اسلئے تمہارے نزدیک زندگی کی سب سے زیادہ بے قدر چیز پانی ہے، لیکن اگر یہی پانی چوبیس گھنٹے تک میرے نہ لے، تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ اسکی قدر و قیمت کا کیا حال ہو؟ یہی حال فطرت کے فیضانِ جمال کا بھی ہے۔ اُسکے عام اور بے پردہ جلوے شہرے، رہز، تمہاری نکاہوں کے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں، اسلئے تمہیں انکی قدر و قیمت محسوس نہیں ہوتی۔ صبح اپنی ساری جلوہ آرائیوں کے ساتھ روز آتی ہو، اسلئے تم بستر سے سر اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔

چاندنی اپنی ساری حسِ افروزوں کے ساتھ ہمیشہ ٹھہرتی ہے، اسلئے تم کھڑکیاں بند کر کے سو جاتے ہو لیکن جب یہی شبِ روز کے جلوہ ماتے فطرت، تمہاری نظروں سے ردپوش ہو جاتے ہیں، یا تم میں انکے نظارہ و سماع کی استعداد باقی نہیں رہتی، تو غور کرو، اُس وقت تمہارے احساسات کا کیا حال ہوتا ہو؟ کیا تم محسوس نہیں کرتے کہ ان میں سے ہر چیز زندگی کی ایک بے بہا برکت اور معیشت کی ایک عظیم الشان نعمت تھی؟ سرِ ملکوں کے باشندوں سے پوچھو، جہاں سال کا بڑا حصہ ابرالود گزرتا ہے، کیا سوچ کی کرنوں سے بڑھکر بھی زندگی کی کوئی مسرت ہو سکتی ہو؟ ایک بیمار سے پوچھو جو نقل و حرکت سے محروم بہتر مرض پر پڑا ہو وہ بتلائے گا کہ آسمان کی صاف اور نیلیگوں فضا کا ایک نظارہ، راحت و سکون کی کتنی بڑی دولت ہے؟ ایک اندھا جو پیدائشی اندھا نہ تھا، تمہیں بتلا سکتا ہے کہ سوچ کی روشنی اور باغ و چمن کی بہار دیکھنے بغیر زندگی بسر کرنا کیسی ناقابلِ برداشت مصیبت ہو؟ تم بسا اوقات زندگی کی مصنوعی آسائشوں کیلئے ترستے ہو، اور خیال کرتے ہو کہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت چاندی سونے کا ڈھیسر اور جاہ و چشم کی نمائش ہو، لیکن تم بھول جاتے ہو کہ زندگی کی حقیقی مسرت تو کل جو خود رسا مان فطرت نے ہر مخلوق کے لئے پیدا کر رکھا ہے، اُس سے بڑھکر دنیا کی دولت و ثمت کو نہ اسامان نشاط مہیا کر سکتی ہے، اور اگر ایک انسان کو وہ سب کچھ میسر ہو، تو پھر اُس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ جس دنیا میں سوچ ہر روز چمکتا ہو، جس دنیا میں صبح ہر روز مسکراتی اور شام ہر روز پردہ شب میں چھپ جاتی ہو، جس کی راتیں آسمان کی قندیلوں سے مزین، اور جس کی چاندنی سُنِ افروزوں سے جہاں تابے ہی ہو، جس کی بہار سبزہ و گل سے لدی ہوئی، اور جس کی فصلیں لہلہاتے ہوئے کھیتوں سے گراں بار ہوں! جس دنیا میں روشنی اپنی چمک، رنگ اپنی بوقلمونی، خوشبو اپنی عطر بنی، اور موسیقی اپنا نغمہ و آہنگ کھتی ہو، کیا اُس دنیا کا کوئی باشندہ آسائشِ حیات سے محروم اور نعمتِ معیشت سے مفلس ہو سکتا ہو؟ کیا کسی آنکھ کیلئے جو دیکھ سکتی ہو اور کسی دماغ کے لئے جو محسوس کر سکتا ہو، ایسا ہی دنیا میں نامرادی و بد بختی کا گلہ جائز ہے؟ قرآن نے جا بجا انسان کو اُسے اسی کفرانِ نعمت پر توجہ دلائی ہے:

وَأَشْكُرْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ
وَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تحْصُوہَا
لَنْ يَكْفُرَ الْإِنْسَانُ لِنِعْمَتِهِمْ كَفَّارًا ﴿۱۴۳﴾

اور اُس نے تمہیں وہ تمام چیزیں دے دیں جو تمہیں مطلوب تھیں
اور اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنی چاہو تو وہ اتنی ہیں کہ کبھی شمار نہیں کر سکو گے
لے انسان بڑی نا انصاف اور ناشکرا ہے!

جمالِ مصنوعی | پھر فطرت کی بخشائیں جمال کے اس گوشہ پر بھی نظر ڈالو کہ اُس نے جس طرح جسمِ صورت کو جس طرح زیبائی بخشی ہے، اُسی طرح اسکی معنویت کو بھی جمالِ مصنوعی سے آراستہ کر دیا۔ جسم و صورت کا جمال یہ ہو کہ ہر وجود کے ذیل و ذول اور اعضاء و جوارح میں تناسبِ معنویت کا جمال یہ ہے کہ ہر چیز کی کیفیت اور ثباتی

قوتی میں اعتدال ہے۔ اسی کیفیت کے اعتدال سے خواص اور فوائد پیدا ہوئے ہیں، اور یہی اعتدال کی جس نے حیوانات میں اور ان حواس کی قوتیں بیدار کر دیں، اور پھر انسان کے درجہ میں پہنچ کر جو ہر عقل و فکر کا چراغ روشن کر دیا!

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ (۸۰: ۱۶)

اور (دیکھو) یہ اللہ ہی کی کار فرمائی جو کہ تم اپنی ماؤں کے شکم سے پیدا ہو کر کسی طرح کی سمجھ بوجھ تم میں نہیں ہوتی، لیکن اُس نے تمہارے لیے دیکھنے سننے کے حواس بنا دیئے اور سوچنے سمجھنے کیلئے عقل بھی بنا کر رکھی۔

کائنات ہستی کے اسرار و غوامض بے شمار ہیں، لیکن روح حیوانی کا جو ہر ادراک، زندگی کا سب سے زیادہ لائیکل عقدہ ہے۔ حیوانات میں کیڑے مکوڑے تک، ہر طرح کا احساس ادراک رکھتے ہیں، اور انسانی دماغ کے نہایت زیادہ عقل و فکر کا چراغ روشن ہے۔ یہ قوت احساس، یہ قوت ادراک، یہ قوت عقل، کیونکر پیدا ہوئی؟ مادی عناصر کی ترکیب انتہائی سے ایک، مادہ جو ہر کس طرح ظہور میں آیا؟ حیوانی کو دیکھو، اُس کے دماغ کا حجم سوئی کی نوک سے شاید ہی کچھ زیادہ ہو گا۔ مین مادہ کے اس حقیر ترین حصی ذرہ میں بھی احساس ادراک، محنت و استقلال، ترتیب مناسب، نظم و ضبط، اور صنعت و اختراع کی ساری قوتیں مخفی ہوتی ہیں، اور وہ اپنے اعمال حیات کی کرشمہ ساز یوں سے ہم پر عجب اور حیرت کا عالم طاری کر دیتی ہے۔ شہد کی مکھی کی کارنامہ نمایاں ہر روز عمارتیں، نظریوں سے گزرتی رہتی ہیں۔ یہ کون ہے جس نے ایک چھوٹی سی مکھی میں تعمیر و تحسین کی ایسی مستطیم قوت پیدا کر دی ہے؟ قرآن کہتا ہے: یہ ایسے ہو کہ رحمت کا مقتضا جمال تھا، اور ضروری تھا کہ جس طرح اُس نے جہاں صبری سے دنیا آ رہی ہے، اُسی طرح جہاں مسنوی کی بخشائیں بھی نہت مالا مال کر دی ہیں!

ذٰلِكَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ
الَّذِي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَّ اَخْلَقَ
الْاِنْسَانَ مِنْ طِينٍ ۚ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ
مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۚ ثُمَّ سَوَّاهُ
وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ هَلْ يَلْقَا
مَنْ تَشْكُرُوْنَ ۝ (۵۱: ۳۰)

یہ عزت اور عجب خصوصیات کا جاننے والا عزیز و رحیم ہے جو چہ بھی بنائی، اُس نے خوبی سے ساتھ بنائی۔ چنانچہ یہ اُسی کی قدرت و صمت ہو کہ انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی، پھر اُس نے توالد و تکاثر کا سلسلہ (خون کے) خلاصہ سے جو پانی کا ایک حقیر سا قطرہ ہو تا ہوا قائم کر دیا۔ پھر پھل تمام بدن کی شکل دی، اپنی روح میں سے ایسی قوت پھونکی، اور پھر اُس نے اُس کے لیے دیکھنے، سننے، اور فکر کرنے کی قوتیں پیدا کر دیں (لیکن انسان کی غفلت بڑا بہت کر اسی بنا ہوا ہو کہ وہ (اللہ کی رحمت سے)

بقار افع لیکن کائنات، حتی کا یہ بناؤ، یہ حسن، یہ ارتقاء قائم نہیں رہ سکتا تھا اگر اُس میں خوبی کے بقار اور حسدِ الہی کے ازالہ کیلئے ایک اہل قوت سرگرم کار نہ رہتی۔ یہ قوت کیا ہے؟ فطرت کا انتخاب ہے؛ فطرت ہمیشہ چھانٹتی رہتی ہے۔ وہ ہر گوشہ میں صرف خوبی اور بہتری ہی باقی رکھتی ہے۔ فساد اور نقص محو کر دیتی ہے۔ ہم فطرت کے اس انتخاب سے بے خبر نہیں ہیں۔ ہم اسے ”بقار افع“ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ”اصحیح“ یعنی *Fittest*۔ لیکن قرآن ”بقار افع“ کی جگہ ”بقار افع“ کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے: اِس کا گاہ فیضان و جمال میں صرف وہی چیز باقی رکھی جاتی ہے، جس میں نفع ہو۔ کیونکہ یہاں رحمت کا فرماؤ اور رحمت چاہتی ہے کہ افادہ و فیضان ہو۔ وہ نقصان و برہمی گوارا نہیں کر سکتی۔ تم سونا کھٹالی میں ڈاکٹر لگ پر رکھتے ہو۔ کھوٹ جل جاتا ہے۔ خالص سونا باقی رہ جاتا ہے۔ یہی مثال فطرت کے انتخاب کی ہے؛ کھوٹ میں نفع نہ تھا۔ نابود کر دیا گیا۔ سونے میں نفع تھا۔ باقی رہ گیا:

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةً يَقْدِرْهَا قَاحَتَمَلُ السَّيْلِ ذَبَدًا زَاجِيًا، وَرَمَتَا يَوْ قِرْدُنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حَلِیَّةٍ اَوْ مَتَاعٍ ذَبَدٌ مِّثْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ یَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ؕ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذٰهُبُ جَهًا وَاَمَّا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ رَیْ

جب اُس پر درود گار کی کار فرمائی آسمان سے پانی پانی ہو تو (دیکھو) ندی نالوں کی اودئیہ پدید آ رہا قاحتمل السیل جس قدر سہاؤ ہوتی ہے، اُس کے مطابق وہ بہہ نکلتے ہیں، لیکن مین کی کثافت کی ذبذبہ آ رہا، ورمیتا یو قردن آمیزش سے جتنی جھاگ اٹھا، وہ نہ نہیں سکتا، پانی کی رول سے اٹھا کر بہا لے جاتی ہے۔ اسی طرح جب زیور بنات یا اور کس طرح کا سامان بنا نیکی نے مختلف قسم کی وصاتیں آگ میں تپاتے ہیں، تو اُس میں بھی جھاگ اٹھتا ہے اور میل کچل کٹ کر رکھ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کر دیتا ہے جھاگ رائگاں گیا۔ کیوں کہ اُس میں نفع نہ تھا جس چیز میں نفع تھا وہ باقی رہ گیا۔

الاسرْحٰی (۱۱: ۱۳)

تبیح اعمال پھر اگر وقتِ نظر سے کام تو افادہ فیضانِ فطرت کی حقیقت کچھ انہی مظاہر پر موقوف نہیں ہے بلکہ کارخانہ ہستی کے تمام اعمال و قوانین کا یہی حال ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ فطرت کے تمام قوانین اپنی نوعیت میں کچھ اس طرح واقع ہوئے ہیں اگر لفظوں میں اسے تعبیر کرنا چاہو تو صرف فطرت کے فضائل و رحمت ہی سے تعبیر کر سکتے ہو۔ مثلاً اُس کے قوانین کا عمل کبھی فوری زراعت نامک نہیں ہوتا۔ وہ جو کچھ کرتی ہے، آہستہ آہستہ اور بتدریج کرتی ہے، اور اس تدریجی طرزِ عمل نے دنیا کیلئے مصلحت اور ڈھیل کا فائدہ پیدا کر دیا ہے۔ یعنی اُس کا ہر قانون فرصتوں پر فرصتیں دیتا ہے، اور اُس کا ہر فعل عفو و درگزر کا دروازہ آخر تک کھلا رکھتا ہے۔ بلاشبہ اُس کے قوانین ایسے نفاذ میں اہل ہیں، اُن میں رد و بدل کا امکان نہیں:

مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَىٰ - ہمارے یہاں جو بات ایک مرتبہ ظہور دی گئی، اس میں پھر کبھی تبدیلی

نہیں ہوتی۔

(۲۸ : ۵۰)

اور ایسے تم خیال کرنے لگتے ہو کہ انکی قطعیت بے رحمی سے خالی نہیں، لیکن تم نہیں سوچتے کہ جو قوانین اپنے نفاذ میں اس درجہ قطعی اور بے پرواہ ہیں کہ اپنی نوعیت میں کہن ربیعہ عفو و درگزر اور مہلت بخشی و اصلاح کوئی کی روح رکھتے ہیں؟ اسی بنیاد پر مندرجہ صدر میں ”ما یبدل القول“ کے بعد ہی فرمایا:

وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ ۝ لیکن (ساتھ ہی) یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بندوں کے لیے زیادتی کرنے

والے ہوں!

(۲۸ : ۵۰)

فطرت اگر چاہتی تو ہر حالت بیک فہ طور میں آجاتی اور اس کے قوانین کا نفاذ فوری اور ناگہانی ہوتا، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر حالت، ہر تاثیر، ہر افعال کے ظہور و بلوغ کے لیے ایک خاص مدت مقرر کر دی گئی ہے، اور ضروری ہے کہ بتدریج، درجہ بدرجہ، مختلف منزلیں کشیں آئیں۔ پھر ہر منزل اپنے آثار و انداز رکھتی ہے، اور آنے والے تلخ سے خبردار کرتی رہتی ہے۔ زندگی اور موت کے قوانین پر غور کرو کہ کس طرح زندگی بتدریج نشوونما پاتی، اور درجہ بدرجہ مختلف منزلوں سے گزرتی ہے؟ اور کس طرح موت کمزوری و فساد کا ایک طول طویل سلسلہ ہے، جو اپنے ابتدائی نقطوں سے شروع ہوتا، اور یکے بعد دیگرے، مختلف منزلیں طے کرتا ہوا، آخری نقطہ بلوغ تک پہنچا کرتا ہے؟ تم بد پرہیزی کرتے ہو، تو یہ نہیں ہوتا کہ خوراک ہی بلاک ہو جاوے بلکہ بتدریج موت کی طرف بڑھنے لگتے ہو، اور بالآخر ایک خاص مدت کے اندر جو ہر صورت حال کیلئے یکساں نہیں ہوتی، درجہ بدرجہ اترتے ہوئے، موت کے آغوش میں جا گرتے ہو۔ نباتات کو دیکھو۔ درخت اگر آبیاری سے محروم ہو جاتے ہیں، یا نقصان فساد کا کوئی دوسرا سبب عارض ہو جاتا ہو، تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی دفعہ مرجھا کر سب جائیں، یا کھڑے کھڑے چانک کر جائیں۔ بلکہ بتدریج، شادابی کی جگہ پژمردگی کی حالت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایک خاص مدت کے اندر جو مقرر کر دی گئی ہے، یا تو بالکل مرجھا کر رہ جاتے ہیں، یا جڑ کھوکھلی ہو کر گر پڑتے ہیں۔ یہی حال کائنات خلقت کے تمام تغیرات و انفعالات کا ہے۔ کوئی تغیر ایسا نہیں جو اپنا تدریجی دور نہ رکھتا ہو۔ ہر چیز بتدریج بنتی ہے، اور اسی طرح بتدریج بگڑتی ہے۔ بناؤ ہو یا بگاڑ، ممکن نہیں کہ ایک خاص مدت گزرے بغیر، کوئی حالت بھی اپنی کامل صورت میں ظاہر ہو سکے۔ یہ مدت جو ہر حالت کے ظہور کے لیے اسکی ”اہل“ یعنی مقررہ وقت ہے، مختلف گوشوں اور مختلف حالتوں میں مختلف مقدار رکھتی ہے، اور بعض حالتوں میں تو اسکی مقدار اتنی طویل ہوتی ہے کہ ہم اپنے نظام اوقات سے اسکا حساب بھی نہیں لگا سکتے۔ قرآن نے اسے یوں تعبیر کیا ہے کہ جس مدت کو تم اپنے حساب میں ایک دن سمجھتے ہو

اگر اُسے ایک ہزار برس یا پچاس ہزار برس تصور کر لو، تو ایسے دنوں سے جو مہینے اور برس نہیں گئے انہی مقدار کتنی ہوگی؟

وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفَوْسِتَةِ
وَمِمَّا نَعُدُّوْنَ ۝ (۲۲: ۷۶) تمہارے حساب کا ایک ہزار برس!

فطرت کا یہی تدبیري طرز عمل ہے جسے قرآن نے ٹھکانے سے بھی تعبیر کیا ہے۔ یعنی پسٹنے سے۔ وہ کہتا ہے، بجائے اُسکے کہ چاند دن کی روشنی کل آتی اور ناگہاں رات کی اندھیری اُبل پڑتی، فطرت نے رات اور دن کے ظہور کو اس طرح تدبیري بنا دیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے، رات آہستہ آہستہ دن پر لپٹی جاتی ہے اور دن درجہ درجہ، رات پر پسٹنا آتا ہے:

خَلَقَ السَّمَوَاتِ الْاُولٰٓئِىْ بِالْحَقِّ
يَكُوْنُ الدُّنْيَا عَلَى النَّهَارِ وَيَكُوْنُ
النَّهَارُ عَلَى الْاَيْلِ وَنَحْنُ السَّمْسُ
وَالْعَمْرُ كُلُّ جَيِّدٍ لِّاَجَلٍ مَّعِي
اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت و مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہو! پس رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آتے رہنے کا ایسا انتظام کر دیا کہ رات دن پر لپٹی جاتی ہے اور دن رات پر لپٹا آتا ہے۔ اور (یہ اسلئے ہو کہ سب دن اور چاند دونوں کو اُسی قدرت نے (ایک خاص انتظام کے تحت) ستر کر رکھا ہے سب (اپنی اپنی جگہ) اپنے مقررہ وقت تک کے لئے حرکت میں ہیں! (۲۰: ۳۹)

قرآن اس تدبیري رفتارِ عمل کو فائدہ اٹھانے کا موقع دینے، ڈھیل دینے، عفو و درگزر کرنے اور ایک خاص مدت تک فرصت حیات بخشنے سے تعبیر کرتا ہے، اور کہتا ہے، یہ اسلئے ہو کہ کائنات ہستی میں فضل و رحمت کی مشیت کام کر رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہر غلطی کو درستگی کے لئے، ہر نقصان کو تلافی کے لئے، ہر بغرض کو مستعمل جانیے، لے، زیادہ سے زیادہ اور بار بار مصلحت اصلاح جو مل سکتی ہے، اُس کا دروازہ بند نہ ہو۔

وہ کہتا ہے، اگر بدترج و اعمال کی یہ فرصتیں اور بخششیں نہ ہوتیں تو دنیا میں ایک جو بھی صحت حیات سے فائدہ نہ اٹھا سکتا۔ نہ غلطی، نہ کمزوری، نہ نقصان، نہ فساد، نہ چانک، نہ بیک وقت، نہ برباد و بکارت کا باعث ہو جاتا،

وَلَوْ يَرَوْا اٰلِهَةً اِلَّا نَاسٌ مِّمَّا
كَسَبُوْا مَا تَرَوْا عَلٰى ظَهْرِهِمْ اٰمِرٌ
دٰ اٰلِهَةٍ وَّلٰكِنْ شَوَّحْنٰهُمْ لِّاٰجَلٍ
مَّسْمُوْمٍ فَاِذَا اٰجَآءَ اٰجَلُهُمْ فَلَا اِلٰهَ
اور انسان جو کچھ اپنے اعمال سے بخاتی کرتا ہے، اگر اللہ اُس پر فوراً مواخذہ کرتا، تو یقین کرو، زمین کی سطح پر ایک جاندار بھی باقی نہ رہتا! لیکن (یہ سبکی رحمت ہو کہ) اُس نے ایک مقررہ وقت تک فرصت حیات رکھی ہو! البتہ وہ مقررہ وقت آجائے گا تو پھر یاد رہے کہ اللہ اپنے بندوں کے اعمال

كَانَ يَجْعَلُهَا بَصِيرًا (۳۵: ۴۵) بے خبر نہیں ہو چکی آنکھیں ہرقت اور ہر حال میں سب کچھ دیکھ رہی ہیں؛
 قدرتی طور پر یہ ڈھیل اچھائی اور برائی دونوں کیلئے ہی۔ اچھائی کے لئے ایسے تاکہ اور زیادہ
 نشوونما پائے۔ برائی کیلئے ایسے تاکہ متنبہ اور خبردار ہو کر اصلاح و تلافی کا سامان کر لے:
 كَلَّا تَسْمَعُ لَهْؤُا وَهْؤُا لَآءِ مِنْ كَلَامِ رَبِّكَ (یعنی اچھوں کو بھی اور برے
 سرائے کا کان عطا ہو، دیکھو، غلطی نہ) کو بھی سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش میں سے حصہ مل رہا ہے؛
 اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی پر بند نہیں: (۲۱: ۱۷)

اگر قوانین فطرت کی ان مہلت بخششوں سے فائدہ اٹھا کر نقصانِ فساد کی اصلاح کر لی جائے مثلاً
 تم نے بد پرہیزی کی تھی۔ اُسے ترک کرو۔ گیہوں کھانے کی جگہ مٹی پھانکنے لگتے تھے۔ اس سے باز آ جاؤ تو
 پھر اُسی فطرت کا یہ بھی قانون ہے کہ اصلاح و تلافی کی ہر کوشش قبول کر لیتی ہے، اور نقصانِ فساد
 جو نتائج نشوونما پانے لگے تھے، اُن کا مزید نشوونما فوڑا کر جاتا ہے۔ انتہا ہی نہیں، بلکہ اگر اصلاح برکت
 اور ٹھیک ٹھیک کی گئی ہے، تو پچھلے مضر اثرات بھی اس طرح محو ہو جاتینگے، گویا کوئی خرابی پیش ہی نہیں
 آتی تھی۔ لیکن اگر فطرت کی تمام مہلت بخشیاں رائگاں گئیں۔ اسکا بار بار اور درجہ بدرجہ امداد بھی کوئی نتیجہ
 پیدا نہ کر سکا۔ تو پھر بلاشبہ وہ آخری حد نمودار ہو جاتی ہے، جہاں پہنچ کر فطرت کا آخری فیصلہ صادر ہو جاتا
 ہے۔ اور پھر جب اسکا فیصلہ صادر ہو جائے تو نہ تو اُس میں چشمِ زدن کی تاخیر ہو سکتی ہے، نہ کسی حال میں بھی
 تزلزل و تبدیلی:

فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ
 سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِرُوْنَ (یعنی نہ تو اُس کے نفاذ میں
 تاخیر ہو سکتی ہے نہ تقدیم۔ ٹھیک ٹھیک اپنے وقت میں اُسے ہو جاتا ہے)

(۶۳: ۱۶) تسکینِ حیات | یا مثلاً ہم دیکھتے ہیں، انسان کی معیشت، قیام و بقا کی جدوجہد اور کشاکش کا نام ہے؛
 اس لئے قدرتی طور پر اُس کا ہر گوشہ طرح طرح کی مستوں اور کاوشوں سے گھرا ہوا ہے، اور بحیثیت مجموعی زندگی
 اضطرابی ذمہ داریوں کا بوجھ اور مسلسل مشقتوں کی آزمائش ہے:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَسَدٍ ۝ (۹۶: ۴)
 بلاشبہ ہم نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ اسکی زندگی مشقتوں
 سے گھری ہوئی ہے؛

لیکن! ایسے بہت فطرت نے کا رفاہ معیشت کا ڈھنگ کچھ اس طرح بنادیا ہے، اور طبیعتوں
 میں کچھ اس طرح کی خود ہمتیں، دلوں، اور افعلات و دلیت کروئے ہیں کہ زندگی کے ہر گوشہ میں ایک عجیب

طرح کی دبستگی، مشغولیت، اہمائی، اور سرگرمی پیدا ہو گئی ہے، اور یہی زندگی کا انہماک اور سرگرمی ہے جس کی وجہ سے ہر فوری حیات نہ صرف زندگی کی مشقتیں برداشت کر رہا ہے، بلکہ انہی مشقتوں میں زندگی کی بڑی سے بڑی لذت و راحت محسوس کرتا ہے۔ یہ مشقتیں جمعد زیادہ ہوتی ہیں، اتنی ہی زیادہ زندگی کی کچی اور محبوبیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر ایک انسان کی زندگی ان مشقتوں سے خالی ہو جائے، تو وہ محسوس کرے گا کہ زندگی کی ساری لذتوں سے محروم ہو گیا ہے اور اب زندہ رہنا اس کے لئے ناقابلِ برداشت ہو چکا ہے!

پھر دیکھو، کار ساز فطرت کی یہ کیسی کرشمہ سازی ہے کہ حالات متفاوت ہیں، طبائع متنوع ہیں، اشغال مختلف ہیں، اغراض متضاد ہیں، لیکن معیشت کی دبستگی اور سرگرمی سب کے لئے یکساں ہے، اور سب ایک ہی طرح اسکی مشغولیتوں کے لئے جوش و طلب رکھتے ہیں۔ مرد و عورت، طفل و جوان، امیر و فقیر، عالم و جاہل، قوی و ضعیف، تندرست و بیمار، مجرد و متاثر، حاملہ و مرضیہ، سب اپنی اپنی حالتوں میں منہمک ہیں، اور کوئی نہیں جس کے لئے زندگی کی کاوشوں میں محویت نہ ہو۔ امیر اپنے محل کے عیش و نشاط میں اور فقیر اپنی بے سرو سامانیوں کی فاقہ مستی میں زندگی بسر کرتا ہے، لیکن دونوں کے لئے زندگی کی مشغولیتوں میں دبستگی ہوتی ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کون زیادہ مشغول ہے۔ ایک تاجر جس انہماک کے ساتھ اپنی لاکھوں کروڑوں روپیوں کی آمدنی کا حساب کرتا ہے، اسی طرح ایک مزدور بھی اپنی دن بھر کی محنت کے چند پیسے گن لیا کرتا ہے، اور دونوں کے لئے یکساں طور پر زندگی محبوب ہوتی ہے، ایک حکیم کو دیکھو جو اپنے علم و دانش کی کاوشوں میں غرق ہے، اور ایک ہقان کو دیکھو جو دہ پر کی صوفیوں میں بربند سر ہل جتا رہا ہے، اور پھر بتلاؤ، کس کیلئے زندگی کی مشغولیتوں میں زیادہ دبستگی ہو؟

پھر دیکھو، بچہ کی پیدائش ماں کے لئے کیسی جانکاہی و مصیبت ہوتی ہے؟ اور اسکی پرورش، نگرانی کس طرح خود فروشانہ مشقتوں کا ایک طول و طویل سلسلہ ہے؟ لیکن یہ سارا معاملہ کچھ ایسی خواہشوں اور جذباتوں کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے کہ ہر عورت میں ماں بننے کی قدرتی طلب ہو۔ اور ہر ماں پرورش اولاد کے لئے مجسمہ نوانہ خود فراموشی رکھتی ہے۔ وہ زندگی کا سب سے بڑا دکھ سہیگی، اور پھر اسی دکھ میں زندگی کی سب سے بڑی مسرت محسوس کرے گی: وہ جب اپنی معیشت کی ساری آسائشیں اور رحمتیں قربان کر دیتی ہے، اور اپنی رگوں کے خون کا ایک ایک قطرہ دودھ بنا کر پلا دیتی ہے، تو اس کے دل کا ایک ایک ریشہ زندگی کے سب سے بڑے احساس مسرت سے معمور ہو جاتا ہے!

پھر کاروبار فطرت کے یہ تصرفات دیکھو کہ کس طرح فوج انسانی کے منتشر افراد، اجتماعی زندگی کے

بندھنوں سے باہر گر مربوط کر دیئے گئے ہیں؟ اور کس طرح صلہ رحمی کے رشتہ نے ہر فرد کو سینکڑوں ہزاروں افراد کے ساتھ جوڑ رکھا ہے؟

فرض کرو، زندگی و معیشت ان تمام موثرات سے خالی ہوتی؟ لیکن قرآن کتاب کی خالی نہیں ہو سکتی تھی، اسلئے کہ فطرت کائنات میں رحمت کا رفرما ہو، اور رحمت کا مقتضا یہی تھا کہ معیشت کی خشونت کو خوشگوار بنا دے، اور زندگی کے لئے تسکین و راحت کا سامان پیدا کر دے۔ یہ رحمت کی کرشمہ سازیاں تھیں جنہوں نے بیچ میں راحت، الم میں لذت اور سختیوں میں دلپذیری کی کیفیت پیدا کر دی ہو!

چنانچہ قرآن نے تسکین حیات کے مختلف پہلوؤں پر جا بجا توجہ دلائی ہے۔ از انجملہ کائنات خلقت کے مناظر و اشیاء کا اختلاف و تنوع ہو۔ حیوانی طبیعت کا خاصہ ہو کہ کیسانی سے کثافتی ہے اور تبدیلی و تنوع میں خوشگواہی و کیفیت محسوس کرتی ہے۔ پس اگر کائنات عالم میں محض یکسانی و یک رنگی ہی ہوتی، تو یہ دلچسپی اور خوشگواہی پیدا نہ ہو سکتی جو اس کے برگوشہ میں ہیں نظر آ رہی ہو۔ اوقات کا اختلاف، موسموں کا اختلاف، اشکی و تری کا اختلاف، مناظر طبیعت اور اشیاء خلقت کا اختلاف؛ جہاں بیشمار مصلحتیں اور فوائد رکھتا ہے، وہاں ایک بڑی مصلحت دنیا کی زینت اور معیشت کی تسکین و راحت بھی ہے:

گلمائے رنگ رنگ سے زینت چمن

لے دوق اس جہاں میں ہو زیب اختلاف!

چنانچہ اسی سلسلہ میں وہ رات اور دن کے اختلاف کا ذکر کرتا ہے، اور کہتا ہے، اگر غور کرو تو اس اختلاف میں حکمت الہی کی کتنی ہی نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ یہ بات کہ شب و روز کی آمد و شد کی مختلف حالتیں طرادی گئی ہیں، اور وقت کی نوعیت ہر معین مقدار کے بعد بدلتی رہتی ہے، زندگی کیلئے بڑی ہی تسکین و دلچسپی کا ذریعہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اور وقت ہمیشہ ایک ہی حالت پر برقرار رہتا تو دنیا میں زندہ رہنا دشوار ہو جاتا۔ اگر تم قطبین کے اطراف میں جاؤ جہاں روز و شب کا اختلاف اپنی نمود نہیں رکھتا، تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ اختلاف گزراؤں حیات کے لئے کیسی عظیم الشان نعمت ہو:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ

الْخِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي

النَّوْبِ

(۱۸۷: ۳)

نشانیاں ہیں! رات اور دن کے اختلاف نے معیشت کو دو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا ہو۔ دن کی روشنی جذبہ کی

سرگرمی پیدا کرتی ہے۔ رات کی تاریکی راحت و سکون کا بستر بچھا دیتی ہے۔ ہر دن کی محنت کے بعد رات کا سکون ہوتا ہے، اور ہر رات کے سکون کے بعد نئے دن کی نئی سرگرمی!

وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ (اور دیکھو، یہ اُسی رحمت کی کارسازی ہے کہ تمہارے لیے رات اور دن) وَالنَّهَارَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَلَتَبْتَغُوا (الگ الگ، ٹھہراوے گئے تاکہ رات کے وقت راحت پاؤ، اور دن میں اُس کا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) فضل تلاش کرو (یعنی کاروبار معیشت میں سرگرم ہو)

پہر رات اور دن کا اختلاف، صرف رات اور دن ہی کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہر دن مختلف حالتوں سے گزرتا، اور ہر رات مختلف منزلیں طے کرتی ہے۔ اور ہر حالت ایک خاص طرح کی تاثیر رکھتی ہے، اور ہر منزل کے لیے ایک خاص طرح کا منظر ہوتا ہے۔ صبح طلوع ہوتی ہے، اور اُسی ایک خاص تاثیر ہوتی ہے۔ دن ڈھلتا ہے، اور اُس کا ایک خاص منظر ہوتا ہے۔ اوقات کا یہ روزانہ اختلاف ہمارے احساسات کا ذائقہ تبدیل کرتا رہتا ہے، اور کیسائیت کی افسردگی کی جگہ تبدلِ تجدد کی لذت اور سرگرمی پیدا ہوتی رہتی ہے!

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ (پس پاکی ہے اللہ کے لیے، اور آسمانوں اور زمین میں اُسی کے لیے حمد و حِينَ تَصْبِحُونَ) وَلَهُ الْحَمْدُ (سائیش ہے، جبکہ تم پر شام آتی ہے، اور جب تم پر صبح طلوع ہوتی ہے) فِي السَّمُومِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا (اور جب دن کا آخری وقت ہو، اور جب دوپہر شروع ہو جائے) وَحِينَ تَنْظُرُونَ (۱۶: ۳۰)

ایسی طرح انسان خود اپنے وجود کو دیکھے، اور تمام حیوانات کو دیکھے۔ فطرت نے کس طرح طرح طرح کے اختلافات سے ہمیں متنوع اور دلپسندیری پیدا کر دی ہے؟

وَمِنَ النَّاسِ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْآثَانَ (اور انسان، جانور، چارپائے، طرح طرح کی رنگتوں کے) مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ (۲۴: ۳۵)

عالم نباتات کو دیکھو۔ درختوں کے مختلف ڈیل ڈول ہیں، مختلف رنگتیں ہیں، مختلف شبوئیں ہیں، مختلف خواص ہیں، اور پھر دانہ اور پھل کھاؤ تو مختلف قسم کے ذائقے ہیں!

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ كُنَّا تِلْكَ (کیا ان لوگوں نے کبھی زمین پر نظر نہیں ڈالی اور غور نہیں کیا کہ ہم نے أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَرْكُومٍ نباتات کی ہر دو دو بستر قسموں میں سے کتنے (بے شمار) درخت پیدا کر دیے ہیں! (۶: ۲۶)

وَمَا ذَرَأْنَاهُ إِلَّا فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا (اور دیکھو، اللہ نے جو پیداوار تمہارے لیے مختلف رنگتوں کی زمین میں أَلْوَانُهُ لَآتٍ فِي ذَلِكَ لَا يَت (پھیلا دی ہے، سو اُس میں بھی عبرت پذیر طبیعتوں کے لیے رحمت)

لَقَوْمٍ يَكْفُرُونَ ۝ (۱۳: ۶) اسی کی بڑی ہی نشانی ہے!

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوضَاتٍ ۝ اور وہ (حکیم دست پر) جس نے (طرح طرح کے) باغ (زمین میں) پیدا
وَعَلَىٰ مَعْرُوضَاتٍ ۝ الشَّجَلِ وَالزَّيْعِ ۝ کر دیے۔ ٹٹیوں پر چڑھائے ہوئے اور بنیر چڑھائے ہوئے اور کھجور
مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ ۝ (۱۳: ۶) کے درخت اور (طرح طرح کی) کھیتیاں بچکے لانے اور پھل کھانے میں مختلف (اللہ کے)

حیوانات اور نباتات ہی پر موقوف نہیں، جمادات میں بھی یہی قانون فطرت کام کر رہا ہے:

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ ۝ اور پہاڑوں کو دیکھو۔ گونا گون رنگتوں کے ہیں۔ کچھ سفید، کچھ سبز
مُخْتَلِفًا لَّوْنُهُمَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ ۝ کچھ کالے کلوٹے!

اسی قانون اختلاف کا ایک گوشہ وہ بھی ہے جسے قرآن نے ”تزیینات“ تعبیر کیا ہے اور ہم اُسے قانون تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی ہر چیز کے دو دو ہونے، یا متقابل و متماثل ہونے کا قانون۔ کائنات خلقت کا کوئی گوشہ بھی دیکھو، تمہیں کوئی چیز یہاں اکری اور طاق نظر نہیں آئے گی ہر چیز میں صفت اور دو دو ہونے کی حقیقت کام کر رہی ہو۔ یا یوں کہا جائے کہ ہر چیز اپنا کوئی نہ کوئی منفی بھی ضرور رکھتی ہے۔ رات کیلئے دن ہے، صبح کے لیے شام ہے، نر کے لیے مادہ ہے، مرد کیلئے عورت ہے، زندگی کے لیے موت ہوگی!

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ (۴۹: ۵۱) اور ہر چیز میں ہم نے جوڑے پیدا کر دیے (یعنی دو دو اور متقابل اشیا پیدا کیں)

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا ۝ پاکی اور بزرگی ہے اُس ذات کے لیے جس نے زمین کی پیداوار میں
مِمَّا تَنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ ۝ اور انسان میں، اور اُن تمام مخلوقات میں جن کا انسان کو علم نہیں، دو دو
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۳۶: ۳۶) اور متقابل چیزیں پیدا کیں!

یہی قانون فطرت ہے جس نے انسان کو دو مختلف جنسوں یعنی مرد اور عورت میں تقسیم کر دیا، اور

۱۔ قرآن حکیم نے آخرت کے دو دکان جن دنائے سے اذعان پیدا کیا ہے، اُن میں سے ایک یہ بھی ہے۔ وہ کہتا ہے: نَارِ
میں ہر چیز اپنا کوئی نہ کوئی متقابل وجود یا منفی ضرور رکھتی ہے۔ پس ضروری ہے کہ دنیوی زندگی کے لیے بھی کوئی متقابل
اور منفی زندگی ہو۔ دنیوی زندگی کی متقابل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔

وَالشَّمْسُ وَصَهْبُهَا، وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَوَّاهَا، وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّاهَا، وَاللَّيْلُ إِذَا اظْغَشَاهَا، ۝ الشَّمَاءُ وَمَا
بَنَاهَا، وَالْأَرْضُ وَمَا طَوَّاهَا۔ الخ (۹۱: ۶-۷)

اُن میں فعل و افعال اور جذبہ انجذاب کے کچھ ایسے احساسات و دلیت کر دیے کہ ہر جنس دوسری جنس سے ملنے کی قدرتی طلب رکھتی ہو اور دونوں کے ملنے سے ازدواجی زندگی کی ایک کامل معیشت پیدا ہو جاتی ہے !

فَاِطْرُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ
لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَ مِنْ
الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا (۹: ۳۲) بے مرد، اسی طرح چار پائیوں میں بھی جوڑے پیدا کر دیئے۔

قرآن کہتا ہے، یہ ایسے ہی تاکہ محبت اور سکون ہو، اور دوستیوں کی باہمی رفاقت و اشتراک سے زندگی کی محنتیں اور مشقتیں سہل و رگوار ہو جائیں :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ
اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ
(۲۰: ۲۱) اور (دیکھو) اسکی ہمت کی، نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اُن نے تمہارے لئے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کر دیئے (یعنی مرد کے لئے عورت اور عورت کے لئے مرد) تاکہ اسکی وجہ سے تمہیں سکون حاصل ہو اور (پھر اسکی رحمت) کہ نافرمانی نہ دیکھو کہ تمہارے درمیان (یعنی مرد اور عورت کے درمیان) محبت اور رحمت کا جذبہ پیدا کر دیا۔ بلاشبہ ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرنے والے ہیں (اس صکت آتی ہے) (۲۰: ۲۱)

پھر اسی ازدواجی زندگی سے توالد و تناسل کا ایک ایسا سلسلہ قائم ہو گیا ہے کہ ہر وجود پیدا ہوتا ہے اور ہر وجود پیدا کرتا ہے۔ ایک طرف وہ نسب کا رشتہ رکھتا ہے جو اسے پچھلوں سے جوڑتا ہے۔ دوسری طرف صہر یعنی دامادی کا بھی رشتہ رکھتا ہے جو اسے آگے آنے والوں سے مربوط کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر وجود کی فردیت ایک وسیع دائرہ کی کثرت میں پھیل گئی ہو، اور رشتوں و قرابتوں کا ایسا منظم طبقہ پیدا ہو گیا ہے جس کی ہر کڑی دوسری کڑی کے ساتھ مربوط ہو !

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا
وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا (۵۶: ۲۵) اور وہی (حکیم و قدیر) جو جس نے پانی سے (یعنی نطفہ سے) انسان کو پیدا کیا۔
اور پھر دیکھو، اس نسب اور صہر کے رشتہ سے کس طرح خاندان اور قبیلہ کا نظام قائم ہو گیا ہے، اور کس عجیب و غریب طریقہ سے صلہ رحمی یعنی قرابت و داری کی گیرائیاں ایک وجود کو دوسرے وجود سے جوڑتیں اور معاشرتی زندگی کی باہمی الفتوں اور مہماندہتوں کیلئے محرک ہوتی ہیں ؟ دراصل انسان کی اجتماعی زندگی کا سارا کافانہ اسی صلہ رحمی کے سر رشتہ نے قائم کر رکھا ہے :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ اِحَدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْاَسْرَحَامَ اِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيَكُمْ رَاقِبًا

(۱: ۴)

میتوں سے پہلے پیدا ہوا وہ پروردگار جس نے تمہاری پیدائش کا ایسا نظام مقرر
دیا کہ ایک ذریعہ کی بستی ت رشتوں قرابتوں کا ایک پورا خاندان پیدا ہو جائے
اور پھر بچے بعد دیگرے اُس کا دار و دیار وسیع ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ دیکھو، اُس نے
میں ایک فرد واحد سے پیدا کیا (یعنی باپ سے پیدا کیا) اور اُسی سے اُسکا چوراہی
پیدا کر دیا (یعنی جس طرح مرد کی نسل سے لڑکا پیدا ہوا اُسی طرح عورت کی بھی پیدائش ہوئی) پھر ان کی
نسل سے ایک بڑی تعداد مرد اور عورت کی پیدا ہو گئی، اور (نوالہ و تغافل) سے
پہلے گئی (اس طرح فرد واحد کے رشتہ نے ایک بڑے خاندان امر قبیلہ کی صورت پیدا کر لی)
پس اللہ کی نافرمانی سے بچو جیسے نام پر باہر گر (مرد و شفقت کا) سوال کرتے ہو وہ
مقررہ کی قورنہ سے (جیسے نام پر باہر گر) ایک دوسرے سے بندہ اشت اعانت رکھتے ہو

اور (دیکھو) یہ اللہ ہی جس نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہارے لئے جوڑا
بنادیا، (یعنی مرد کیلئے عورت اور عورت کیلئے مرد) پھر تمہارے باہمی ازدواج
بیٹوں اور پوتوں کا سلسلہ قائم کر دیا (جس میں تمہارے لئے زندگی کی بڑی ہی سرکھ

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا
وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً (۴: ۱۶)

اسی طرح ایام حیات کے تغیر و تنوع میں بھی تسکین حیات کی ایک بہت بڑی مصلحت پوشیدہ ہو
ہر زندگی طفولیت، شباب، جوانی، کھولت، اور بڑھاپے کی مختلف منزلوں سے گزرتی ہے، اور ہر
منزل اپنے نئے نئے احساسات اور نئی نئی کاوشیں رکھتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی عالم ہستی کی
ایک دلچسپ مسافرت بن گئی ہے۔ ایک منزل کی کیفیتوں سے ابھی جی سیر نہیں ہو چکا کہ دوسری منزل
نمودار ہو جاتی ہے، اور اس طرح عرصہ حیات کی طوالت محسوس ہی نہیں ہوتی:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ
نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يَخْرِجُكُمْ
طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِيَكُونُوا
شُيُوخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتِي فِي مَن
قَبْلٍ وَلِيَبْلُغُوا أَجَلَ مُّسَمًّى ۚ وَلَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ (۴۹: ۴۰)

وہ ۱ پروردگار، جس نے تمہارا وجود مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے،
پھر علقہ سے (یعنی چونک کی شکل کی ایک چیز سے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ
تم طفولیت کی حالت میں ماں کے شکم سے نکلے تو پھر بڑے ہوتے ہو
اور سن تیز تک پہنچتے ہو۔ اسکے بعد تمہارا جینا ایسے ہوتا ہے کہ بڑھاپے کا
منزل تک پہنچو پھر تم میں سے کوئی تو ان منزلوں سے پہلے ہی مر جاتا ہو اور
کوئی چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اپنے مقررہ وقت تک زندگی بسر کرے۔

اسی طرح طرح کی خواہشیں اور جذبے، زینت و تفاخر کے دلولے، مال و متاع کی محبت،
آل و لالہ کی دلہشتگیاں، زندگی کی دلچسپی و انہماک کیلئے پیدا کر دی گئی ہیں:

مُرَاتِبٍ لِلنَّاسِ اِنْ هُمْ اِلَّا فِي شِقَاقٍ
وَالْبَنِينَ وَالنِّسَاءَ اَنْ يَّعْتَصِفَ مِنْ
الذَّهْرِ الْفَضْلَةَ وَفِي خَلْقٍ مُّسْقًّى ۚ

انسان کے لئے مرد و عورت سے تعلق میں، اولاد میں، چاندی
سے لے کر اندوختوں میں، بچے موسے گھوروں میں، شوچوں
میں، اور کھیتی باڑی میں ڈبستی پیدا کر دی گئی ہے، اور یہ

اَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ
فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ
الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالْاَرْضِ لَا يَبْهَتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
میں ! (۱۵۸:۲)

اسی طرح اُن مقامات کا مطالعہ کرو جہاں خصوصیت کے ساتھ جہاں فطرت سے استدلال کیا ہے:

اَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ
بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ زُرْحٍ
وَالْاَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْفَيْنَا فِيهَا
رَوَاسِيَ وَابْتَنَيْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ
شَيْءٍ بَهِيمٍ تَبَصُّرَةً وَذَكَرَى
لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ
کیا کبھی ان لوگوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا نہیں کہ کس غریب
کے ساتھ ہم نے یہ فضاں سماوی اور اس کے ستارے بنائے ہیں اور
کس طرح اسے منظر میں خوشنمائی پیدا کر دی ہے، اور پھر کس عمدگی کے ساتھ
تمہارے سروں پر یہ شامیانہ بنا ہوا ہے کہ کہیں بھی اس میں شکاف نہیں؟
اور اس طرح زمین کو دیکھو، کس طرح ہم نے اسے منظر میں کی طرح چھیدا دیا،
اور اس میں پہاڑوں کے ٹکڑے دیئے، اور پھر کس طرح قسم قسم کے خوبصورت نباتات
اکٹائیے؟ ہر اس نبی کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرے اللہ ہی اس میں بصیرت و عبرت رکھتا
(۱۶:۵۱)

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَنَرَيْنَاهَا فِي السَّحَابِ ۝ (۱۶:۱۵)
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا
بِمَصَافِيحٍ ۝ (۱۵:۶۱)
اور (دیکھو) ہم نے آسمان میں (ستاروں کی گردش کے لیے) برج بنائے
اور اس طرح بنائے کہ دیکھنے والوں کیلئے ان میں خوشنمائی پیدا کر دی۔
اور (دیکھو) ہم نے دنیا کے آسمان (یعنی کرۂ ارضی کی فضا کو ستاروں کی
قنیلوں سے خوش منظر بنا دیا؛

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ
وَحِينَ تَسْرَجُونَ ۝
اور (دیکھو) اُس نے چارہ پائے پیدا کیے، اور ایسے خوبصورت پیدا کیے
کہ تمہارے لیے ان کے منظر میں جب شام کے وقت جب آکا دستہ واپس
لائے ہو اور جب صبح کو لیجاتے ہو، ایک طرح کا حسن اور نظر افزائی ہے؛

جس چیز کو ہم "جمال" کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ موزونیت اور تناسب۔ یہی موزونیت
اور تناسب ہے جو بناؤ اور غریبی کے تمام مظاہر کی اصل ہے:

وَابْتَنَيْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُزْدُونٍ ۝
اور (دیکھو) ہم نے زمین میں ہر ایک چیز موزونیت اور تناسب رکھنے والی بنائی؛

اسی معنی میں قرآن "تسویہ" کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے۔ "تسویہ" کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کو اس طرح، ٹھیک ٹھیک، درست کر دینا کہ اسکی ہر بات خوبی و مناسبت کے ساتھ ہو:

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَالَّذِي
قَدَّرَ فَهَدَىٰ

(۸۷: ۲-۳) (زندگی و معیشت کی راہ کھول دی!)

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ
فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ

(۸۲: ۷) صورت بنانی چاہی، اُسکے مطابق ترکیب پدید دی!

یہی حقیقت ہے جسے قرآن نے "اتقان" سے بھی تعبیر کیا ہے۔ یعنی کائنات خلقت کی ہر چیز کا درستگی و استواری کے ساتھ ہونا کہ کہیں بھی اس میں خلل، نقصان، بے ڈھنگاپن، اونچ نیچ، ناہمواری نظر نہیں آسکتی:

صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْشَأَ كُلَّ شَيْءٍ
سَاطِئًا

(۲۷: ۹۰) ساتھ بنائی!

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ
تَفَرُّتٍ فَإِذْ جَعَلَ الْبَصَرَ هَلْ
تَرَىٰ مِنْ فُطُورِهِ شَيْءًا فَإِذْ
جَعَلَ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ
الْبَصَرُ فَاذْكُرْ خَلْقَ مَا خَلَقَ

(۶۷: ۳) نکال کے کی!

"فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ" فرمایا۔ یعنی یہ خوبی و اتقان اسلئے ہے کہ رحمت رکھنے والے کی کارگیری ہو اور رحمت کا مقتضایہ یہ تھا کہ حسن خوبی ہو، اتقان و کمال ہو، نقص اور ناہمواری نہ ہو!

خدا کی ہستی اور اسکی توحید و صفات کی طرح، آخرت کی زندگی پر بھی وہ رحمت سے ہتھ باز کرتا ہے۔ اگر رحمت کا مقتضایہ یہ ہو کہ دنیا میں اس خوبی و کمال کے ساتھ زندگی کا طور ہو، تو کیونکر میراث باور لی جاسکتی ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے بعد اُسکا فیضان ختم ہو جائے، اور خزانہ رحمت میں انسان کی زندگی اور بناؤ کے لئے کچھ باقی نہ رہے؟

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰۤى اَنْ
يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلاً
لَّا رَيْبَ فِيْهِ فَاَبٰى الظَّالِمُوْنَ اِلَّا
كُفْرًا هٗ قُلْ لَوْ اَنَّتُمْ تَعْلَمُوْنَ
خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذَا اَلَمْسَكُمْ
خَشِيَةَ الْاِنْفَاقِ (۱۷: ۱۰۱)

کیا ان لوگوں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ جس کی قدرت
وحکمت اس نے آسمان زمین پیدا کیے ہیں، یقیناً اس بات سے عاجز نہیں
ہو سکتا کہ ان جیسے (آدمی دوبارہ) پیدا کر دے، اور یہ کہ ان کے لیے اس نے ایک
ایک مقررہ وقت مقرر کیا ہے جس میں کسی طرح کا فساد شبہ نہیں؟ (افسوس کی
شقاوت پر!) اس پر بھی ان ظالموں نے اپنے لیے کوئی راہ پسند نہ کیا مگر
حقیقت سے انکار کرنے کی! (اے پیغمبر ان سے) کہدو، اگر میرے پڑوکا
کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضہ میں ہوتے، تو اس حالت میں یقیناً
تم خراج ہو جانیکے ڈرے ہاتھ روکے رکھتے، (لیکن یہ اللہ جس کے خزان
رحمت نہ تو کبھی ختم ہو سکتے ہیں اور نہ اس کی بخشائش رحمت کی کوئی انتہا ہے)

اس طرح وہ رحمت سے وحی و تنزیل کی ضرورت پر بھی استدلال کرتا ہوا۔ وہ کہتا ہے جو
رحمت کا رفاۓ ہستی کے ہر گوشہ میں افادہ و فیضان کا سرچشمہ ہو، کیونکر ممکن تھا کہ انسان کی معنوی
ہدایت کیلئے اس کے پاس کوئی فیضان نہ ہوتا، اور وہ انسان کو نقصان و ہلاکت کیلئے چھوڑ دیتی؟ اگر
تم دس گوشوں میں فیضان رحمت محسوس کر رہے ہو، تو کوئی وجہ نہیں کہ گیا جو وہ گوشے میں اس سے
انکار کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے بابا بنزول وحی، ترسیل کتب، اور بعثت انبیاء کو رحمت سے تعبیر
کیا ہے :

وَلَیْنِ شِئْنَا لَذَهَبَ بِالَّذِیْٓ اَوْحٰیْنَآ
اِلَیْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلٰیۤیْنَا وِکِیْلًا
اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ اِنَّ فَضْلًا کَاۤدَ
عَلٰیۤیْكَ کَیۤمِیۡۤا

اور (اے پیغمبر) اگر ہم چاہیں تو جو کچھ تم پر وحی کے ذریعہ بھیجا کرتا
ہو، اسے اٹھالیں (یعنی سلسلہ تنزیل وحی باقی نہ رہے)، اور پھر نہیں
کوئی بھی ایسا کارساز نہ ملے جو ہم پر زور ڈال سکے، لیکن یہ جو سلسلہ
وحی جاری ہے تو یہ اس کے سوا کچھ نہیں جو کہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہی، اور

یقیناً وہ، تم پر اسکا بڑا فیصل ہو (کہ نزول رحمت کا تمہیں مورد و مسبط ٹھہرا جائے)
تَنْزِیۡلَ الْعَزِیۡزِ الرَّحِیۡمِ ۚ لَتَنْۢذِرَ
قَوْمًا مَّاۤ اُنۢذِرَ اٰۤبَاؤُھُمْ فَھُمْ
غٰفِلُوْنَ (۳۶: ۲)

(یہ قرآن) عزیز و رحیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہو، تاکہ ان لوگوں کو، جن کے
آباؤ اجداد کسی پیغمبر کی زبانی تلخ ضلالت سے نہیں ڈرے تھے
اور اسلئے غفلت میں پڑے تھے ہیں (بد عملیوں کے نتیجہ میں) ڈراؤ!

توریت و انجیل اور کتاب ان کی نسبت بابا بنزول رحمت کی کہ ان کا نزول رحمت ہے :

وَمِنْ قَبْلِهِۦ کَتَبَ مُوسٰی اِمَامًا وَّ
رَحْمَةً (۱۱: ۱۲)

اور اس سے پہلے (یعنی قرآن سے پہلے، موسیٰ کی کتاب (توریت)
لیے) پیشوا اور رحمت!

یَاۤیُّهَا الَّذِیۡنَ اَسْرَقۡدَاۤءُ بَیۡنَکُم مَّوۡعِظٰتُ
اے افواہیں انسانی! یقیناً یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے موعظت

مِنْ رِّبِّكَ وَشِعْرًا لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۚ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ قُلْ بِمَضِلِّ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فِئْزَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَتَجَمَّعُونَ ۚ

جو تمہارے لئے آگئی ہو، اور ان تمام بیماریوں کیلئے جو انسان کو دل کی بیماریاں میں
نوشہ فطری اور رہنمائی اور رحمت ہو ایمان رکھنے والوں کیلئے (اے پیغمبر! لوگوں کے)
کمد کو یہ جو کچھ ہو، اللہ کے فضل اور رحمت سے جو پس منظر ہے کہ (اس میں غرور و فکر کرو) اور
اپنی فیضیائی پر خوش ہو۔ یہ (اپنی برکتوں میں) ان تمام جہیزوں سے بہتر
جنہیں تم (اپنی زندگی کی کامرانیوں کے لئے) فراہم کرتے ہو!

(۱۰: ۲۵)

هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۚ

یہ (قرآن) لوگوں کے سینے واضح دلیلوں کی روشنی ہے، اور ہدایت
اور رحمت ہے یقین رکھنے والوں کے لئے!

(۱۹: ۲۵)

اَوَلَمْ يَكُنْ فِيْهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتٰبَ یُتْلٰی عَلَیْهِمْ اَنۡ تَقُولَ لَرَحْمٰتِیْ ذٰلِكَ لَرَحْمٰتِیْ وَذِكْرِیْ لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ۚ

(میں نے ان میں حق معجزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن) کیا ان لوگوں کے لئے یہ
(معجزہ) کافی نہیں کہ تم نے تم پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں برابر
سُنّے جا رہی ہو، یقین کرو، جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں، ان کے لئے تو بلاشبہ
اس (معجزہ) میں سراسر رحمت اور نعم و بعیرت ہو (اور جیسے دل ایمان و یقین

(۲۹: ۵۰)

چنانچہ اسی بنا پر اُس نے داعی اسلام کے ظہور کو بھی فیضانِ رحمت سے تعبیر کیا ہے:

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ ۚ (اے پیغمبر!) تمہاری نبوت کا ظہور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمام جہاں
کے لئے ہماری رحمت کا ظہور ہے!

(۲۱: ۱۰۷)

اسی طرح وہ "رحمت" کے مادی مظاہر سے انسانی اعمال کے معنوی قوانین پر بھی استدلال کرتا ہے
وہ کہتا ہے، جس "رحمت" کا مقتضایہ ہوا کہ دنیا میں "بقارِ افع" کا قانون نافذ ہے، یعنی وہی چیز باقی رہتی
ہے جو نافع ہوتی ہے، کیونکہ ممکن تھا کہ وہ انسانی اعمال کی طرف سے غافل ہو جاتی، اور نافع اور غیر نافع
اعمال میں امتیاز نہ کرتی؟ پس مادیات کی طرح معنویات میں بھی یہ قانون نافذ ہے، اور تھیک تھیک
اسی طرح اپنے احکام و نتائج رکھتا ہو، جس طرح مادیات میں تم دیکھ رہے ہو۔

اس سلسلہ میں وہ دو لفظ استعمال کرتا ہے "حق" اور "باطل"۔ سورہ رعد میں جہاں قانون
بقارِ افع کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اس بیان سے مقصود "حق" اور "باطل" کی حقیقت
واضح کرنی ہے:

كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ اس طرح اللہ "حق" اور "باطل" کی ایک مثال بیان کرتا ہے۔ (۱۳: ۱۸)

ساتھ ہی مزید تفسیر کر دی:

فَأَمَّا الشَّرِّ بُدُ فَيَذْنُ هَبْ جَفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْخَيْرُ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا خُتْدَ وَارِبَهُ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ (۱۳: ۱۸)

پس (دیکھو) میل کھیل سے جو جھگ اٹھتا ہے، وہ دھچکا جاتا ہے، کیونکہ اسی انسان کیلئے نفع نہ تھا، لیکن جس چیز میں انسان کیلئے نفع ہے، وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ (اپنے قوانین) عمل کی مثالیں دیتا ہے۔ (سو) جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا حکم قبول کیا، انکے لئے خوبی بہت سی ہے، اور جن لوگوں نے قبول نہ کیا (اور حق کی جگہ بطل کی) وہ اختیار کی انکے لئے (اپنے اعمال پر) سختی کے ساتھ حساب بنایا جائے گا۔ ان لوگوں کی قیامت میں ہر سب کچھ جو زمین میں ہو اور اتنا ہی ان پروردگار کا حساب اور بدلہ میں لے کر نتائج عمل سے، بچنا چاہیں (جب بھی سچ کیلئے)

عربی میں "حق" کا خاصہ ثبوت اور قیام ہے۔ یعنی جو بات ثابت ہو، اپنی جگہ اٹل ہو، امٹ نہ ہو، اسے "حق" کہیں گے۔ "باطل" ٹھیک ٹھیک اس کا نفی ہے۔ ایسی چیز جس میں ثبات قیام نہ ہو، ٹل جانے والی، مت جانے والی، باقی نہ رہنے والی۔ چنانچہ خود قرآن میں جا بجا ہے۔ بلحق الحق ویبطل الباطل (۸: ۸) وہ کہتا ہے، جس طرح تم مادیات میں دیکھتے ہو کہ فطرت چھانٹتی رہتی ہے۔ جو چیز نافع ہوتی ہے، باقی رکھتی ہے، جو نافع نہیں ہوتی، اسے محو کر دیتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک ایسا ہی عمل معنویات میں بھی جاری ہے۔ جو عمل حق ہوگا، قائم اور ثابت رہے گا، جو باطل ہوگا، مٹ جائیگا، اور جب کبھی حق اور باطل متقابل ہونگے تو بقاء حق کے لئے ہوگی، نہ کہ باطل کیلئے۔ وہ است "قضاء بالحق" سے تعبیر کرتا ہے یعنی فطرت کا فیصلہ حق، جو باطل کے لئے نہیں ہو سکتا:

فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَ خَيْرَ هَٰؤُلَاءِ الْمُبْطِلُونَ (۸: ۸) پھر جب وہ وقت آگیا کہ حکم الہی صادر ہو، تو خدا کا فیصلہ حق نافذ ہو گیا، اور اُن وقت اُن لوگوں کے لئے جو برسرِ باطل تھے، تباہی ہوئی! اُس نے اس حقیقت کی تعبیر کے لئے "حق" اور "باطل" کا لفظ اختیار کر کے مجرد تعبیر ہی حقیقت کی نوعیت واضح کر دی۔ کیونکہ حق اسی چیز کو کہتے ہیں جو ثابت و قائم اور اٹل ہو، اور باطل کے معنی یہ ہیں کہ مٹ جانا اور قائم و باقی نہ رہنا۔ پس جب ہر کسی بات کیلئے کہتا ہے کہ یہ حق ہے تو یہ صرف دعویٰ ہی نہیں ہوتا، بلکہ دعوے کے ساتھ اس کے جانچنے کا ایک معیار بھی پیش کر دیتا ہے۔ یہ بات حق ہے یعنی

نہ ملنے والی اور نہ مٹنے والی بات ہے۔ یہ بات باطل ہے۔ یعنی نہ تک سکنے والی اور نہ جانے والی بات ہے۔ پس جو بات اٹل ہوگی، اُسکا اٹل ہونا کسی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا۔ جو بات مٹ جانے والی ہو، اُسکا مٹنا ہر نگاہ دیکھ لے گی !

چنانچہ وہ اللہ کی نسبت بھی ”الحق“ کی صفت استعمال کرتا ہے۔ کیونکہ اسکی ہستی سے بڑھکر اور کبھی حقیقت ہی جو ثابت اور اٹل ہو سکتی ہے؟

فَذَلِّكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ (۱۷:۲۳) پس یہ ہے تمہارا پروردگار الحق!

فَتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ الْمَلِكُ الْحَقُّ (۲۰: ۱۱۳) پس کیا ہی بلند درجہ ہے اللہ کا، الملک (یعنی فرمانروا) الحق (یعنی ثابت) وحی و تنزیل کو بھی وہ "الحق" کہتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی ایک قائم و ثابت حقیقت ہے، ہر جہتوں نے اُسے مٹانا چاہا تھا، وہ خود مٹ گئیں، حتیٰ کہ آج اُن کا نام و نشان بھی باقی نہیں، لیکن وحی و تنزیل کی حقیقت ہمیشہ قائم رہی، اور آج تک قائم ہے:

(اے پیغمبرؐ لوگوں سے) کہہ دو کہ اسے افزاؤ مثل انسانی! بلاشبہ تمہارے
 ہر در و درگاہ کی طرف سے وہ چیز تمہارے لیے آگئی جو حق و (اوداؤس نے ظلم
 سعادت کی راہ آشکار کر دی) پس اب جس کسی نے سیدھی راہ اختیار کی تو
 یہ راست روی اُسی کی بھلائی کے لیے ہے، اور جس نے گمراہی اختیار کی، تو
 اُسکی گمراہی کا نقصان بھی اُسی کے لیے ہی، اور (میرا کام تو صرف راہِ حق
 دکھلا دینا ہے، میں تم پر نگہبان مقرر نہیں کیا گیا ہوں) کہ تم کو پکڑ کر
 زبردستی کسی راہ پر لگا دوں۔

(10A : 10)

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ اور رے پیغمبر! ہماری طرف سے اس کا (یعنی قرآن کا) نازل ہونا حق ہے

اور وہ حق ہی کے ساتھ نازل بھی ہوا ہے۔

(1.4 : 1.6)

اسی طرح جب وہ علامت تعریف کے ساتھ کسی بات کو ”الحق“ کہتا ہو تو اس سے بھی مقصود حقیقت ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ کلمہ حالتوں میں صرف ”الحق“ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہو، اور اس سے زیادہ کہنا ضروری نہیں سمجھتا۔ کیونکہ اگر فطرت کائنات کا یہ قانون ہے کہ وہ حق اور باطل کی نزاع میں ”حق“ کبھی جاتی رکھتی ہے، تو کسی بات کے امر حق ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ”حق“ ہے۔ یعنی باقی دو قائم رہنے والی حقیقت ہو۔ اس کا بقا و قیام خود ہی فیصلہ کر دیگا کہ یہ بیان صحیح تھا یا غلط۔ چنانچہ

سورہ بقرہ میں جہاں تحویل قبلہ کے معاملہ کا ذکر کیا ہے، وہاں اہل کتاب کی متعصبانہ مخالفتوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا:

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَكِبِّينَ ۝ (۲: ۱۷۲) حق ہے، پس نہ کیجو، ایسا نہ ہو کہ تم شک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ

چونکہ عام مفسرین کی نظر اس پہل پر نہ تھی، اسلئے اس خطاب کا صحیح محل متعین کر سکے۔ اور فلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَكِبِّينَ کا مطلب یہ سمجھا گیا کہ اس معاملہ کے خدا کی طرف سے ہونے میں شک نہ کرو۔ حالانکہ داعی اسلام کا قلب جو خود محل وحی تھا، اس بابے میں شک کا محل کیونکر ہو سکتا تھا؟ دراصل اس خطاب کا مقصد ہی وہ سراسر ہے۔ تحویل قبلہ کے معاملہ میں کمزور اور بے سرو سامان مسلمانوں کے ایمان کے لئے بہت بڑی آزمائش تھی بیٹھی بھڑنٹلوم و مقهور انسانوں کی جماعت نے دنیا کی دوسب سے بڑی مذہبی قوتوں کے قبلوں کے خلاف، اپنا ایک نیا قبلہ مقرر کیا تھا، اور یروشلم کا عظیم الشان اور صدیوں کا مسلمہ بیت المقدس چھوڑ کر گستان عرب کے ایک گمنام اور بے شان و شوکت معبد کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ایسی حالت میں کون امید کر سکتا تھا کہ یہ بے باکانہ جرأت کامیاب ہو سکے گی؟ اور دنیا کی قوموں کا رخ اچانک پھر بائیکا؟ یہی حقیقت ہے جس کی طرف ان لفظوں میں اشارہ کیا گیا کہ دَلَّٰنَ كَانَتْ لِكَبِيرَةٍ اِلٰى عَلٰى الَّذِيْنَ هَدٰى اللّٰهُ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّعَ اِيْمَانَكُمْ ۝ (۲: ۱۷۸) پس ضرورت تھی کہ کمزور دلوں کی تقویت کے لئے واضح کر دیا جائے کہ یہ معاملہ کتنی ہی بے سرو سامانیوں کے ساتھ ظہور میں آیا ہو اور ناکامیابی کے بتا بظاہر کتنے ہی قوی نظرسر کرتے ہوں، تاہم کامیابی و فتحندی اسی کے لئے ہو، اور اس کا نتیجہ ہر طرح کے شک شبہ سے پاک ہو۔ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ٹہرایا ہوا امر حق ہے، اور جو حق ہو، وہ قائم باقی رہنے کے لئے ہوتا ہے، مٹنے کیلئے نہیں ہوتا۔ ہر وہ چیز جو اس سے مقابل ہوگی اور اس کی راہ روکے گی، محو اور فنا ہو جائے گی!

اسی طرح سورہ آل عمران میں جہاں الوہیت مسیح کے اعتقاد کا رد کیا ہے، فرمایا:

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَكِبِّينَ ۝ (۳: ۵۳) یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے امر حق ہے، پس نہ کیجو، ایسا نہ ہو کہ تم شک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔

الوہیت مسیح کا اعتقاد مسیحی کلیسا کا بنیادی اعتقاد بن گیا تھا، اور اس قوت و وسعت کے ساتھ دنیا میں اُس کی منہ دی کی گئی تھی کہ اب اس کے خلاف کسی دعوت کا کامیاب ہونا تقریباً محال معلوم ہوتا تھا۔ خصوصاً ایہ جماعتیں جب کہ اس دعوت کے پیچھے ایک نئے زامیدہ اور بے سرو سامان

وہ کہتا ہے، اس قانون سے تم کیونکر انکار کر سکتے ہو، جبکہ زمین و آسمان کا تمام کارخانہ اسی کی کار فرمائیوں پر قائم ہے؟ اگر فطرت کائنات نقصان اور برائی چھانتی نہ رہتی، اور بقا و قیام صرف اچھائی اور خوبی ہی کے لیے نہ ہوتا، تو ظاہر ہے، تمام کارخانہ ہستی درہم برہم ہو جاتا۔ جب تم جہانیاں میں اس قانون فطرت کا مشاہدہ کر رہے ہو تو معنویات میں تمہیں کیوں انکار ہو؟

وَلَوْ أَتَبَعَ الْحَقُّ أَهْلَ آءِ هُمْ اَدْرَا حَقُّ اَنْ كِي غَوَاہِشُوں كِي پيروى كرسے، تو یقین کرو، یَا سَمَاءُ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضُ وَ اَلْزَمِن اور جو کچھ اس میں ہے، سب کچھ درہم برہم ہو کر مَن فِیْہِنَ ۝ (۲۳: ۷۳) رہ جائے!

قرآن میں جہاں کہیں انتظار اور تریق پر زور دیا ہے، اور کہا ہے، جلدی نہ کرو، انتظار کرو، غفریب حق و باطل کا فیصلہ ہو جائیگا۔ مثلاً قُلْ فَانْتَظِرُوا اِنِّیْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِ ۝ (۱۰۲: ۱۰۲) تو اس سے بھی مقصود یہی حقیقت ہے۔

لیکن کیا قصار بالحق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر باطل عمل فوراً نابود ہو جائے، اور ہر عمل حق فوراً فتح ہو جائے؟ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور رحمت کا مقتضایہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو۔ جس رحمت کا مقتضایہ ہو کہ مادیات میں تدریج و اعمال کا قانون نافذ ہے، اسی رحمت کا مقتضایہ ہو کہ معنویات میں بھی تدریج و اعمال کا قانون کام کر رہا ہے، اور عالم مادیات ہو یا معنویات کائنات ہستی کے ہر گوشہ میں قانون فطرت ایک ہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ دنیا میں کوئی انسانی جماعت اپنی بد عملیوں کے ساتھ ملت حیات پاسکتی:

وَلَوْ نَجْعَلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشُّرَکَآءَ لَاجْتَبَاهُمْ ورجس طرح انسان فائدے کے لیے جلد باز ہوتا ہے، اگر اسی طرح بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُ ۝ اللہ انسان کو سزا دینے کے لیے جلد باز ہوتا، تو (انسان کی لغزشوں خطاؤں کا یہ حال ہے کہ کبھی کا فیصلہ ہو چکا اور ان کا حق وقت فوراً نمونہ ہو جاتا۔ (۱۰: ۱۲)

وہ کہتا ہے، جس طرح مادیات میں ہر حالت بہ تدریج نشو و نما پاتی ہے، اور ہر نتیجہ کے ظہور کے لیے ایک خاص مقدار، ایک خاص مدت، اور ایک خاص وقت مقرر کر دیا گیا ہے، ٹھیک اُسی طرح اعمال کے نتائج کے لیے بھی مقدار و اوقات کے احکام مقرر ہیں۔ اور ضروری ہے کہ ہر نتیجہ ایک خاص مدت کے بعد اور ایک خاص مقدار کی نشو و نما کے بعد ظہور میں آئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس تدریج و اعمال سے عمل حق اور عمل باطل، دونوں کے لیے تاخیر کی حالت پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی دونوں کے نتائج فوراً ظاہر نہیں ہو جاتے۔ اپنی مقررہ اجل، یعنی وقت ہی پر ظاہر ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا حق کیلئے تاخیر

منکرین حق کا یہ خیال نقل کرتا ہے اور کہتا ہے، اگر کائنات ہستی میں اس حقیقت اعلیٰ کا ظہور نہ ہوتا جسے "رحمت" کہتے ہیں تو یقیناً یہ نتائج یکایک اور یکے فہم ظاہر ہو جاتے، اور انسان اپنی بد عملیوں کے ساتھ کبھی زندگی کا سانس نہ لے سکتا، لیکن یہاں سارے قانونوں اور حکموں سے بھی بالاتر "رحمت" کا قانون ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ حق کی طرح ہل کو بھی زندگی و معیشت کی مہلتیں دے، اور توبہ رجوع اور عفو و درگزر کا دروازہ ہر حال میں باز رکھے۔ فطرت کائنات میں اگر یہ "رحمت" نہ ہوتی، تو یقیناً وہ جزائرِ عمل میں جلد باز ہوتی، لیکن انہیں رحمت ہو، اسلئے نہ تو انکی فہمت بخششوں کی کوئی حد ہے، اور نہ انکے عفو و درگزر کے لئے کوئی کنارہ!

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۚ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (۲۷: ۷۳)

اور (اس پیغمبر) یہ حقیقت فراموش کرتے ہیں، اگر تم (نتائجِ ظلم و ظلمانیہ سے ڈرانے میں) سچے ہو تو وہ بات کب تو آئی گی؟ اور کیوں نہیں جانتے کہ ان سے کس قدر دُعا ہو رہی ہے؟ تم جلدی تم بھاری ہو، عجب نہیں کہ ایک حصہ باطل قریب آجائے اور بہت جلد اس کا ظہور اپنے سامنے دیکھ لو، اور پیغمبر، تمہارا پروردگار اس کیلئے بڑا ہی فضل رکھنے والا ہے کہ ہر حال میں مصلحت و نفع کی مہلت دیتا ہے، لیکن افسوس انسان کی فہمت پر، بیشتر ایسے ہیں کہ انکے فضل،

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَٰكِنَّا نَسْتَعِجِلُهُمْ غَبَاتٌ ۚ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (۲۹: ۵۳)

اور یہ لوگ عذاب کیلئے جلدی کرتے ہیں (یعنی عذابِ شہادت کی راہ سے کہتے ہیں) اگر واقعی عذاب آئیو لای تو کیوں نہیں آجائے؟ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر ایک خاص وقت نہ دیا جائے تو کب کب عذاب چکا ہوتا، اور (یقیناً کھوجے) آئیگا تو اس طرح آئیگا کہ یکایک نہ آئے گا اور اس کا دم دکان بھی نہیں نہ ہوگا!

وَمَا تُخَيِّرُ الْإِنْسَانَ أَجَلٌ مُّعَدُّودٌ (۱۱: ۱۰۶)

اور (یاد رکھو) اگر ہم اس معاملہ میں تاخیر کرتے ہیں تو صرف ایسے کرے ایک گنی ہوئی مدت کے لئے تاخیر میں اللہ ہیں۔

وہ کہتا ہے، یہاں زندگی و عمل کی مہلتیں سب کے لئے ہیں، کیونکہ "رحمت" کا مقصد یہی تھا ہے اس بات سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نتائج اعمال کے قوانین موجود نہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ نتیجہ کی کامیابی کس کے حصے میں آتی ہے، اور آخر کار کون برآمد ہوتا ہو:

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا أَعْلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ مَنْ يَكُونْ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ۚ

(اس پیغمبر تم ان لوگوں) کہ دو دیکھو! اب سیر اور تمہارا معاملہ کا فیصلہ اعلیٰ کے ہاتھ میں ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو، اپنی جگہ کیلئے جاؤ اور میں بھی اپنی جگہ کام میں لگا ہوں جو غریب معلوم ہو جائیگا کہ کون جسے اپنے آخر کار (کامیاب)

الظَّالِمُونَ ۝ (۶: ۱۳۵) ٹھکانا، بلاشبہ (یہ اس کا قانون ہو کہ) ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاسکتے؛

اس موقع پر یہ قاعدہ بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ قرآن میں جہاں کہیں ظلم و فساد اور فسق کفر وغیرہ اعمال بد کیلئے کامیابی و فلاح کی نفی کی گئی ہے، اور نیک عملی کے لئے فتمندی و کامرانی کا اثبات کیا ہے، تو ان تمام مقامات میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مثلاً اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (۲۱: ۶) اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (۱۰: ۱۷) اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (۱۱۸: ۲۳) لَا يَصْلِحُ عَمَلُ الْمُفْسِدِينَ (۸۶: ۱۰) اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (۳۸: ۹) اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (۸۶: ۳) وغیرہ۔ اللہ ظلم کرنے والوں کو فلاح نہیں دیتا۔ یعنی اس کا قانون ہو کہ ظلم کے لئے کامیابی و فلاح نہ ہو۔ اللہ ظلم کرنے والوں پر راہ نہیں کھولتا۔ یعنی اس کا قانون یہی ہے کہ ظلم کرنے والوں پر کامیابی و سعادت کی راہ نہیں کھلتی۔ افسوس ہے کہ قرآن کے عام مترجمین نے ان مقامات کا ترجمہ کافی غور و فکر کے ساتھ نہیں کیا، اور ایسے مطالب اپنی اصلی شکل میں واضح نہ ہو سکے۔

اور پھر اصطلاح قرآنی میں یہی وہ متمتع ب یعنی زندگی سے فائدہ اٹھانے کی مہلت ہو جس کا وہ بار بار ذکر کرتا ہے، اور جو یکساں طور پر سب کو دی گئی ہے:

بَلْ مَتَّعْنَاهُمْ لَآءٍ وَآبَآءَهُمْ بَلْ كَذَبُوا بَعْدَ مَا هَدَيْنَاهُمْ سَبِيلًا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَظِيمًا (۲۱: ۲۱) بلکہ بات یہ ہو کہ ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے آباؤ اجداد کو مہلت جات سے ہر دو حتیٰ طَال عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ہو نیچے مرقعے دیے، یہاں تک کہ (خوشحالی کی) ان پر بڑی، بڑی عمریں گزر گئیں۔

(۲۱: ۲۱)

اسی طرح وہ جا بجا مَتَّعْنَا إِلَىٰ حِينٍ (۹۸: ۱۰) مَتَّعْنَا إِلَىٰ حِينٍ (۴۴: ۳۶) فَمَتَّعُوا أَفْصَحُ نَعْلَمُونَ (۵۵: ۱۶) وغیرہ تعبیرات سے بھی اسی حقیقت پر زور دیتا ہے۔

اسی طرح وہ قانونِ قضاءِ باحتی کو جماعتوں اور قوموں کے عروج و زوال پر بھی منطبق کرتا ہے اور کہتا ہے، جس طرح فطرت کا قانون انتخاب، اجسام میں جاری ہو، اسی طرح اقوام و جماعات میں بھی جاری ہے۔ جس طرح فطرت، نافع اشیاء کو باقی رکھتی، غیر نافع کو چھانٹ دیتی ہے، ٹھیک اسی طرح جماعتوں میں بھی صرف اسی جماعت کیلئے بقا و ثبات ہوتا ہے، جس میں نیا کے لئے نفع ہو۔ جو جماعت غیر نافع ہو جاتی ہے، چھانٹ دی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ اُسکی رحمت ہو۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں انسانی ظلم و طغیان کے لئے کوئی روک تھام نظر نہ آتی:

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ لِلنَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (۲: ۲۵۱) اور دیکھو، اگر اللہ (نے جماعتوں اور قوموں میں) باہم دھڑکنا نہ روک دیا ہوتا، بعض بعضوں کو بعض آدیوں کے ذریعے بعض آدیوں کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین برباد ہوتی۔

اللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝
خوابی پھیل جاتی لیکن اللہ کائنات عالم کے لیے فضل و رحمت رکھنے والا ہے (اسکے اُس نے انسانی ظلم و فساد کے انساؤ کا سامان کر دیا ہے)۔ (۲۵۲ : ۲)

ایک دوسرے موقع پر یہی حقیقت ان لفظوں میں بیان کی گئی ہے:
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضٍ لَّهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ ۝
تو یقین کرو دنیا میں انسان کے ظلم و فساد کیلئے کوئی روک باقی نہ رہتی اور یہ
وَمَسْجِدُ يَنْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۝
تمام خانقاہیں، گرجے، عبادت گاہیں، اللہ مسجدیں، جن میں اس کثرت سے اللہ کا
وَلَكِنْ نَصْرُونَ اللَّهَ مَنْ يَتَّخِذْهُ مَرْءًا ۝
ذکر کیا جاتا ہے، سہم ہو کر رہ جاتیں، لیکن یہ اللہ کا فضل جو کہ اُسے ایک طاقت
اللَّهُ لَقَوْنِي عَزِيزًا ۝
ما قصوں و دوسری جماعت کو مٹا دینے کا سامان کر دیا ہے،

(۲۲ : ۴۱)

لیکن وہ کہتا ہے، جس طرح فطرت کائنات کے تمام کاموں میں تدریج و اہمال کا قانون کام کر رہا ہے، اسی طرح قوموں اور جماعتوں کے معاملہ میں بھی وہ جو کچھ کرتی ہے، بہ تدریج کرتی ہے اور اصلاح و درستگی اور رجوع و انابت کا دروازہ آخر وقت تک کھلا رکھتی ہے۔ کیونکہ رحمت کا مقتضایہ یہی ہے:

وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۝
اور ہم نے ایسا کیا کہ ان کے الگ الگ گروہ زمین میں پھیل گئے۔ ان میں
الضَّالِّينَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ۝
بعض توبہ کی عمل تھے۔ بعض اور طرح کے، پھر ہم نے انہیں اچھا بول
بَلَّغْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ
اور براہیوں، دونوں طرح کی حالتوں سے آزمایا تاکہ ان کو فانی سے
يَرْجِعُونَ ۝ (۱۶۴ : ۴) باز آجائیں۔

جس طرح اجسام کے تہذیب کے لیے فطرت نے اسباب و علل کی ایک خاص مقدار اور مدت مقرر کر دی ہے، اسی طرح اقوام کے زوال و ہلاکت کے لیے بھی موجبات ہلاکت کی ایک خاص مقدار اور مدت مقرر ہے، اور یہ انکی اجل ہے۔ جب تک یہ اجل نہیں آچکتی، قانون الہی یکے بعد دیگرے انہیں تنبیہ و عتاب کی ملتیں دیتا رہتا ہے:

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ۝
کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان پر کوئی برس ایسا نہیں گزرتا کہ ہم انہیں
كُلِّ عَاوِمَةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا
ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آزمائشوں میں ڈالتے ہوں (یعنی انکے اعمال پر
يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَرْجِعُونَ ۝
نتائج پیش نہ آتے ہوں) پھر بھی یہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ حالات سے
نصیحت پکڑتے ہیں!

(۹ : ۱۲۷)

لیکن اگر تہنہ و اعتبار کی یہ تمام مہلتیں رائیگاں گئیں اور ان سے فائدہ نہ اٹھایا گیا، تو پھر فیصلہ امر کا آخری وقت نمودار ہو جاتا ہے، اور جب وہ وقت آجائے، تو پھر یہ فطرت کا آخری، اٹل، اور بے پناہ فیصلہ ہے۔ نہ تو اس میں ایک لمحہ کے لئے تاخیر ہو سکتی ہے نہ یہ اپنے مقررہ وقت سے ایک لمحہ پہلے آ سکتا ہے:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ۚ
اور (دیکھو) ہر امت کے لئے ایک مقررہ وقت ہے، سو جب ان کا مقررہ وقت آجائے، تو اس سے نہ تو ایک گھڑی بچھ رہ سکتے ہیں، نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں! (۳۲: ۷)

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْنٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۚ
اور (دیکھو) کبھی ہم نے ایسا نہیں کیا کہ ایک سببی ہلاک ہو، مگر یہ کہ اس کے لئے (ہمارے ٹہرائے ہوئے قانون کے مطابق) ایک مقررہ میعاد موجود تھی۔ کوئی امت نہ تو اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے! (۳۷: ۱۵)

اس طرح "بقار النفع" اور "قضاء بالحق" کا قانون پچھلی قوم کو چھانٹ دیتا ہے، اور اسکی جگہ ایک دوسری قوم لا گھڑی کرتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ایسے ہوتا ہے کہ رحمت کا مقتضایہ ہی ہے:

ذَٰلِكَ أَنْ لَّمْ يَكُنْ رِزْقُكَ مُهْلِكًا ۚ
یہ (تبلیغ و ہدایت کا تام سلسلہ) ایسے ہی کہ تمہارے پروردگار کا ریشہ نہیں کہ
الْقَرْنِ يَظْلِمُونَ ۚ
سستیوں کو ظلم و ستم سے ہلاک کر دالے اور انکے بسنے والے حقیقت حال سے بغیر
وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ عَمَلُهُمْ وَ مَا
ہوں (اس کا قانون تو یہ ہے کہ) جیسا کچھ جس کا عمل ہو، اسیکی مطابق اسکا ایک درجہ
سَرُّكَ يَغْفِرُ لِعَمَلِهِمْ وَ
(اوسا کی درجہ مطابق اس کے اچھے برے نتائج ظاہر ہوتے ہیں) اور یاد رکھو جو کچھ
سَرُّكَ الْغَنَىٰ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ
اوپر سے کچھ لوگوں کے اعمال ہیں، تمہارا پروردگار ان سے بغیر نہیں ہو! نیز تمہارا
يَسْأَلُكُمْ عَنْكُمْ وَيَسْخَرُ مِنْكُمْ ۚ
پروردگار رحمت والا، بے نیاز ہو اگر وہ چاہے، تو تمہیں اس سے ہشامے، اور
بَعْدَكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنتَ شَآئِكُمْ ۚ
تمہارے بعد جسے چاہے، تمہارا جانشین بنا دے۔ اسی طرح، جس طرح ایک
مِنْ ذُرِّيَّتِهِ قَوْمٌ آخِرِينَ ۚ
دوسری جماعت کی نسل سے تمہیں (غلبہ و طاقت دے کر) ایک کامران عبادت بنا دیا ہے! (۱۳۱: ۵۶)

اسی طرح وہ کہتا ہے، یہ بات کہ انفرادی زندگی کے اعمال کی جزاء و سزا دنیوی زندگی سے تعلق نہیں رکھتی۔ آخرت پر اٹھا رکھی گئی ہے، اور دنیا میں نیک و بد، سب کے لئے یکساں طور پر مہلت جیسا اور فیضانِ معیشت ہے، اسی حقیقت کا نتیجہ ہے کہ یہاں رحمت کی کارنسرمائی ہو۔ رحمت کا مقتضایہ

تھا کہ اُنکے فیضانِ بخشش میں کسی طرح کا امتیاز نہ ہو، اور مہلتِ حیات سب کو پوری طرح ملے اُنکے انسان کی انفرادی زندگی کے دو حصے کر دیئے۔ ایک حصہ نیوی زندگی کا ہے، اور سراسر مہلت ہے۔ دوسرا حصہ مرنے کے بعد کا ہے، اور جزا و سزا کا دن اُسی سے تعلق رکھتا ہے :

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ
يَتَّخِذُ هُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلًا لَهُمُ
الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّا يَجِدُوا
مِنْ دُونِهِ مَوْعِدًا (۱۸: ۵۷)

اور اے پیغمبرِ یقین کرو تمہارا پروردگار بڑا بخشنے والا صاحبِ رحمت ہے اگر وہ
ان لوگوں سے اُنکے اعمال کے مطابق سواغذہ کرتا، تو فوراً عذاب نازل فرماتا۔
لیکن یہ اسکی رحمت ہے کہ ایسا نہیں کرتا، اور اُنکے لئے ایک ميعاد مقرر کر دی گئی ہے
جس میں کچھ بھی انہیں ہادشِ عمل ملے گی، اُس وقت لیگی البتہ اس مقررہ ميعاد کا اتنا
اٹل ہے، یا اس سے بچے کیلئے کوئی پناہ کی جگہ نہیں پا سکیں گے :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ رَقَضَكُمْ
اَجَلًا وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَہٗ۔

(اور دیکھو) یہ وہی حکیم و تدبیراں جس نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری
زندگی کے لئے ایک مدت ٹھہرایا، اور اسے طبعاً اُنکے نزدیک ایک موعیدِ مقررہ کی

میعاد ہے (یعنی قیامت کا دن)

(۶: ۲)

وہ کتاب ہے، جس طرح عالمِ اجسام میں تم دیکھتے ہو کہ فطرت نے ہر کمزوری و فساد کے لئے
اُسکا ایک لازمی نتیجہ ٹھہرایا ہے، لیکن پھر بھی اصلاحِ حال کا دروازہ بند نہیں کرتی، اور مُہلتوں پر
مہلتیں مٹی رہتی ہے اور اگر بروقت اصلاحِ ظہور میں آجائے تو اُسے قبول کر لیتی ہے، ٹھیک ٹھیک
اُسی طرح یہاں بھی اُسے توبہ و انابت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ کوئی بد عملی، کوئی گناہ، کوئی جرم،
کوئی فساد ہو، اور اپنی نوعیت میں کتنا ہی سخت اور اپنی مقدار میں کتنا ہی عظیم ہو، لیکن جو توبہ
توبہ و انابت کا احساس انسان کے اندر جنبش میں آجاتا ہے، رحمتِ الہی قبولیت کا دروازہ کھول دیتی
ہے، اور اشکِ ندامت کا ایک قطرہ، بد عملیوں، گناہوں کے بیشمار داغ دھبے اس طرح دھو دیتا ہے
گویا اُسکے دامنِ عمل پر کوئی دھبہ لگا ہی نہ تھا!

اَلَا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا
فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنٰتٍ
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (۲۵: ۷۷)

ہاں، مگر جس کسی نے توبہ کی، ایمان لایا، اور آئندہ کیلئے نیک عملی غصہ
کی، توبہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ اچھائیوں سے بدل دیتا ہے،
اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے!

اس بارے میں قرآن نے رحمتِ الہی کی وسعت اور اُسکی مغفرت و بخشش کی فراوانی کا جو
نقشہ کھینچا ہے، اُسکی کوئی حدود و انتہا نہیں ہے۔ کتنے ہی گناہ ہوں، کتنے ہی سخت گناہ ہوں، کتنی ہی
مدت کے گناہ ہوں۔ لیکن ہر اُن انسان کے لئے جو اُسکے دروازہ رحمت پر دستک دے، محبت و
قبولیت کے سوا اور کوئی صفا انہیں ہو سکتی!

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الَّذِیْنَ نُوْبَ جَمِیْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ (۵۲: ۳۹) بڑی ہی رحمت رکھنے والا ہے !

(اے پیغمبر! تم) اللہ کا یہ فرمان (اُسکے بندوں تک پہنچاؤ کہ (اللہ فرماتا ہے) اے میرے بندو! جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں اپنے اوپر (بد عملیاں کر کے) زیادتی کی ہو، ترحمہ اللہ! اِنَّ اللہ بے حد بخشنے والا ہے، (تمہاری بد عملیاں کتنی ہی سخت اور کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو یقیناً اللہ تمہارے تمام گناہ بخش دے گا۔ بلاشبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے !

اسلامی عقائد کا دینی تصور اور "رحمت"

اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، قرآن نے انسان کے لیے دینی عقائد و اعمال کا جو تصور قائم کیا ہے، اسکی بنیاد بھی تمام تر رحمت و محبت ہی پر رکھی ہے، کیوں کہ وہ انسان کی روحانی زندگی کو کائناتِ فطرت کے عالمگیر کارخانہ سے کوئی الگ اور غیر متعلق چیز قرار نہیں دیتا۔ بلکہ اسی کا ایک مربوط گوشہ قرار دیتا ہے۔ اور اسلئے کہتا ہے، جس کل رسا ز فطرت نے تمام کارخانہ ہستی کی بنیاد رحمت پر رکھی ہو، ضروری تھا کہ اس گوشہ میں بھی اُسکے تمام احکام سرسبز رحمت ہی تصور ہوں !

چنانچہ قرآن نے جا بجا یہ حقیقت واضح کی ہے کہ خدا اور اُسکے بندوں کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے، اور سچی عبادت اسی کی عبادت ہے، جسکے لیے معبود، صرف معبود ہی نہ ہو، بلکہ محبوب بھی ہو:

وَمِنَ التَّائِبِیْنَ مَنْ یَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰدًا یُّحِبُّۤہُمْ نَفْسٌ مِّنْ حُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا شَدُّ حُبِّہُمْ لِلّٰهِ (۱۶۰: ۲) (اور دیکھو) انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جو دوسری ہستیوں کو اللہ کا ہم پلہ بنا لیتے ہیں۔ وہ انہیں اس طرح چاہنے لگتے ہیں جس طرح اللہ کو چاہتا ہوتا ہے۔ حالانکہ جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں، اُن کی زیادہ سے زیادہ محبت صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمُ اللّٰهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوْبَکُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (۲۹: ۳) (اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہ دو، اگر واقعی تم اللہ سے محبت رکھنے والے ہو، تو چاہئے کہ میری پیروی کرو میں تمہیں محبت الہی کی حقیقی راہ دکھا رہا ہوں) اگر تم نے ایسا کیا تو (صرف یہی نہیں ہوگا کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، بلکہ خود) اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا!

وہ جا بجا اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ ایمان باللہ کا نتیجہ اللہ کی محبت اور محبوبیت ہے :

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَنْ یُّرِیْدْ مِّنْکُمْ عَنِ دِیْنِہٖ فَسَوْفَ یَاْتِیَ اللّٰهُ یَقْضِیْہُمْ لِحُجَّتِہُمْ (۵۹: ۵) اسے پیروانِ دعوتِ ایمانی! اگر تم میں کوئی شخص اپنے دین کی راہ سے ہرجا کرے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ دعوتِ حق کو اس کچھ نقصان پہنچے گا، عنقریب اللہ اکیلا (پسے) خدا ہی ہوتا ہے، پیدا کرے گا جنہیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی اور وہ اللہ کو محبوب بننے والے ہوں گے

لیکن بندے کیلئے خدا کی محبت کی عملی راہ کیا ہے؟ وہ کتاب ہے، خدا کی محبت کی راہ اُسکے بندوں کی محبت میں سے ہو کر گزری ہے۔ جو انسان چاہتا ہے خدا سے محبت کرے، اُسے چاہیئے خدا کے بندوں سے محبت کرنا کیلئے:

وَأَقِ الْمَالَ عَلَىٰ حَيْثُ ۖ (۱۷۷:۲) اور جو اپنا مال اللہ کی محبت میں نکالتے اور خرچ کرتے ہیں:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ ۖ اور اللہ کی محبت میں وہ مسکینوں، یتیموں، قسیموں کو کھانا کھاتے

وَسَيُكْفَىٰ زَيْتُهَا وَسَيُزَادُ ۖ (۱۷۷:۳) ہیں، (اور کئے میں) ہمارا یہ کھانا کھلانا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے

نُطْعِمُكُمْ لَوْ جَهِدَ اللَّهُ لَا يُزِيدُ مِنْكُمْ ۖ کرم اللہ کے لئے جو۔ نہ تو ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ کسی

جَزَاءٍ وَلَا شُكْرًا ۖ (۱۷۷:۴) طرح کی شکر گزاری!

ایک حدیث قدسی میں یہی حقیقت نہایت مؤثر پیرائے میں واضح کی گئی ہے:

یا ابن آدم، مرضت فلم تعدنی؟ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ خدا ایک انسان سے کہیگا،

قال کیف اعدت وانت رب العالمین؟ اے ابن آدم! میں بیمار ہو گیا تھا مگر تو نے میری بیماری

قال اما علمت ان عبدك فلانا نہ کی بندہ متعجب ہو کر کہیگا بھلا ایسا کیونکر ہو سکتا ہے اور تو

مرض فلم تعده، اما علمت انك لوعدتہ لوجدتہ عندی؟ یا ابن آدم،

استطعتك فلم تطعمني فلم قطعمني، قال یا رب کیف اطعمك وانت رب العالمین؟ قال ما علمت

انك استطعت عبدی فلانا قطعہ اما علمت انك لو اطعته لوجدتہ

ذلك عندك؟ یا ابن آدم، استطعتك فلم تقمني قال کیف اسقیتك؟ انت رب العالمین! قال استسفاك عبدك

فلان فلم تسقه اما انك لو سقیتہ لوجدت ذلك عندك (مسلم عن ابو ہریرہ)

ایسا ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانجا تھا مگر تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے کسی بات کی استیجاب ہو؟ خدا فرمائے گا کہ کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بھوکے بندے نے تجھ سے کھانا مانجا تھا اور تو نے انکار کر دیا تھا۔ اگر تو نے کھلانا تو تو مجھے اُسکے پاس پاتا۔

اسی طرح قرآن نے اعمال عبادات کی جو شکل و نوعیت قرار دی ہے، اخلاق و خصال میں

جن جن باتوں پر زور دیا ہے، اوامر و نواہی میں جو جو اصول و مبادی ملحوظ رکھے ہیں، ان سب میں بھی یہی حقیقت کام کر رہی ہے۔ اور یہ چیز اس درجہ واضح و معلوم ہے کہ بحث و بیان کی ضرورت نہیں۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ قرآن نے خدا کی کسی صفت کو بھی اس کثرت کے ساتھ نہیں دہرایا جو اور نہ کوئی مطلب اس درجہ اُس کے صفحات میں نمایاں ہے، جقدر رحمت ہو۔ اگر قرآن کے وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں جہاں ”رحمت“ کا ذکر کیا گیا ہے، تو تین سو سے زیادہ مقامات ہونگے، اور اگر وہ تمام مقامات بھی شامل کر لیے جائیں۔ جہاں اگرچہ لفظ رحمت استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن ان کا تعلق رحمت ہی سے ہو مثلاً ربوبیت، مغفرت، رافت، کرم، حلم، عفو، وغیرہ، تو پھر یہ تعداد اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ بعض مفسرین کے لفظوں میں قرآن اول سے لیکر آخر تک، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ رحمت الہی کا پیام ہے!

ہم اس موقع پر وہ تمام تصریحات قصداً چھوڑ رہے ہیں، جن کا ذخیرہ احادیث میں موجود ہے، کیونکہ یہ جگہ مفسرانہ تفصیل و بحث کی متحمل نہیں۔ پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے قول و عمل سے اسلام کی جو حقیقت ہمیں بتلائی ہے وہ تمام تریبی ہے کہ خدا کی موقدانہ پرستش اور اُس کے بندوں کی شفقت و رحمت۔ ایک مشہور حدیث جو ہر مسلمان و عظیم و معلم کی زبان پر ہے، ہمیں بتلاتی ہے کہ انما یرحم اللہ من عباده اللرحماء۔ خدا کی رحمت انہی بندوں کے لیے ہو، جو اُس کے بندوں کیلئے رحمت رکھتے ہیں! حضرت مسیح (علیہ السلام) کا مشہور کلمہ و عظم ”زمین پر رحم کرو، تاکہ وہ، جو آسمان پر ہے، تم پر رحم کرے“۔ پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبان پر بھی طاری ہوا ہے۔ الرحمن تبارک و تعالیٰ۔ ارحموا من فی الارض، یرحمکم فی السماء! اتنا ہی نہیں، بلکہ اسلام نے انسانی رحمت و شفقت کی جو ذہنیت پیدا کرنی چاہی ہے، وہ اس قدر وسیع ہے کہ بے زبان جانور بھی اس سے باہر نہیں ہیں۔ ایک سے زیادہ حدیثیں اس مضمون کی موجود ہیں کہ اللہ کی رحمت رحم کرنے والوں کیلئے ہو۔ اگرچہ یہ رحم ایک چڑیا بھی کے لیے کیوں نہ ہو۔ من رحم، ولود یبعثہ عصفی، یرحمہ اللہ یوم القیامۃ!ؑ

اصل یہ ہو کہ قرآن نے خدا پرستی کی بنیاد ہی اس جذبہ پر رکھی ہو کہ انسان خدا کی صفات کا ہر تو اپنے اندر پیدا کرے۔ وہ انسان کے وجود کو ایک ایسی سرحد قرار دیتا ہے جہاں حیوانیت کا درجہ ختم ہوتا ہو

طبرانی و ابن جریر بسند صحیحؑ امام احمد نے سند میں، ترمذی اور ابو داؤد نے صحیح میں، ابو حاکم نے مستدرک میں ابن عمرؓ سے روایت کی ہے۔ وروینا سلسلاً من طریق الشیخ محمد بن شکر الالوسی العلویؒ، وایضاً عن والذی المرحوم ابن الشیخ صلی الدین الدعلجی من طریق النشیخ احمد بن ابی اللہ رحمہ اللہ ۱۲ؑ دواہ البخاری فی الادب المفرد و الطبرانی عن ابی امامۃ و صحیحہ السیرطی فی الجامع الصغیر ۱۳ؑ

ایک مافوق حیوانیت درجہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، انسان کا جو ہر انسانیت جو اسے حیوانات کی سطح سے بلند و ممتاز کرتا ہے، اسکے سوا کچھ نہیں کہ صفات الہی کا ہر تو ہے، اور اسلئے انسانیت کی تکمیل یہ ہے کہ اُسیں زیادہ سے زیادہ، صفات الہی سے تخلیق و تشبہ پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اُنہوں نے جہاں کہیں بھی انسان کے مخصوص صفات کا ذکر کیا ہے، انہیں براہ راست خدا کی طرف نسبت دی ہے حتیٰ کہ جو ہر انسانیت کہ خدا کی روح پھونک دینے سے تعبیر کیا: ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْ لَّكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ (۸: ۳۲) پس اگر وہ خدا کی رحمت کا تصور ہم میں پیدا کرنا چاہتا ہے، تو یہ اس لئے ہو کہ وہ چاہتا ہے، ہم بھی متر یا رحمت و محبت ہو جائیں۔ اگر وہ اُسکی ربوبیت کا مرقع بار بار ہانکے گا تو ہمارے سامنے لاتا ہو، تو یہ اسلئے ہو کہ وہ چاہتا ہے، ہم بھی اپنے چہرہ اخلاق میں ربوبیت کے خالق خط پیدا کر لیں۔ اگر وہ اُسکی رافت و شفقت کا ذکر کرتا ہے، اُسکے لطف و کرم کا جلوہ دکھاتا ہے، اُس کے جوہر احسان کا نقشہ کھینچتا ہے، تو اسی لئے، کہ وہ چاہتا ہے، ہم میں بھی ان الہی صفات کا جلوہ نمودار ہو جائے وہ بار بار ہمیں سناتا ہے کہ خدا کی بخشش و درگزر کی کوئی انتہا نہیں اور اس طرح ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کیا بھی اُسکے بندوں کیلئے بخشش و درگزر کا غیر محدود و جوش پیدا ہو جانا چاہیئے۔ اگر ہم اُسکے بندوں کی خطائیں بخش نہیں سکتے تو ہمیں کیا حق ہے کہ اپنی خطاؤں کیلئے اسکی بخششوں کا انتظار کریں؟

جہاں تک احکام و شرائع کا تعلق ہو، بلاشبہ اُس نے یہ نہیں کہا کہ دشمنوں کو پیار کرو، کیوں کہ ایسا کتنا حقیقت نہ ہوتی۔ مجاز ہوتا۔ لیکن اُسے کہا کہ دشمنوں کو بھی بخش دو، اور جو دشمن کو بخشدینا سیکھ لیگا، اُس کا دل خود بخود انسانی بغض و نفرت کی آلودگیوں سے پاک ہو جائے گا:

اَلْكَافِرِيْنَ الْغٰظِيْنَ وَالْعٰفِيْنَ عَنِ الْعٰلَمِیْنَ
وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ (۱۳۳: ۳)
اور اُنہوں کے وہ نیک بندے، جو غصہ ضبط کرنے والے، اور انسانوں کے
تصور بخشدینے والے ہیں، اور (یقین کرو) اللہ کی محبت انہیں کیلئے ہے جو احسان کر رہے ہیں
اور جن لوگوں نے اللہ کی محبت میں دشمنی و ناگواری، برداشت کر لی،
نماز قائم کی، خدا کی سی ہوئی، نفی پوشیدہ و علانیہ (اس کے
بندوں کے لئے) حسد کی، اور بُرائی کا جواب بُرائی سے نہیں۔ نیکی
سے دیا، تو (محسنین کرو) یہی لوگ ہیں جن کے لئے آخرت کا بہتر ٹھکانہ ہے۔
اور (دیکھو) جو کوئی بُرائی پر صبر کرے اور بخش دے، تو یقیناً یہ بُرائی
اَلَا مُؤْمِرٌ (۱۳۳: ۳۲)
اور (دیکھو) نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی (اگر کوئی بُرائی کرے تو)

وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَالْاَسْوَةُ اِنَّ اِدْفَعُ

بِالْبَرِّ هِيَ لِحَسَنٍ فَإِنَّ الَّذِي يَمْنُكَ
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ
وَمَا يُلْقِمُهُمُ إِلَّا الَّذِينَ صَدَقُوا وَمَا
بُلْقِمُهُمُ إِلَّا ذُو حِزْبٍ عَظِيمٍ (۳۱: ۳۲)

بلاشبہ اُس نے بدلہ لینے سے بالکل روک نہیں دیا، اور وہ کیونکر روک سکتا تھا جبکہ طبیعت حیوانی کا یہ فطری خاصہ ہو اور صفاتِ انفس اپنے عقوق ہو، لیکن جہاں کہیں بھی اُس نے اسکی اجازت دی ہو، ساتھ ہی عفو و بخشش اور بدی کے بدلے نیکی کرنے کی ایسی موثر ترغیب بھی دیدی ہے، کہ ممکن نہیں، ایک خدا پرست انسان اُس سے متاثر نہ ہو:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا
عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُمْ
خَيْرٌ لِّلصَّادِقِينَ (۱۶: ۱۷)
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا
فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ
پر ہے (۳۱: ۳۲) اُسے اس بدلہ لینے سے کہیں بہتر اجر دے گا:

انجیل و قرآن ہم نے قرآن کی آیات عفو و بخشش نقل کرتے ہوئے ابھی کہا ہے کہ ”اُس نے یہ نہیں کہا کہ دشمنوں کو پیار کرو۔ کیونکہ ایسا کہنا حقیقت نہ ہوتی۔ مجاز ہوتا۔ ضروری ہو کہ اسکی مختصر تشریح کر دی جائے حضرت مسیح (علیہ السلام) نے یہودیوں کی ظاہر پرستیوں اور اخلاقی محرومیوں کی جگہ، رحم و محبت اور عفو و بخشش کی اخلاقی قربانیوں پر زور دیا تھا، اور انکی دعوت کی اصلی روح یہی ہے۔ چنانچہ ہم انجیل کے مواظف میں جا بجا اس طرح کے خطابات پاتے ہیں۔ ”تم نے سنا ہو گا کہ اگلوں سے کہا گیا، دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ، لیکن میں کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا۔“ یا ”اپنے ہمسائیوں ہی کو نہیں بلکہ دشمنوں کو بھی پیار کرو۔“ یا مثلاً ”اگر کوئی تمہارے ایک گال پر طمانچہ مارے تو چاہیے کہ دوسرا گال بھی اگے کر دو۔“ سوال یہ ہے کہ ان خطابات کی نوعیت کیا تھی؟ یہ اخلاقی فضائل و ایثار کا ایک موثر پہرہ یا یہ بیان تھا یا تشریع تھی، یعنی قوانین وضع کرنا تھا؟ افسوس ہے کہ انجیل کے معتقدوں اور نکتہ چینوں، دونوں نے یہاں ٹھوکر کھائی۔ دونوں اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ تشریع تھی، اور اسلئے دونوں کو تسلیم کر لینا پڑا کہ یہ ناقابلِ عمل احکام ہیں۔ معتقدوں نے خیال کیا کہ اگرچہ ان احکام پر عمل نہیں کیا جاسکتا، تاہم

مسیحیت کے احکام یہی ہیں، اور عملی نقطہ خیال سے اس قدر کافی ہے کہ ادائیل عہد میں چند لیبوں اور شہیدوں نے ان پر عمل کر لیا تھا۔ نکتہ چینوں نے کہا کہ یہ ستر ستر ایک نظری اور ناقابل عمل تعلیم ہے، اور کہنے میں کتنی ہی خوش نما ہو لیکن عملی نقطہ خیال سے اسکی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ فطرت انسانی کے صریح خلاف ہے +

فی الحقیقت نوع انسانی کی یہ بڑی ہی درد انگیز نا انصافی ہے جو تاریخ انسانیت کے عظیم الشان مسلم کے ساتھ ہائز رکھی گئی۔ جس طرح بے درد نکتہ چینوں نے اسے سمجھنے کی کوشش نہ کی، اسی طرح نادان مستفردوں نے بھی فہم و بصیرت سے انکار کر دیا!

لیکن کیا کوئی انسان جو قرآن کی سچائی کا معترف ہو، ایسا خیال کر سکتا ہے کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کی تعلیم فطرت انسانی کے خلاف تھی اور اسلئے ناقابل عمل تھی؟ ہرگز نہیں، مسلمان کی تصدیق کے ساتھ ایسا منکرانہ خیال جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ایک لمحہ کیلئے بھی ایسا تسلیم کر لیں تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ ہم حضرت مسیح کی تعلیم کی سچائی سے انکار کر دیں۔ کیونکہ جو تعلیم فطرت انسانی کے خلاف ہو، وہ کبھی انسان کے لیے سچی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایسا اعتقاد نہ صرف قرآن کی صریح خلاف ہوگا، بلکہ اسکی دعوت کی اصلی بنیاد ہی متزلزل ہو جائے گی۔ اسکی دعوت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ دنیا کے تمام رہنماؤں کی یکساں طور پر تصدیق کرتا، اور سب کو خدا کی ایک ہی سچائی کا پیامبر قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، پیر و ان مذہب کی سب سے بڑی گمراہی تفریق بین الرسل ہے۔ یعنی ایمان و تصدیق کے لحاظ سے خدا کے رسولوں میں تفریق کرنا۔ کسی ایک کو ماننا اور دوسروں کو جھٹلانا۔ یا سب کو ماننا، اور کسی ایک کا انکار کرنا۔ اور اسی لیے اس نے جا بجا اسلام کی راہ یہ بتلائی ہے کہ:

لَا نَفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِهِمْ وَخَلَقْنَاهُ لَكُمْ خَدَاةً رُسُلًا مِّنْكُمْ مَّنْ يَكْفُرْ يَكْفُرْ بِخَلْقِهِ كُلِّ مَلَأَ عَمَلًا
مُسْلِمُونَ

(اسکی سچائی نہیں ہے اتنی ہی اور کسی کی زبانی آتی ہو، اہل انس پر ایمان ہو!)

(۳: ۸۴)

علاوہ بریں خود قرآن نے حضرت مسیح کی دعوت کا یہی پہلو جا بجا نمایاں کیا ہے کہ وہ رحمت و محبت کے پیامبر تھے، اور یہودیوں کی اخلاقی خستہ و خوارت کے مقابلہ میں سچی اخلاق کی رقت و رافت کی بار بار صریح کی ہے:

وَلْيُحْمَلْ أَوَّلُ آيَةٍ لِّلنَّاسِ رَحْمَةً وَرَهْمَةً

اور تاکہ ہم اسکو (یعنی مسیح کے ظہور کو) لوگوں کے لیے ایک اچھی نشانی اور رحمت

وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا (۲۲:۱۹) کا فیضان بنائیں، اور یہ بات (مثبت الہی میں) طے شدہ ہو +
 وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ اور ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے (سچ کی) پیروی کی، ہم نے شفقت
 رَافَةً وَرَحْمَةً (۲۸: ۵۷) اور رحمت ڈال دی +

اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن نے جس قدر اوصاف خود اپنی نسبت بیان کیے
 ہیں، پوری فراخ دلی کے ساتھ وہی اوصاف تورات و انجیل کے لیے بھی بیان کیے ہیں۔ مثلاً وہ جس
 طرح اپنے آپ کو ہدایت کرنے والا، روشنی رکھنے والا، نصیحت کرنے والا، قوموں کا امام، مستقیب کا
 راہنما، قرار دیتا ہے، ٹھیک اُسی طرح پچھلے صحیفوں کو بھی ان تمام اوصاف سے متصف قرار دیتا ہے۔ چنانچہ
 انجیل کی نسبت ہم جا بجا پڑھتے ہیں: وَاتَّيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
 مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (۵: ۲۷) یہ ظاہر ہے کہ جو تعلیم فطرت بشری کے خلاف
 اور ناقابل عمل ہو، وہ کبھی نور و ہدایت اور مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ نہیں ہو سکتی +

اصل یہ ہے کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کی ان تمام تعلیمات کی وہ نوعیت ہی نہ تھی جو غلطی سے
 سمجھ لی گئی، اور دنیا میں ہمیشہ انسان کی سب سے بڑی گمراہی اُسکے انکار سے نہیں بلکہ کج اندیشانہ اعتراض
 و اعتقاد ہی سے پیدا ہوتی ہے +

حضرت مسیح کا طور ایک ایسے عہد میں ہوا تھا، جبکہ یہودیوں کا اخلاقی تئزل انتہائی حد تک پہنچ
 چکا تھا، اور دل کی نیکی اور اخلاق کی پاکیزگی کی جگہ محض ظاہری احکام و رسوم کی پرستش، دینداری و خدا
 پرستی سمجھی جاتی تھی۔ یہودیوں کے علاوہ جس قدر متہذبن قومیں قرب جوار میں موجود تھیں، مثلاً رومی، مصری
 آشوری، وہ بھی انسانی رحم و محبت کی روح سے یکسر نا آشنا تھیں۔ لوگوں نے یہ بات تو معلوم کر لی تھی
 کہ جرموں گناہوں پر مجسروں کو سزائیں دینی چاہئیں، لیکن اس حقیقت سے بے بہرہ تھے کہ رحم و محبت
 اور عفو و بخشش کی چارہ ساز یوں سے جرموں اور گناہوں کی پیدائش روکے جانی چاہیے۔ انسانی قتل و کُشت
 کا تماشا دیکھنا، طرح طرح کے ہولناک طریقوں سے مجرموں کو ہلاک کرنا، زندہ انسانوں کو درندوں کے سامنے
 ڈال دینا، آباد شہروں کو بلاوجہ جلا کر خاک کر دینا، اپنی قوم کے علاوہ تمام انسانوں کو غلام سمجھنا اور غلام
 بنا کر رکھنا، رحم و محبت اور علم و شفقت کی جگہ قلبی قسادت و بے رحمی پختہ کرنا، رومی تمدن کا اخلاق او
 مصری اور آشوری دیوتاؤں کا پسندیدہ طریقہ تھا!

ضرورت تھی کہ نوع انسانی کی ہدایت کیلئے ایک ایسی ہستی مبعوث ہو جو سراسر رحمت و محبت کا
 پیام ہو، اور جو انسانی زندگی کے تمام گوشوں سے قطع نظر کر کے، صرف اُسکی قلبی و معنوی حالت کی اصلاح و

تزکیہ پر اپنی تمام پہنچ سہرا نہ ہمت مبذول کرے۔ چنانچہ حضرت مسیحؑ کی شخصیت میں وہ ہستی نمودار ہو گئی اُس نے جسم کی جگہ صوح پر، زبان کی جگہ دل پر، اور ظاہر کی جگہ باطن پر نوع انسانی کو توجہ دلائی، اور انسانیت اعلیٰ کا فراموش شدہ سبق تازہ کر دیا!

معمولی سے معمولی کلام بھی بشرطیکہ بلیغ ہو، اپنی بلاغت کے مجازات رکھتا ہے۔ قدرتی طور پر اس الہامی بلاغت کے بھی مجازات تھے جو اُسکی تاثیر کا زیر اور اُسکی دلنشینی کی خبر دیتی ہیں، لیکن ان فوٹو کہ وہ دنیا جو اقا نیم ثلاثہ اور کفارہ جیسے دور از کار عمامہ پیدا کر لینے والی تھی، اُنکے مواظط کا مقصد محل نہ سمجھ سکی، اور مجازات کو حقیقت سمجھ کر غلط فہمیوں کا شکار ہو گئی۔

اُنہوں نے جہاں کہیں یہ کہا ہے کہ ”دشمنوں کو پیار کرو“ تو یقیناً اسکا یہ مطلب تھا کہ ہر انسان کو چاہیے، اپنے دشمنوں کا عاشق زار ہو جائے، بلکہ سیدھا سادہ مطلب یہ تھا کہ تم میں غیظ و غضب اور نفرت انتقام کی جگہ رحم و محبت کا پر جوش جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ دوست تو دوست دشمن تک کے ساتھ عفو و درگزر سے پیش آؤ۔ اس مطلب کے لئے کہ رحم کرو، بخشو، انتقام کے پیچھے نہ پڑو، یہ ایک نہایت ہی بلیغ اور موثر پیرایہ بیان ہے کہ ”دشمنوں تک کو پیار کرو“ ایک ایسے گروہ پیش میں جہاں اپنوں عزیزوں کے ساتھ بھی رحم و محبت کا برتاؤ نہ کیا جاتا ہو، یہ کہنا کہ اپنے دشمنوں سے بھی نفرت نہ کرو، رحم و محبت کی ضرورت کا ایک اعلیٰ اور کامل ترین تختیل پیدا کر دینا تھا:

شنیدم کہ مردان راہ حسدا   دل دشمنان ہسم نہ کرو نہ تنگ
تو اے میسر شود ایں مقام   کہ بادوستانت خلاف ست جنگ

یا مثلاً اگر اُنہوں نے کہا ”اگر کوئی تمہارے ایک گال پر طانچہ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو“ تو یقیناً اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ سچ سچ کو تم اپنا گال آگے کر دیا کرو، بلکہ صریح مطلب یہ تھا کہ انتقام کی جگہ عفو و درگزر کی راہ اختیار کرو۔ بلاغت کلام کے یہ وہ مجازات ہیں جو ہر زبان میں یکساں طور پر پائے جاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ بڑی ہی جہالت اور نادانی کی بات سمجھی جاتی ہے کہ اُنکے مقصود و مفہوم کی جگہ اُن کے منطوق پر زور دیا جائے۔ اگر ہم اس طرح کے مجازات کو اُنکے ظواہر پر محمول کرنے لگیں گے تو نہ صرف تمام الہامی تعلیمات ہی درہم برہم ہو جائیں گی، بلکہ انسان کا وہ تمام کلام جو ادب و بلاغت کے ساتھ دنیا کی تمام زبانوں میں کہا گیا ہے، یک قلم مغل ہو جائے گا!

باقی رہی یہ بات کہ حضرت مسیحؑ نے سزا کی جگہ محض رحم و درگزر ہی پر زور دیا، تو اُنکے مواظط کی اصلی نوعیت سمجھ لینے کے بعد یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ بلاشبہ شرانے نے تعزیر و عقوبت کا حکم دیا تھا

لیکن ایسے نہیں کہ تعزیر و عقوبت فی نفسہ کوئی متحسن عمل ہے، بلکہ ایسے کہ معیشت انسانی کی بعض ناگزیر حالتوں کے لئے ایک ناگزیر علاج ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ ایک کم درجہ کی بُرائی تھی جو اس لئے گوارا کر لی گئی کہ بڑے درجے کی بُرائیاں روکی جاسکیں۔ لیکن نیا نے اسے علاج کی جگہ ایک پسند مشغلہ بنالیا۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ رفتہ رفتہ انسان کی تعذیب و ہلاکت کا ایک خوفناک آلہ بن گئی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی قتل و غارتگری کی کوئی ہولناکی ایسی نہیں ہو جو شریعت اور قانون کے نام سے نہ کی گئی ہو، اور جو فی الحقیقت اسی بدلہ لینے اور سزا دینے کے حکم کا ظالمانہ استعمال نہ ہو۔ اگر تاریخ سے پوچھا جائے کہ انسانی ہلاکت کی سب سے بڑی قوتیں، میدانمائے جنگ سے باہر کون کون سی رہی ہیں؟ تو یقیناً اسکی انگلیاں اُن عدالت گاہوں کی طرف اٹھ جائیں گی جو مذہب اور قانون کے ناموں سے قائم کی گئیں اور جنہوں نے ہمیشہ اپنے ہمجنسوں کی تعذیب و ہلاکت کا عمل اپنی ساری وحشت انگیز رویوں اور ہولناکیوں کے ساتھ جاری رکھا۔ پس اگر حضرت مسیح نے تعزیر و عقوبت کی جگہ سزا سراسر رسم و درگزر پر زور دیا، تو یہ اس لئے نہیں تھا کہ وہ نفس تعزیر و سزا کے خلاف کوئی نئی تشریع کرنی چاہتے تھے، بلکہ اُن کا مقصد یہ تھا کہ اُس مہولانہ غلطی سے انسان کو نجات لائیں جس میں تعزیر و عقوبت کے غلو نے مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ دنیا کو بتلانا چاہتے تھے کہ اعمال انسانی میں اصل عمل رحم و محبت ہو۔ نفرت و انتقام نہیں ہے۔ اور اگر تعزیر و سیاست جائز رکھی گئی ہے تو صرف اسی لئے کہ بطور ایک ناگزیر علاج کے عمل میں لائی جائے۔ یہ مقصود نہ تھا کہ ہمارے دل رحم و محبت کی جگہ سزا و نفرت و انتقام کا آشیانہ بن جائیں!

شریعت موسوی کے پیر و دلوں نے شریعت کو صرف سزا دینے کا آلہ بنالیا تھا۔ حضرت مسیح نے بتلایا کہ شریعت سزا دینے کے لئے نہیں بلکہ نجات کی راہ دکھانے آتی ہے، اور نجات کی راہ سزا سراسر رحمت و محبت کی راہ ہے!

در اصل اس بارے میں انسان کی بنیاد ہی غلطی یہ رہی ہے کہ وہ عمل میں اور عامل میں تہیاب و انتقام نہیں رکھتا، حالانکہ جان تک نہ بہب کی تعلیم کا تعلق ہے، اس بات میں کہ ایک عمل کیسا ہو، اور اس میں کہ کرنے والا کیسا ہے، بہت بڑا فرق ہے، اور دونوں کا حکم ایک نہیں۔ بلاشبہ تمام مذاہب کا یہ عالمگیر مقصد رہا ہے کہ بد عمل اور گناہ کی طرف سے انسان کے دل میں نفرت پیدا کر دیں، لیکن یہ انہوں نے کبھی گوارا نہیں کیا

سے شاید انسانی گمراہی کی بوجھبیدیوں کی اس سے بتریشال نہیں سکتی کہ جس انجیل کی تعلیم کا یہ مطلب سمجھ لیا گیا تھا کہ وہ کسی حال میں در لینے اور سزا دینے کی اجازت نہیں دیتی، اسی انجیل کے پیر و دلوں نے نوع انسانی کی تعذیب و ہلاکت کا عمل ایسی وحشت و بیرحمی کے ساتھ صدیوں تک جاری رکھا کہ آج ہم اسکا تصور بھی بغیر وحشت ہراس کے نہیں کر سکتے، اور پھر چونکہ کیا گیا، انجیل اُس کے مقصد کے نام پر کیا گیا

کہ خود انسان کی طرف سے انسان کے اندر نفرت پیدا ہو جائے۔ یقیناً انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ گناہ سے نفرت کرو، لیکن یہ کبھی نہیں کہا ہے کہ گنہگار سے نفرت کرو۔ انکی مثال ایسی ہے جیسے ایک طبیب ہمیشہ لوگوں کو بیماریوں سے ڈراتا رہتا ہے، اور یہاں اوقات انکے مہلک نتائج کا ایسا ہولناک نقشہ کھینچ دیتا ہے کہ دیکھنے والے سہم کر رہ جاتے ہیں، لیکن یہ تو وہ کبھی نہیں کرتا کہ جو لوگ بیمار ہو جائیں ان سے ڈرنے اور نفرت کرنے لگے، یا لوگوں سے کہے کہ ڈرو اور نفرت کرو؟ اتنا ہی نہیں، بلکہ اُسکی تو ساری توجہ اور شفقت کامرکز بیمار ہی کا وجود ہوتا ہے۔ جو انسان جتنا زیادہ بیمار ہوگا، اتنا ہی زیادہ اُسکی توجہ اور شفقت کا مستحق ہو جائے گا!

پس جس طرح جسم کا طبیب بیماریوں کیلئے نفرت لیکن بیمار کیلئے شفقت و ہمدردی کی تلقین کرتا ہو، ٹھیک اُسی طرح روح و دل کے طبیب بھی گناہوں کے لیے نفرت لیکن گنہگاروں کے لیے سزا پا رحمت و شفقت کا پیام ہوتے ہیں۔ یقیناً وہ چاہتے ہیں کہ گناہوں سے (جو روح و دل کی بیماریاں ہیں) ہم میں دہشت و نفرت پیدا کریں، لیکن گناہوں سے پیدا کریں، گنہگار انسانوں سے نہیں، اور یہی وہ نازک مقام ہے جہاں ہمیشہ پیرانِ مذاہب نے ٹھوکر کھائی ہے۔ مذاہب نے چاہا تھا کہ انہیں بُرائی سے نفرت کرنا سکھائیں۔ لیکن بُرائی سے نفرت کرنے کی جگہ انہوں نے اُن انسانوں سے نفرت کرنا سیکھ لیا جنہیں وہ اپنے خیال میں بُرائی کا مجرم تصور کرتے ہیں!

حضرت مسیحؑ کی تعلیم سزا سراسر ہی حقیقت کی دعوت تھی۔ گناہوں سے نفرت کرو مگر اُن انسانوں سے نفرت نہ کرو جو گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اگر ایک انسان گنہگار ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اُسکی روح و دل کی تندرستی باقی نہ رہی۔ لیکن اگر اُس نے بد بختانہ اپنی تندرستی ضائع کر دی ہے تو تم اُس سے نفرت کیوں کرو؟ وہ تو اپنی تندرستی کھو کر اور زیادہ تمہارے رحم و شفقت کا مستحق ہو گیا ہے۔ تم اپنے بیمار بھائی کی تیمارداری کرو گے، یا اُسے جلاد کے تازیانے کے حوالے کر دو گے؟ وہ موقع یاد کرو، جس کی تفصیل ہمیں سینٹ لوقا کی زبانی معلوم ہوئی ہے۔ جب ایک گناہگار عورت حضرت مسیحؑ کی خدمت میں آئی اور اُس نے اپنے بالوں کی لٹوں سے اُن کے پاؤں پونچھے، تو اس پر ریاکار فریسیوں کو (اور اب فریسیہ کے معنی ریاکاری کے ہو گئے ہیں *Pharisaism*) سنتِ تعجب ہوا، لیکن انہوں نے کہا، طبیب بیماروں کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ تندرستوں کے لیے۔ پھر خدا اور اُسکے گناہگار بندوں کا رشتہ رحمت و شفقت کا کر نیکیے لیے ایک نہایت ہی مؤثر اور دلنشین مثال بیان کی۔ فرض کرو، ایک ساہوکار کے دو قرضدار تھے۔ ایک پچاس روپیہ کا ایک ہزار روپیہ کا۔ ساہوکار نے دونوں کا قرض معاف کر دیا۔ بتلاؤ، کس قرضدار پر

اُس کا احسان زیادہ ہوا، اور کون اُس سے زیادہ محبت کرے گا؟ وہ جسے پچاس روپے معاف کر دیئے گئے، یا وہ جسے ہزار روپے؟ سب کو جواب میں کہنا پڑا ”وہ جسے زیادہ رقم معاف کر دی گئی!“

نصیبِ ناست بہشت اے خدا شناس بڑ
کہ مستحقِ کرامت گناہگار نہند

یہی حقیقت ہے جسکی طرف بعض ائمہ تابعین نے اشارہ کیا ہے: انکسار العاصمین
احب الی اللہ من صلوٰۃ المطیعین۔ خدا کو نسر مانبر واربندوں کی نکتہ سے کہیں یا وہ گناہگار بندوں کا عجز
وانکسار محبوب ہے!

گدایاں را ازین مہنی خبر نیست
کہ سلطان جہاں با ماست امروز

اور پھر یہی حقیقت ہے کہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، جہاں کہیں خدا نے گناہگار انسانوں کو مخاطب کیا ہے، یا انکا ذکر کیا ہے، تو عموماً یا نے نسبت کے ساتھ کیا ہے جو شریف و محبت پر دلالت کرتی ہے۔ قل یعباد الذین اسرفوا عن انفسکم (۵۴: ۳۹) ۱۷ انتہ اصل اللہ عباد (۱۸: ۲۵) وقلیل من عباد الذین الشکور (۳۴: ۱۲) اسکی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک باپ جو ش عبت میں اپنے بیٹے کو پکارتا ہے، تو خصوصیت کے ساتھ اپنے رشتہ پداری پر زور دیتا ہے ”اے میرے بیٹے!“ اے میرے فرزند! حضرت امام جعفر صادق (علیہ علی آباء و جہد اوہ الصلوٰۃ والسلام) نے سورۃ زمر کی آیہ رحمت کی تفسیر کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا ہے ”جب ہم اپنی اولاد کو اپنی طرف نسبت دیکر مخاطب کرتے ہیں تو وہ بے خوف و خطر ہماری طرف دوڑنے لگتے ہیں، کیونکہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم اپنے غضبناک نہیں ہیں اگر غضبناک ہوتے تو اس طرح نہ پکارتے۔ قرآن میں خدا نے بیٹے سے زیادہ موقعوں پر ہمیں عبادی کھراپنی طرف نسبت دی ہے۔ اور سخت سے سخت گناہگار انسانوں کو بھی یعبادتی کھراپنا راہی۔ کیا اس سے بھی بڑھ کر اسکی رحمت و آمرزش کا کوئی پیام ہو سکتا ہے؟“

صحیح مسلم کی مشہور حدیث کا مطلب کس طرح واضح ہو جاتا ہے جب ہم اس روشنی میں اُس کا مطالعہ کرتے ہیں:

والذی نفسی بیدار، لولہ تذنبوا ۱ اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگوں سے
لذہب اللہ بکد و لجاہ بقوم گناہ بالکل معز نہ ہو، تو وہ انہیں زمین سے بٹا دے۔ اور تمہاری
بذنبون فیستغفرون (مسلم) خدا کی قسم دوسری قوم پیدا کرے جنکا شیون یہ ہو کہ گناہوں میں مبتلا

عن ابی ہریرۃ (رح) ۱۷

ہوں اور پھر خدا کے بخشش و مغفرت کے طلبگار ہوں!

خدا نے شیوہ رحمت کہ دربار میں بہار

بغیر خواہی زندانِ باوہ نوش آمد!

پس فی الحقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم میں اور قرآن کی تعلیم میں اصلاً کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں کا معیار احکام ایک ہی ہے۔ فرق صرف محل بیان اور پیرایہ بیان کا ہو۔ حضرت مسیحؑ نے صرف اخلاق اور تزکیہ قلب پر زور دیا، کیونکہ شریعت موسوی موجود تھی اور وہ اس کا ایک نقطہ بھی بنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن قرآن کو اخلاق اور قانون، دونوں کے احکام بہ یک وقت بیان کرنے تھے، اس لیے قدرتی طور پر اس نے پیرایہ بیان ایسا اختیار کیا جو مجازات و تشابہات کی جگہ احکام و قوانین کا صاف صاف چچا پیرایہ بیان تھا۔ اس نے سب سے پہلے عفو و درگزر پر زور دیا، اور اسے نیکی و فضیلت کی اصل قرار دیا۔ ساتھ ہی بدلہ لینے اور سزا دینے کا دروازہ بھی کھلا رکھا۔ کہ ناگزیر حالتوں میں اس کے بغیر چارہ نہیں لیکن نہایت قطعی اور واضح لغظوں میں بار بار کہہ دیا کہ بدلے اور سزا میں کسی طرح کی نا انصافی اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یقیناً دنیا کے تمام نبیوں اور شریعتوں کے احکام کا حاصل یہی تین اصول رہے ہیں:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ (اور دیکھو) بُرائی کے لیے بدلہ ہو۔ ٹھیک ٹھیک دیا ہی اور اتنا ہی جیسا
فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ (کچھ بُرائی کی گئی ہو۔ لیکن جو کوئی بخشدے اور بجا ڈالے کی جگہ سنوارے)
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۚ (تو یقیناً کہہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بلاشبہ اللہ ان لوگوں کو دوست
انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا
عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ۚ (نہیں رکھتا جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ مگر جس کسی کا طرز عمل ایسا
مہو کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو، اور وہ ظلم کے بعد اس کا بدلہ لے تو اس
عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ ۚ (یہ کوئی الزام نہیں۔ الزام ان لوگوں کے لیے ہے جو انسانوں
يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ (پر ظلم کرتے ہیں اور بغیر کسی حق کے نا انصافی و فساد کا باعث بنتے
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ (یہ یقیناً ہی لوگ ہیں جو عذاب الیم کے مستحق ہیں۔ لیکن جو کوئی

۱۷ وایضاً عن انس قال قال صل اللہ علیہ وسلم، والذی نفسی بیدہ، لو اخطأت حقاً تملأ خطایا کرم ما بین
السماء والارض ثم استغفر ثم اللہ یغفر لکم۔ والذی نفسی بیدہ، لولوہ تخطئون، لجا، اللہ بقوم یخطئون
ثم یتغفرون فیغفر لہم۔ اخرجه احمد وابو یعلیٰ باسنک ورجالہ ثقات۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما لولوہ تنزلوا
مخلقی اللہ خلقاً ید۔ نہیں نہ یغفر لہم۔ اخرجه احمد والبخاری ورجالہم ثقات۔ و اخرجه البزار ورجالہ
سعد بن محمد حدیث ابی ہریرۃ فی الصحیح، وفی اسنادہ یحییٰ بن بکر وھو وضعیف۔

اُس کا احسان زیادہ ہوا، اور کون اُس سے زیادہ محبت کرے گا؟ وہ جسے پچاس روپے معاف کر دیئے گئے، یا وہ جسے ہزار روپے؟ سب کو جواب میں کہنا پڑا ”وہ جسے زیادہ رقم معاف کر دی گئی“

نصیبِ ناست بہشت اے خدا شناس بڑ
کہ مستحقِ کرامت گناہگار نہند

یہی حقیقت ہے جسکی طرف بعض ائمہ تابعین نے اشارہ کیا ہے: انکسار العاصیین
احب الی اللہ من صلوٰۃ المطیعین۔ خدا کی نسر و ناب و دار بندوں کی تمکنت سے کہیں زیادہ گناہگار بندوں کا بجز
و انکسار محبوب ہے!

گدایاں را ازین معنی خبر نیست

کہ سلطانِ جہاں با مست امور

اور پھر یہی حقیقت ہے کہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، جہاں کہیں خدا نے گناہگار انسانوں کو مخاطب کیا ہے، یا انکا ذکر کیا ہے، تو عموماً یا تو نسبت کے ساتھ کیا ہے جو تشریفِ محبت پر دلالت کرتی ہے۔ قل یعباد اللہ الذین اسرفوا علی انفسکم (۵۴: ۳۹) انتم اصل اللہ عبادی (۱۸: ۲۵) وقلیل من عباد اللہ الشکور (۳۳: ۱۲) اسکی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک باپ جو شِ عفت میں اپنے بیٹے کو پکارتا ہے، تو خصوصیت کے ساتھ اپنے رشتہ پر زور دیتا ہے ”اے میرے بیٹے!“ اے میرے فرزند!“ حضرت امام جعفر صادق (علیہ السلام) نے سورۃ زمر کی آیہ رحمت کی تفسیر کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا ہے ”جب ہم اپنی اولاد کو اپنی طرف نسبت دیکر مخاطب کرتے ہیں تو وہ بے خوف و خطر ہماری طرف دوڑنے لگتے ہیں، کیونکہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم اپنے غضبناک نہیں ہیں اگر غضبناک ہوتے تو اس طرح نہ پکارتے۔ قرآن میں خدا نے ہمیں سے زیادہ موقعوں پر ہمیں عباد اللہ کہہ کر اپنی طرف نسبت دی ہے، اور سخت سے سخت گناہگار انسانوں کو بھی یعباد اللہ کہہ کر پکارا ہے۔ کیا اس سے بھی بڑھ کر اسکی رحمت و آمرزش کا کوئی پیام ہو سکتا ہے؟“

صحیح مسلم کی مشہور حدیث کا مطلب کس طرح واضح ہو جاتا ہے جب ہم اس روشنی میں اُس کا مطالعہ کرتے ہیں:

والذی نفسی بیدار، لولہ تذنبوا، اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگوں سے
لذہب اللہ بکد و لجماء بقوم گناہ بالکل سرزد نہ ہو، تو خدا تمہیں زمین سے مٹا دے۔ اور تمہاری
بد نبیوں و بدستغفرون (مسلم) جدا کیے دوسری قوم پیدا کرے جنکا شیوہ یہ ہو کہ گناہوں میں مبتلا

عن ابی ہریرۃ (رض) ۱۰

ہوں اور پھر خدا سے بخشش و مغفرت کے طلبگار ہوں!

فرانے شیوہ رحمت کہ دربارس بہار

بغذر خواہی زندان بادہ نوش آمد!

بس فی الحقیقت حضرت مسیح (علیہ السلام) کی تعلیم میں اور قرآن کی تعلیم میں اصلاً کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں کا معیار احکام ایک ہی ہے۔ فرق صرف محل بیان اور پیرایہ بیان کا ہے۔ حضرت مسیحؑ نے صرف اخلاق اور تزکیہ قلب پر زور دیا، کیونکہ شریعت موسوی موجود تھی اور وہ اُس کا ایک نقطہ بھی بنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن قرآن کو اخلاق اور قانون، دونوں کے احکام بہ یک وقت بیان کرنے تھے، اس لیے قدرتی طور پر اُس نے پیرایہ بیان ایسا اختیار کیا جو مجازات و متشابہات کی جگہ احکام و قوانین کا صاف صاف بچھا پیرایہ بیان تھا۔ اُس نے سب سے پہلے عفو و درگزر پر زور دیا، اور اُسے نیکی و فضیلت کی اصل قرار دیا۔ ساتھ ہی بدلہ لینے اور سزا دینے کا دروازہ بھی کھلا رکھا۔ کہ اگر نیک حالتوں میں اس کے بغیر چارہ نہیں لیکن نہایت قطعی اور واضح لفظوں میں باریا کہہ دیا کہ بدلے اور سزا میں کسی طرح کی نا انصافی اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یقیناً دنیا کے تمام بیسوں اور شریعتوں کے احکام کا ماہصل یہی تین اصول رہے ہیں:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ (اور (دیکھو) بُرائی کے لیے بدلہ ہے۔ ٹھیک ٹھیک دیا ہی اور اتنا ہی جیسا)
فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ (کچھ بُرائی کی گئی ہو۔ لیکن جو کوئی بخشتے اور بچھاڑنے کی جگہ سنوارنے کے
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۚ وَلَكِنْ (تو یقین کر لو، اُس کا اجر اللہ کے ہاتھ ہے، بلاشبہ اللہ اُن لوگوں کو دوست
انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ ۚ فَأُولَٰئِكَ مَا (نہیں رکھتا جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ مگر جس کسی کا ظمیر سچا رہا
عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ ۚ إِنَّمَا السَّبِيلُ (ہو کہ اُس پر ظلم کیا گیا ہو، اور وہ ظلم کے بعد اس کا بدلہ لے لوں گا
عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ ۚ النَّاسُ وَ (کے۔ یہ کوئی الزام نہیں۔ الزام اُن لوگوں کے لیے جو انسانوں
يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ (پر ظلم کرتے ہیں اور بغیر کسی حق کے نا انصافی و فساد کا باعث بنتے
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَلَكِنْ (میں یقیناً یہی لوگ ہیں جو عذاب الیم کے مستحق ہیں۔ لیکن جو کوئی

۱۰ ابیضا عن انس قال قال صل الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو اخطاكم حتى تملأوا خطاياكم ما بين السماء والارض ثم استغفرتم الله يغفر لكم۔ والذي نفسي بيده، لو لم تخطئوا، لجا، الله بقرم يخطئون ثم يستغفرون فيغفر لهم۔ اخرجه احمد وابو يعلى باسناد رجاله ثقات۔ وعن ابن عمر رضي الله عنهما لو لم تنزلوا بولاً لخلق الله خلقاً يذنبون ثم يغفر لهم۔ اخرجه احمد والبخاري رجالهم ثقات۔ واخرجه البزار من حديث ابی سعيد نحو حديث ابی هريرة في الصحيح، وفي اسناده يحيى بن بكير وهو ضعيف۔

صَبَرُوا وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لِمَنْ عَزَمَ ۝۲۸
یقیناً یہ بڑی ہی اولوالعزمی کی بات ہو!

(۳۸: ۲۲)

اسلوب بیان پر غور کرو، اگرچہ ابتدا میں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ”فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ“ اور بظاہر عفو و درگزر کیلئے اتنا کہہ دینا کافی تھا، لیکن آخر میں پھر دوبارہ اس پر زور دیا: ”وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لِمَنْ عَزَمَ الْاَمْرَ“ یہ تکرار اسلئے ہو کہ عفو و درگزر کی اہمیت واضح ہو جائے یعنی حقیقت اچھی طرح آشکارا ہو جائے کہ اگرچہ بدلے اور سزا کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے، لیکن نیکی و فضیلت کی راہ عفو و درگزر ہی کی راہ ہے!

ایک اعتراض | ممکن ہے، بعض طبیعتیں یہاں ایک خدشہ محسوس کریں۔ اگر فی الحقیقت قرآن کی تمام تعلیم کا اصل اصول رحمت ہی ہو، تو پھر اس نے اپنے مخالفوں کی نسبت زجر و توبیخ کا سخت پیرایہ کیوں اختیار کیا؟ اس کا مفصل جواب تو اپنے محل میں آئے گا، لیکن تکمیل بحث کیلئے ضروری ہے کہ یہاں مختصر اشارہ کر دیا جائے۔ بلاشبہ قرآن میں ایسے مقامات موجود ہیں جہاں اس نے مخالفین کیلئے شدت و غلظت کا اظہار کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہو کہ کن مخالفین کیلئے؟ ان مخالفین کیلئے جن کی مخالفت محض اختلافِ فکر و اعتقاد کی مخالفت تھی؟ یعنی ایسی مخالفت جو معاندانہ اور جارحانہ نوعیت نہیں رکھتی تھی؟ ہمیں اس سے قطعاً انکار ہے۔ ہم پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ تمام قرآن میں شدت و غلظت کا ایک لفظ بھی نہیں مل سکتا جو اس طرح کے مخالفین کیلئے استعمال کیا گیا ہو۔ اس نے جہاں کہیں بھی مخالفین کا ذکر کرتے ہوئے سختی کا اظہار کیا ہے، اس کا تمام تر تعلق ان مخالفین سے ہو، جنکی مخالفت بنص و عناد اور ظلم و شرارت کی جارحانہ معاندت تھی، اور ظاہر ہے کہ اصلاح و ہدایت کی کوئی تعلیم بھی اس صورت حال سے گریز نہیں کر سکتی۔ اگر ایسے مخالفین کے ساتھ بھی نرمی و شفقت ملحوظ رکھی جائے تو بلاشبہ یہ رحمت کا سلوک ہوگا، مگر انسانیت کیلئے نہیں ہوگا۔ ظلم و شرارت کیلئے ہوگا، اور یقیناً پتی رحمت کا معیار یہ نہیں ہونا چاہیئے کہ وہ ظلم و فساد کی پرورش کرے۔ ابھی چند صفحوں کے بعد ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن نے صفاتِ الہی میں رحمت کے ساتھ عدالت کو بھی اُسی جگہ دی ہو، اور سورہ فاتحہ میں بویست اور رحمت کے بعد عدالت ہی کی صفت جلوہ گر ہوئی ہو۔ یہ اسی لئے ہو کہ وہ رحمت سے عدالت کو الگ نہیں کرتا، بلکہ اُسے عین رحمت کا مقتضا قرار دیتا ہو۔ وہ کہتا ہے، تم انسانیت کے ساتھ رحم و محبت کا برتاؤ نہیں کر سکتے اگر ظلم و شرارت کیلئے تم میں سختی نہیں ہو۔ انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیحؑ بھی

اپنے مخالفوں کو سانپ کے بچو اور ڈاکوؤں کا جمع کئے پر مجبور ہوئے۔

قرآن نے ”کفر“ کا لفظ انکار کے معنی میں استعمال کیا ہے، اور انکار دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ انکار محض ہو، ایک یہ کہ جارمانہ ہو۔ انکار محض سے مقصود یہ ہے کہ ایک شخص تمہاری تعلیم قبول نہیں کرتا۔ پہلے کہ اُسکی سمجھ میں نہیں آتی، یا اسلئے کہ اُس میں طلبِ صداق نہیں ہے، یا اسلئے کہ جبراً وہ چل رہا ہے، اُسی پر قانع ہو کر بہر حال کوئی وجہ ہو، لیکن نہ تم سے متفق نہیں ہے۔ جارمانہ انکار سے مقصود وہ حالت ہے جو صرف اتنے ہی قناعت نہیں کرتی، بلکہ انہیں تمہارے خلاف ایک طرح کی کد اور ضد پیدا ہونے لگتی ہے، اور پھر بغض بڑھتا بڑھتا بغض و عناد اور ظلم و شرارت کی سخت سے سخت صورتیں اختیار کر لیتی ہے۔ اس طرح کا مخالف صرف یہی نہیں کرتا کہ تم سے اختلاف رکھتا ہے، بلکہ اس کے اندر تمہارے لئے بغضِ عناد کا ایک غیر محسوس جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی اور زندگی کی ساری قوتوں کے ساتھ تمہاری بربادی و ہلاکت کے ورپے ہو جاتا ہے۔ تم کتنی ہی اچھی بات کہو، وہ تمہیں جھٹلایگا۔ تم کتنا ہی اچھا سلوک کرو، وہ تمہیں اذیت پہنچائیگا۔ تم اگر کہو، دشمنی تاریکی سے بہتر ہے، تو وہ کہے، تاریکی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ تم اگر کہو، کڑواہٹ سے مٹھاس اچھی ہے، تو وہ کہے، نہیں، کڑواہٹ ہی میں دنیا کی سب سے بڑی لذت ہے۔ یہی حالت ہے جسے قرآن انسانی فکر و بصیرت کے تطفل سے تعبیر کرتا ہے، اور اسی نوعیت کے مخالفین ہیں جن کے لئے اُسکے تمام زواجر و قوارعظور میں آئے ہیں:

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِمَا ذُكِّرُوا لَهُمْ
اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِمَا ذُكِّرُوا لَهُمْ
اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِمَا ذُكِّرُوا لَهُمْ
بَلْ هُمْ أَصْلٌ لَّوْلِكَ هُمْ الْعُقُلُونَ

میں ڈوب گئے ہیں!

(۱۷۸: ۷)

مفسرین اسی دوسری حالت کو ”کفر جہود“ سے تعبیر کرتے ہیں۔

دنیا میں جب کبھی سچائی کی کوئی دعوت ظاہر ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں نے اُسے قبول کر لیا ہے، کچھ نے انکار کیا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں، جنہوں نے اُسکے خلاف طغیان و جہود اور ظلم و شرارت کی جتھا بندی کر لی ہے۔ قرآن کا جب ظہور ہوا، تو اُس نے بھی یہ تینوں جماعتیں اپنے سامنے پائیں۔ اُس نے پہلی جماعت کو اپنی آغوشِ تربیت میں لے لیا، دوسری کو دعوت و تذکیر کا مخاطب بنایا، مگر تیسری کے ظلم و طغیان پر حسبِ حالت و ضرورت زجر و توبیخ کی۔ اگر ایسے گروہ کے لئے بھی اُسکے لبِ لہجہ کی سختی ”رحمت“ کے

کے خلاف ہو، تو بلاشبہ اس معنی میں قرآنِ رحمت کا معترف نہیں، اور یقیناً اس ترازو سے اسکی رحمت نہیں تولی جاسکتی۔ تم بار بار سن چکے ہو کہ وہ دین حق کے معنوی قوانین کو کائناتِ فطرت کے عام قوانین سے الگ نہیں قرار دیتا، بلکہ انہی کا ایک گوشہ قرار دیتا ہے۔ فطرتِ کائنات کا اپنے فعل و ظہور کے ہر گوشہ میں کیا حال ہو؟ یہ حال ہے کہ وہ اگرچہ سزا سر رحمت ہو، لیکن رحمت کے ساتھ عدالت، اور بخشش کے ساتھ جزا و سزا کا قانون بھی رکھتی ہے۔ پس سزا ان کہتا ہو، میں فطرت سے زیادہ کچھ نہیں دیکھتا۔ تمہاری جس مرحومہ رحمت سے فطرت کا خزانہ خالی ہے، یقیناً تمہیں میرے آستینِ دامن میں نہیں مل سکتی:

فَطَرَتَ اللَّهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْكَ
لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ
الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾ (۲۹)

اللہ کی فطرت، جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بناؤ
میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی (اللہ کی مقرر ہوئی فطرت)
سچا اور ٹھیک ٹھیک دین ہے، لیکن اکثر انسان ایسے ہیں جو اس
حقیقت سے بے خبر ہیں!

قرآن کے ان تمام مقامات پر اگر نظر ڈالی جائے جہاں اُس نسخی کے ساتھ مخالفین کا ذکر کیا ہے تو
بہ یک نظر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ سورۃ انفال کے مقدمہ میں ہم قرآن کے احکامِ جنگ پر نظر ڈالیں گے
اور اُس سلسلہ میں بحث کے اس پہلو پر بھی روشنی پڑ جائے گی۔

(۵) مِلَّاتِ يَوْمِ الدِّينِ

ربوبیت اور رحمت کے بعد جس صفت کا ذکر کیا گیا ہے، وہ عدالت ہو، اور اُس کے
لئے ”مِلَّاتِ يَوْمِ الدِّينِ“ کی تعبیر ختمیہ کی گئی ہے۔

”الدِّین“ ”دین“ کے معنی عربی میں بدلہ اور مکافات کے ہیں۔ خواہ اچھائی کا بدلہ ہو خواہ بُرائی کا:

سَتَعْلَمُ لَبِیْ اٰیَّ دِیْنٍ نَّدِیْنْتُ

وَ اٰیَّ غَرِیْبٍ فِی التَّقَاضِیْ غَرِیْبُھَا

پس ”مِلَّاتِ يَوْمِ الدِّينِ“ کے معنی ہوئے، وہ، جو سزا و سزا کے دن کا حکمران ہو یعنی روزِ قیامت کا۔
اس سلسلہ میں کئی باتیں قابلِ غور ہیں:

اولاً قرآن نے نہ صرف اس موقع پر بلکہ عام طور پر سزا و سزا کے لئے ”الدِّین“ کا لفظ اختیار کیا
ہے، اور اسی لئے وہ قیامت کو بھی عموماً ”يَوْمِ الدِّينِ“ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ تعبیر اسلئے اختیار کی گئی
کہ جزا و سزا کے بارے میں جو اعتقاد پیدا کرنا چاہتا تھا، اُس کے لئے یہی تعبیر سب سے زیادہ موزوں اور وقتی تعبیر تھی

وہ جزاؤں کو اعمال کا قدرتی نتیجہ اور مکافات قرار دیتا ہے۔

نزول قرآن کے وقت تمام پیروان مذاہب کا عالمگیر اعتقاد یہ تھا کہ جزاؤں سے منحصر خدا کی خوشنودی اور اس کے قہر و غضب کا نتیجہ ہے۔ اعمال کے نتائج کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ الوہیت اور شاہیت کا تشابہ تمام مذہبی تصورات کی طرح، اس معاملہ میں بھی گمراہی فکر کا موجب ہوا تھا۔ لوگ دیکھتے تھے کہ ایک مطلق الغنان بادشاہ کبھی خوش ہو کر انعام و اکرام میں لگتا ہو، کبھی بگڑ کر سزا میں لگتا ہو، اس لیے خیال کرتے تھے کہ خدا کا بھی ایسا ہی حال ہو۔ وہ بھی ہم سے خوش ہو جاتا ہے۔ کبھی غیظ و غضب میں آ جاتا ہے۔ طرح طرح کی قربانیوں اور سپڑھاؤں کی رسم اسی اعتقاد سے پڑی تھی۔ لوگ دیوتاؤں کا جو شر غضب ٹھنڈا کر نیکے لیے قربانیاں کرتے، اور انکی نظائر التفات حاصل کرنے کیلئے نذریں چڑھاتے۔

یہودیوں اور عیسائیوں کا عام تصور دیوتاؤں کی تصورات سے بلند ہو گیا تھا، لیکن جہانگیر اس معاملہ کا تعلق ہے، ان کے تصور نے بھی کوئی وضع ترقی نہیں کی تھی۔ یہودی بہت سے دیوتاؤں کی جگہ خاندان اسرائیل کے ایک خدا کو مانتے تھے، لیکن پرانے دیوتاؤں کی طرح یہ خدا بھی شاہی اور مطلق الغنانی کا خدا تھا۔ وہ کبھی خوش ہو کر انہیں اپنی بہیتی قوم بنا لیتا۔ کبھی جو شر انتقام میں اکر بادی ہلاکت کے حوالہ کر دیتا۔ عیسائیوں کا اعتقاد تھا کہ آدم کے گناہ کی وجہ سے اسکی پوری نسل منضوب ہو گئی، اور جب تک خدا نے اپنی صفت ربانیت کو شکل مسیح قربا دینے سے انکے نسلی گناہ اور منضوبیت کا کفار نہ ہو سکا!

لیکن قرآن نے جزاؤں کا اعتقاد ایک دوسری ہی شکل و نوعیت کا پیش کیا ہے۔ وہ اسے خدا کا کوئی ایسا فعل نہیں قرار دیتا جو کائنات خلقت کے عام قوانین و نظام سے الگ ہو، بلکہ اسی کا ایک قدرتی گوشہ قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کائنات ہستی کا عالمگیر قانون یہ ہے کہ ہر حالت کوئی نہ کوئی اثر رکھتی ہے، اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ ممکن نہیں، یہاں کوئی شے اپنا وجود رکھتی ہو اور اثرات و نتائج کے سلسلہ سے باہر ہو۔ پس جس طرح خدا نے اجسام و مواد میں خواص و نتائج رکھے ہیں، اسی طرح اعمال میں بھی خواص و نتائج ہیں، اور جس طرح جسم انسانی کے قدرتی انفعالات ہیں، اسی طرح روح انسانی کے لیے بھی قدرتی انفعالات ہیں۔ جسمانی موثرات جسم پر مرتب ہوتے ہیں، مگر موثرات سے روح متاثر ہوتی ہے۔ اعمال کے یہی قدرتی خواص و نتائج ہیں جنہیں جزاؤں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اچھے عمل کا نتیجہ اچھائی ہے اور یہ نوابتہ۔ برے عمل کا نتیجہ برائی ہے اور یہ عذاب ہے۔

اَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَعَهُمْ وَمَا تَهْتَدُوا
 سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ التَّمَوْنَ
 وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَتُجْنَى كُلُّ نَفْسٍ
 بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

(۲۰: ۳۵)

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جزا و سزا کے لئے اَلَّذِينَ كَانُوا ظَالِمِينَ کا لفظ اختیار کیا، کیونکہ
 مکافاتِ عمل کا مفہوم ادا کر نیكے ليے سب سے زیادہ موزوں لفظ ہی تھا۔

اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، اُس نے اپنے بُرے کام کرنے کو جابجا کَسَبَ
 کے لفظ سے تعبیر کیا ہے؛ کَسَبَ کے معنی عربی میں ٹھیک ٹھیک وہی ہیں جو اردو میں کمائی کے
 ہیں۔ یعنی ایسا کام جسکے نتیجے سے تم کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہو، اگرچہ فائدہ کی جگہ نقصان بھی ہو جائے
 مطلب یہ ہو کہ انسان کے ليے جزا، اور سزا، خود انسان ہی کی کمائی ہے۔ جیسی کسی کی کمائی ہوئی
 ویسا ہی نتیجہ پیش آئیگا۔ اگر ایک انسان نے اپنے کام کے اچھی کمائی کر لی ہے، تو اُسکے ليے بھائی
 ہو۔ اگر کسی نے برائی کر کے بُرائی کمائی ہے تو اُسکے ليے بُرائی ہے:

كُلُّ اَمْرٍ عِنْدَنَا بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (۵۲: ۵۱) ہر انسان اُس نتیجے کے ساتھ جو اُنکی کمائی ہے بندھا ہوا ہے!

سورہ بقرہ میں جزا و سزا کا قاعدہ کلیہ بتلادیا:

لَهُمَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ہر انسان کچھ کچھ اُنکی کمائی ہوگی جو کچھ اُسے پاتا ہوگی
 اُنکی کمائی ہے، اور جسکے ليے اُسے جوارہ ہوگا وہ بھی اُنکی کمائی ہے۔ (۲۸۶: ۲)

اسی طرح قوموں اور جماعتوں کی نسبت بھی ایک عام قاعدہ بتلادیا:

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَكَانُوا يَكْمُلُونَ
 وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا
 كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۳۵: ۲)

علاوہ بریں، صاف صاف لفظوں میں جابجا یہ حقیقت واضح کر دی کہ اگر دین الہی نیک
 عمل کی ترغیب دیتا ہے، اور بد عملی سے روکتا ہے، تو یہ صرف اسلئے ہی کہ انسان نقصانِ ہلاکت سے بچے
 اور نجات و سعادت حاصل کرے۔ یہ بات نہیں ہی کہ خدا کا غضبِ قہر اُسے عذابِ نینا چاہتا ہو اور

اُس سے بچنے کیلئے مذہبی ریاضتوں اور عبادتوں کی ضرورت ہو:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَ
مَنْ أَسَاءَ فَعَلِيْهَا وَمَا ذَنْبُكَ
بِرُكْنِيْ كِي تَوْحُوْا اُسِيْ كِي اُتِيْ اِيْلِيْ، اور (یاد رکھو) تمہارا پروردگار
اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے کہ انہیں اپنے قہر و غضب کا
بِظُلْمٍ لِّلْعَمِيْدِ ۝

(نشانہ بنائے)

(۴۱: ۴۶)

ایک مشہور حدیثِ قدسی میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے:

یا عبادیٰ لو ان اوّلکم و آخرکم
وانسکم و جنکم کانوا علی اتفی
قلب رجل واحد منکم ما زاد فی
ملکی شیئا۔ یا عبادیٰ، لو ان
اوّلکم و آخرکم و انسکم و جنکم
کانوا علی اتفی قلب رجل واحد
منکم، ما نقص ذلک من ملکی
شیئا۔ یا عبادیٰ، لو ان اوّلکم
و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا
فی صعيدٍ احد فساو فی فاعطیت
کل انسان مسئلته، ما نقص ذلک
مما عندی الا کما ینقص المحيط
اذا ادخل البحر۔ یا عبادیٰ انما
ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم
او فیکم ایتاھا، فمن وجد خیرا
فلیحمد الله، ومن وجد غیر ذلک فلا
یلومن الا نفسه۔ (مسلم عن ابی ذر)

اے میرے بندو! اگر تم میں سے سب انسان جو پہلے گزر
چکے اور وہ سب جو بعد کو پیدا ہوں گے، اور تمام انس اور تمام
جن، اُس شخص کی طرح نیک ہو جاتے جو تم میں سے زیادہ متقی
ہے، تو یاد رکھو، اس سے میری خداوندی میں کچھ بھی اضافہ
نہ ہوتا۔ اے میرے بندو! اگر وہ سب جو پہلے گزر چکے، اور وہ
سب جو بعد کو پیدا ہوں گے، اور تمام انس اور تمام جن، اُس شخص
کی طرح بدکار ہو جاتے جو تم میں سے زیادہ بدکار ہے، تو اس سے میری
خداوندی میں کچھ بھی نقصان نہ ہوتا۔ اے میرے بندو! اگر وہ سب
جو پہلے گزر چکے، اور وہ سب جو بعد کو پیدا ہوں گے، ایک مقام پر
جمع ہو کر مجھ سے سوال کرتے، اور میں ہر انسان کو اُسکی منہ مانگی مر
بخشنا، تو میری رحمت و بخشش کے خزانہ میں اس سے زیادہ کئی
نہ ہوتی جتنی کئی سوئی کے نمکے جتنا پانی نکل جانے سے سمند میں
ہو سکتی ہو۔ اے میرے بندو! یاد رکھو، یہ تمہارے اعمال ہی ہیں،
جنہیں میں تمہارے لیے انضباط اور نگرانی میں رکھتا ہوں، اور
پھر انہیں کے نتائج بغیر کسی کمی بیشی کے تمہیں اپس دے دیتا ہوں۔ پس
کوئی تم میں اچھائی پائے، چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، اور جس کی
برائی پیش آئے تو چاہیے کہ خود اپنے وجود کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے

یہاں یہ خدشہ کسی کے دلیہ واقف نہ ہو کہ خود قرآن نے بھی تو جابجا خدا کی خوشنودی اور

نارضا مندی کا ذکر کیا ہے؟ بلاشبہ کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ انسان کی نیک علی کا اعلیٰ درجہ بھی

قرار دیتا ہے کہ جو کچھ کرے، صرف اللہ کی خوشنودی ہی کے لئے کرے۔ لیکن خدا کے جس ضاً و غضب کا وہ اثبات کرتا ہے، وہ جزا و سزا کی علت نہیں ہے بلکہ جزا و سزا کا قدرتی نتیجہ ہے۔ یعنی یہ نہیں کہتا کہ جزا و سزا محض خدا کی خوشنودی اور ناز و نگی کا نتیجہ ہے۔ نیک و بد اعمال کا نتیجہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ کہتا ہے: جزا و سزا تمام تر انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے، اور خدا نیک علی سے خوشنود ہوتا ہے۔ بد علی ناپسند کرتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ تعلیم قدیم اعتقاد سے نہ صرف مختلف ہے، بلکہ یکسر متضاد ہے۔

بہر حال جزا و سزا کی اس حقیقت کیلئے ”الذین“ کا لفظ نہایت موزوں لفظ ہے، اور ان تمام گمراہیوں کی راہ بند کر دیتا ہے جو اس بارے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ سورہ فاتحہ میں مجرور اس لفظ کے استعمال نے جزا و سزا کی اصلی حقیقت آشکار کر دی۔

ثانیاً، یہی وجہ ہے کہ مذہب و قانون کے لئے بھی ”الذین“ کا لفظ استعمال کیا گیا کیونکہ مذہب کا بنیادی اعتقاد مکافاتِ عمل کا اعتقاد ہے، اور قانون کی بنیاد بھی تفریقِ سیاست پر ہے۔ سورہ یوسف میں جہاں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف (علیہ السلام) نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس روک لیا تھا، وہاں فرمایا: مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاكَ فِي دَرَبِنِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَكْفَأَ اللَّهُ (۱۲: ۷۶) یہاں بادشاہ مصر کے دین سے مقصود اسکا قانون ہے۔

ثالثاً، یہاں ربوبیت اور رحمت کے بعد صفاتِ قہر و جلال میں سے کسی صفت کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ مِلْكِ يَوْمِ الدِّينِ کی صفت بیان کی گئی، جس سے عدالتِ الٰہی کا تصور ہمارے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اُس سے معلوم ہوا کہ قرآن نے خدا کی صفات کا جو تصور قائم کیا ہے، اُس میں قہر و غضب کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ البتہ عدالت ضرور ہے، اور صفاتِ قہر یہ جس قدر بیان کی گئی ہیں، دراصل اسی کی مظاہر ہیں۔ اگر یہاں مِلْكِ يَوْمِ الدِّينِ کی جگہ کوئی ایسی صفت نمودار ہوتی جو صفاتِ سلبِ قہر پر دلالت کرتی، تو ظاہر ہے کہ یہ حقیقت واضح نہ ہوتی، اور خدا کا تصور قہر و غضب سے آلودہ ہو جاتا۔

فی الحقیقت صفاتِ الٰہی کے تصور کا یہی مقام ہے جہاں فکر انسانی نے ہمیشہ ٹھوکر کھائی، ظاہر ہے کہ فطرتِ کائنات، ربوبیت و رحمت کے ساتھ، اپنے مجازات بھی رکھتی ہے، اور اگر ایک طرف اِس میں ہرورش و خشش ہے تو دوسری طرف مواخذہ و مکافات بھی ہے۔ فکر انسانی کے لئے فیصلہ طلب ہے: کیا تھا کہ فطرت کے مجازات اُسکے قہر و غضب کا نتیجہ ہیں یا عدلِ قسط کے؟ اسکا فکر ناز و ساعدل و قسط کی حقیقت معلوم نہ کر سکا۔ اُس نے مجازات کو قہر و غضب پر محمول کر لیا، اور یہیں سے خدا کی صفاتِ

خوف و دہشت کا تصور پیدا ہو گیا۔ حالانکہ اگر وہ فطرت کائنات کو زیادہ قریب ہو کر دیکھ سکتا، تو معلوم کر لیتا کہ جن مظاہر کو قہر و غضب پر معمول کر رہا ہے، وہ قہر و غضب کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ عین مقتضائے رحمت ہیں۔ اگر فطرت کائنات میں مکافات کا مواخذہ نہ ہوتا، یا تعمیر کی تحسین و تکمیل کیلئے تخریب نہ ہوتی، تو میزان عدل قائم نہ رہتا، اور تمام نظام ہستی درہم و برہم ہو جاتا۔

دابعاً، جس طرح کارخانہ خلقت اپنے وجود و بقا کے لیے ربوبیت اور رحمت کا محتاج ہے، اسی طرح عدالت کا بھی محتاج ہے۔ یہی تین معنوی عنصر ہیں جن سے خلقت و ہستی کا قوام ظہور میں آیا ہے۔ ربوبیت پرورش کرتی ہے، رحمت افادہ و فیضان کا سرچشمہ ہے، اور عدالت سے بناؤ اور خوبی ظہور میں آتی اور نقصان فساد سے محفوظ رہتی ہے۔

تم نے ابھی ربوبیت اور رحمت کے مقامات کا مشاہدہ کیا ہے۔ اگر ایک قدم آگے بڑھو، تو اسی طرح عدالت کا مقام بھی نمودار ہو جائے۔ تم دیکھو گے کہ اس کارخانہ ہستی میں بناؤ، طبعاً، خوبی، اور جمال میں سے جو کچھ بھی ہے، وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ عدل و توازن کی حقیقت کا ظہور ہے۔ یکجا و تعمیر کو تم اس کی بے شمار شکلوں میں دیکھتے ہو، اور ایسے بی شمار ناموں سے پکارتے ہو، لیکن اگر حقیقت کا سراغ لگاؤ، تو دیکھ لو کہ ایجابی حقیقت یہاں صرف ایک ہی ہے، اور وہ عدل و اعتدال ہے!

عدل کے معنی یہ ہیں کہ برابر ہونا، کم زیادہ نہ ہونا۔ اسی لیے معاملات اور قضایا میں فیصلہ کر دینے کو عدالت کہتے ہیں کہ حاکم دو فریقوں کی باہم گزریادتیاں دور کر دیتا ہے۔ ترازو کی تول کو بھی معادلہ کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ دونوں پلوں کا وزن برابر کر دیتا ہے۔ یہی عدالت جب اشیاء میں نمودار ہوتی ہے تو ان کی کمیت اور کیفیت میں تناسب پیدا کر دیتی ہے۔ ایک جزر کا دوسرے جزر سے کمیت کی نہایت میں مناسب موزوں ہونا، عدالت ہے۔

اب غور کرو، کارخانہ ہستی میں بناؤ اور خوبی کے جس قدر بھی مظاہر ہیں، کس طرح ایسی حقیقت سے ظہور میں آتے ہیں؟ وجود کیا ہے؟ حکیم بتلاتا ہے کہ عناصر کی ترکیب کا اعتدال ہے۔ اگر اس اعتدالی حالت میں ذرا بھی مستور واقع ہو جائے، وجود کی نمود معدوم ہو جائے۔ جسم کیا ہے؟ جسمانی مواد کی ایک خاص اعتدالی حالت ہے۔ اگر اس کا کوئی ایک جزر بھی غیر معتدل ہو جائے، جسم کی میل بہ ترکیبی بگڑ جائے، صحت و تندرستی کیا ہے؟ اخلاط کا اعتدال ہے۔ جہاں اس کا قوام بگڑا، صحت میں انحراف ہو گیا۔ حسن و جمال کیا ہے؟ تناسب اعتدال کی ایک کیفیت ہے۔ اگر انسان میں ہے، تو خوبصورت انسان ہے۔ نباتات میں ہے تو خوشنما پھول ہے۔ عمارت میں ہے تو تاج محل ہے۔ نغمہ کی حلاوت کیا ہے؟ سُر کی ترکیب

تناسب اعتدال ہے۔ اگر ایک سُر بھی بے میل ہوا، غنہ کی کیفیت جاتی رہی !

پھر کچھ اشیاء و اجسام ہی پر موقوف نہیں ہے۔ کارخانہ ہستی کا تمام نظام ہی عدل و توازن پر قائم ہے۔ اگر ایک لمحہ کے لیے یہ حقیقت غیر موجود ہو جائے، تمام نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ یہ کیا بات ہے کہ نظام شمسی کا ہر کڑہ اپنی اپنی جگہ معلق ہے، اپنے اپنے دائروں میں حرکت کر رہا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ذرا بھی انحراف و میلان واقع ہو؟ یہی عدالت کا قانون ہے جس نے سب کو ایک خاص نظم کے ساتھ جکڑ بند کر رکھا ہے۔ تمام کڑے اپنی اپنی کشش رکھتے ہیں، اور ان کے مجموعی جذبہ انجذاب کے توازن سے ایسی حالت پیدا ہو گئی ہے کہ ہر کڑہ اپنی جگہ قائم و معلق ہے۔ اگر کوئی کڑہ اس قانون عدالت سے باہر ہو جائے، تو معادوسرے کڑوں سے ٹکڑا جائے اور تمام نظام شمسی مختل ہو جائے۔

اعداد کے تناسب کی عظیم الشان صداقت جس پر ریاضی اور حساب کے تمام حقائق کا دارومدار ہے، کیا ہے؟ یہی عدل و تعادل کی حقیقت ہے۔ جس نے یہ حقیقت ذہن انسانی پر کھلی تھی، علوم و معارف کے تمام دروازے باز ہو گئے تھے۔

چنانچہ قرآن نے اس حقیقت کی طرف جا بجا اشارات کیے ہیں :

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝
أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (۵۵ : ۶) اور آسمان کو دیکھو، جسے اُس نے بلند کر دیا، اور (اجرام سماویہ کے قیام کے لیے قانون عدالت کا) میزان بنادیا :

یہ ”الْمِيزَانُ“ یعنی ترازو کیا ہے؟ تعادل و توازن کا قانون ہے، جو تمام اجسام سماویہ کو لگی مقررہ جگہ میں تھامے ہوئے ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اُسکے توازن کا پلہ کسی ایک طرف ہی کوجھک پڑے۔ اجرام سماویہ کا یہی وہ غیر مرئی ستون ہے جسکی نسبت سورہ رعد میں فرمایا :

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ
تَرَوْنَهَا (۱۳ : ۲) اللہ جس نے آسمانوں کو (یعنی اجرام سماویہ کو) ترازو پر (بغیر کسی ستون کے بلند کر دیا ہے اور تم (اُسکی یہ حکمت) دیکھ رہے ہو !

اور سورہ لقمان میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے :

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا
رَبِّهِمْ هُوَ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا (۳۱ : ۹) اُس نے آسمانوں کو (یعنی اجرام سماویہ کو) پیدا کر دیا، اور تم کچھ رہے ہو کہ کوئی ستون انہیں تھامے ہوئے نہیں ہے !

یہ کہنا ضروری نہیں کہ عدل و تعادل کی حقیقت سمجھانے کیلئے میزان یعنی ترازو سے بہتر کوئی عام فہم اور واضح تعبیر نہیں ہو سکتی تھی۔

اسی طرح سورہ آل عمران کی مشہور آیت شہادت میں قَائِمًا بِالنَّهْيِ (۳ : ۱۶) کہہ کر اُسی

حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یعنی کائنات خلقت میں اسکے تمام کام عدالت کے ساتھ قائم ہیں اور اس نے قیام ہستی کے لیے یہی قانون شرا دیا ہے۔

قرآن کہتا ہے، جب عدالت کا یہ قانون کائنات خلقت کے ہر گوشہ میں نافذ ہو، تو کیونکر ممکن ہو کہ انسان کے افکار و اعمال کے لیے بے اثر ہو جائے؟ پس اس گوشہ میں بھی وہی فکر و عمل مقبول ہوتا ہے جو سراط و تفریط اور میل و خسران کی جگہ فطرت کے عدل و قسط پر مبنی ہوتا ہے، اور اسی کو وحی الہی قول ثابت اور عمل صالح کے نام سے تعبیر کرتی ہے۔ اگر تعمیر و جمال کے سینکڑوں ناموں سے ہمیں مبالغہ نہیں ہو جاتا، اور یہ بات پالینے ہو کہ ان سب میں اصل حقیقت ایک ہی ہو اور وہ صدا ہے، تو اس گوشہ میں ایمان و عمل کی اصطلاح سے ہمیں کیوں توجش ہو؟ اور کیوں بے تحاشا انکار کر بیٹھو؟

اَفَتَعْلَمُونَ الَّذِي يَبْعَثُونَ دُلَّٰهٖ
اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ اِلَّا رَحْمٰتِ
طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّالْبَیِّنَةُ يَرْجِعُونَ
کیا یہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کا شرایا ہوا دین چھوڑ کر کوئی دوسرا دین
اسلام من فی السموات الا رحمتی
طوعاً و کرہاً و البینۃ یرجعون
اس کے ہوتے ہو قانون پر ہی ادباً لا خرب نہی کی طرف ٹوٹنے والے ہیں! (۸۲: ۳)

یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بد عملی اور برائی کے لیے جتنی تعبیرات اختیار کی ہیں، سب ایسی ہیں کہ اگر انکے معانی پر غور کیا جائے تو عدل و توازن کی ضد اور مخالف ثابت ہونگی۔ گویا قرآن کے نزدیک برائی کی حقیقت اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ حقیقت عدل سے انحراف ہو۔ مثلاً ظلم، طغیان، اسراف، تبذیر، افساد، اعتدا، عدوان، غیر ذلک۔

ظلم کے معنی دضع الشئ فی غیر موضعہ کے ہیں۔ یعنی جو بات جس جگہ ہونی چاہیے، اگر وہاں نہ ہو، بے محل ہو، تو لغت میں اس حالت کو ظلم کہیں گے۔ اسی لیے قرآن نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے کیونکہ اس سے زیادہ کوئی بے محل بات نہیں ہو سکتی، اور یہ ظاہر ہے کہ کسی چیز کا اپنی صحیح جگہ میں نہ ہونا ایک ایسی حالت ہے، جو حقیقت عدل کے عین منافی ہے۔

طغیان کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کا اپنی حد سے گزر جانا۔ دریا کا پانی اپنی حد سے بلند ہو جانا ہی تو کہتے ہیں طغی الماء۔ ظاہر ہے کہ حد سے تجاوز عین عدالت کی ضد ہے۔

اسراف "سرف" سے ہو۔ سرف کے معنی یہ ہیں کہ جو چیز جتنی مقدار میں جہاں خرچ کرنی چاہیے اس سے زیادہ خرچ کر دی جائے۔

تنبذیر کے معنی کسی چیز کو ایسی جگہ خرچ کرنا ہے جہاں خرچ نہ کرنا چاہیے، اسراف اور تبذیر میں مقدار اور محل کا فرق ہے۔ کھانے میں خرچ کرنا، خرچ کا صحیح محل ہے، لیکن اگر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے تو یہ اسراف ہوگا۔ دریا میں روپیہ پھینک دینا روپیہ خرچ کرنے کا صحیح محل نہیں ہے۔ اگر تم روپیہ پانی میں پھینک دو تو یہ فعل تبذیر ہوگا۔ دونوں صورتوں میں عدالت کے منافی ہیں۔ کیوں کہ حقیقت عدل، مقدار اور محل، دونوں میں تناسب چاہتی ہے۔

فساؤ کے معنی ہی خود جہ الشئ عن الاعتدال کے ہیں۔ یعنی کسی چیز کا حالت اعتدال سے باہر ہو جانا۔

اعتدال اور عدوان ایک ہی مادہ سے ہیں، اور دونوں کے معنی حد سے گزر جانا ہے۔

قرآن اور صفات الہی کا تصور

قرآن نے خدا کی صفات کا جو تصور قائم کیا ہے، سورہ فاتحہ اُس کی سب سے پہلی رونمائی ہے۔ ہم اس مرقع میں وہ شبیہ دیکھ لے سکتے ہیں جو قرآن نے نوح انسانی کے سامنے پیش کی ہے۔ یہ ربوبیت، رحمت، اور عدالت کی شبیہ ہے۔ انہی تین صفتوں کے تفکر سے ہم اُس کے تصور الہی کی فہم حاصل کر سکتے ہیں۔

خدا کا تصور ہمیشہ انسان کی روحانی و جسمانی زندگی کا محور رہا ہے۔ یہ بات کہ ایک مہربان معنوی اور نفسیاتی مزاج کیسا ہے، اور وہ اپنے پیروؤں کے لئے کس طرح کے اثرات رکھتا ہے؟ صرف یہ بات دیکھ کر معلوم کر لی جاسکتی ہے کہ اُس کے تصور الہی کی نوعیت کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ علم الاجتماع کے مفکرین خصوصیت کے ساتھ اس پہلو پر زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کسی جماعت کی ذہنی و جسمانی رفتار ترقی معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے اس بات کا سراغ لگاؤ کہ اُس نے اپنے خدا کو کس شکل و شبابت میں دیکھا تھا؟ اسی شکل و شبابت میں ہمیں خدا اُس جماعت کے ذہن و جسمانی کی صورت نظر آجائے گی!

جب ہم نوع انسانی کے تصورات الوہیت کا اُن کے مختلف عہدوں میں مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اُن کے تغیرات کی کچھ عجیب رفتار رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے، گویا انسان کے مادی تصورات کی طرح اُس کے خدا پرستانہ تصورات میں بھی ایک طرح کے تبدیلی اور تقار کا سلسلہ جاری رہا، اور تبدیلیچ ادنیٰ سے اعلیٰ اور پستی سے بلندی کی طرف ترقی ہوتی رہی۔ بلاشبہ مشکل ہو کہ ہم اس سلسلہ کی

سب سے ابتدائی کڑیاں متعین کر سکیں، کیونکہ جس قدر ماضی کی طرف بڑھتے ہیں، تاریخ کی روشنی دھندلی پڑتی جاتی ہے، اور وحی و نبوت کی زبانیں بھی تفصیلات سے خاموش ہیں۔ تاہم اقوام و جماعات کے مختلف عہد ہمارے سامنے ہیں، اور ان سے اس سلسلہ کی مختلف کڑیاں ہم پہنچانی جاسکتی ہیں۔ اگرچہ تمام کڑیاں تاریخی ترتیب کے ساتھ یکجا کر دی جائیں، تو صاف نظر آجائے کہ اس سلسلہ کی سب سے آخری اور اس لیے سب سے زیادہ ترقی یافتہ کڑی وہی ہے جو قرآن نے نوع انسانی کے سامنے پیش کی ہے۔

لیکن یاد رہے، یہاں خدا کے تصور سے مقصود اسکی صفات کا تصور ہے۔ اسکی ہستی کا اعتقاد نہیں ہے۔ خدا کی ہستی کا اعتقاد انسان کے ذہن کی پیداوار نہ تھا کہ ذہنی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی بدلتا رہتا، بلکہ وہ اسکی فطرت کا ایک جدانی احساس تھا۔ وجدانی احساسات میں نہ تو ذہنی فکر کے موثرات مداخلت کر سکتے ہیں، نہ باہر کے اثرات سے ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔

لیکن انسان کی عقل ذات مجرور کے تصور سے عاجز ہو۔ وہ جب کسی چیز کا تصور کرنا چاہتی ہے تو گو تصور ذات کا کرنا چاہے۔ لیکن تصور میں صفات عوارض ہی آتے ہیں، اور صفات ہی کے جمع و تفرق سے وہ ہر چیز کا تصور آراستہ کرتی ہے۔ پس جب فطرت کے اندرونی جذبہ نے ایک بالاتر ہستی کے اعتراف کا ولولہ پیدا کیا، تو ذہن نے چاہا، اسکا تصور آراستہ کرے، لیکن جب تصور کیا، تو یہ اسکی ذات کا تصور نہ تھا۔ اسکی صفات کا تصور تھا۔ اور صفات میں سے بھی انہی صفات کا، جن کا ذہن انسانی تکمیل کر چکا تھا۔ یہیں سے خدا پرستی کے فطری جذبہ میں ذہن و فکر کی مداخلت شروع ہو گئی۔

عقل انسانی کا ادراک محسوسات کے دائرہ میں محدود ہے۔ اسلئے اسکا تصور اس دائرہ سے باہر قدم نہیں نکال سکتا۔ وہ جب کسی آن دیکھی اور غیر محسوس چیز کا تصور کرے گی، تو ناگزیر ہے کہ تصور میں وہی صفات آئیں، جنہیں وہ دیکھتی اور سنتی ہے، اور جو اس کے حواس ذوق و لمس کی دسترس سے باہر نہیں ہیں پھر اس کے ذہن و تفکر کی جتنی بھی رسائی ہے، یہ یکے بعد دیگرے میں نہیں آتی، بلکہ ایک طول طویل عرصہ کے نشو و ارتقا کا نتیجہ ہے۔ ابتدا میں اسکا ذہن عہد طفولیت میں تھا۔ اسلئے اس کے تصورات بھی اسی نوعیت کے ہوتے تھے۔ پھر جوں جوں اُس میں ترقی ہوئی گئی، اسکا ذہن بھی ترقی کرتا گیا، اور ذہن کی ترقی و تزکیہ کے ساتھ، اس کے تصورات میں بھی یکساں ترقی اور بلندی آتی گئی۔

اس صورت حال کا قدرتی نتیجہ یہ تھا کہ انسانی ذہن نے ہمیشہ خدا کی ویسی ہی صورت بنائی جیسی صورت خود اس نے ادراک کے ماحول نے پیدا کر لی تھی۔ جوں جوں اسکا معیار فکر بدلتا گیا، وہ اپنے معیار کی شکل و شباہت بھی بدلتا گیا۔ اُسے اپنے آئینہ فکر میں ایک صورت نظر آتی تھی۔ وہ سمجھتا تھا، یہ اس کے

معبود کی صورت ہو۔ حالانکہ وہ اُسکے معبود کی صورت نہ تھی، خود اُسی کے ذہن صفات کا عکس تھا!
فکر انسانی کی سب سے پہلی درماندگی یہی ہے جو اس راہ میں پیش آئی!

حرم جو یاں سے رامی پرستند فقیہاں دقترے رامی پرستند!

براگن پر درہ تا معلوم گردد کہ یاراں دیگرے رامی پرستند!

بہر حال انسان کے تمام تصورات کی طرح صفات الہی کا تصور بھی اسکی ذہنی و معنوی ترقی کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا رہا ہے۔ انبیاءِ کرام (علیہم السلام) کی دعوت کی ایک بنیادی اصل یہ رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ خدا پرستی کی تعلیم ویسی ہی شکل و اسلوب میں دی، جیسی شکل و اسلوب کے فہم و تحمل کی پہلے معانی میں پیدا ہو گئی تھی۔ وہ مجمع انسانی کے معلم و مربی تھے۔ معلم کا فرض ہے کہ متعلمین میں جس درجہ کی استعداد پائی جائے، اُسی درجہ کا سبق دے۔ پس ایسا برکرام نے بھی وقتاً فوقتاً خدا کی صفات کیلئے جو پیرایہ تعلیم اختیار کیا، وہ اس سلسلہ ارتقار سے باہر نہ تھا۔ بلکہ اُسی کی مختلف کڑیاں مہیا کرتا ہے۔ اس سلسلہ ارتقار کی تمام کڑیوں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں اور اُنکے فکری عناصر کی تحلیل کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ اُنکی بے شمار نوعیتیں قرار دی جاسکتی ہیں، لیکن ارتقائی نقطے ہمیشہ تین ہی رہے ہیں، اور انہی سے اس سلسلہ کی ہدایت و نہایت معلوم کی جاسکتی ہے:

(۱) تجزیم سے تشریح کی طرف۔

(۲) تعدد و اشراک سے توحید کی طرف۔

(۳) صفاتِ قہر و جلال سے صفاتِ رحمت و جمال کی طرف۔

یعنی تجزیم اور صفاتِ قہر کا تصور اسکا ابتدائی درجہ ہے، اور تشریح اور صفاتِ رحمت و جمال سے انصاف، اعلیٰ و کامل درجہ۔ جو تصور جس قدر ابتدائی اور کم ترقی یافتہ ہے، اُتنا ہی تجزیم اور صفاتِ قہر کا عنصر اہمیل زیادہ ہے۔ جو تصور جس قدر زیادہ ترقی یافتہ ہے، اُتنا ہی زیادہ تشریح اور صفاتِ رحمت و جلال سے متصف ہو۔

انسان کا تصور صفاتِ قہر و سلبیتہ کے تخیل سے کیوں شروع ہوا؟ اسکی علت واضح ہے: نظر کائنات کی تعمیر و تخریب کے نقاب میں پوشیدہ ہے۔ انسانی فکر کی طفولیت تعمیر کا حسن نہ دیکھ سکی۔ تخریب کی

لعنہ تجزیم سے مقصود یہ ہے کہ خدا کی نسبت ایسا تصور قائم کرنا کہ وہ مخلوق کی طرح جسم و صورت رکھتا ہو، یا اسکی صفات بھی ویسی ہی ہیں جیسی مخلوقات کی ہیں۔ تشریح سے مقصود یہ ہے کہ اُن تمام باتوں سے جو اسے مخلوقات سے مشابہ کرتی ہوں، یا اس کی پاکیزہ قد و سیمت اور عظمت و کبریا کی کے خلاف ہوں، اُسے مبتدیانہ کرنا ۱۱

ہونا کیوں سے سم گئی۔ تعمیر کا حُسن و جمال دیکھنے کیلئے عقل کی دور رس نگاہ مطلوب تھی، اور وہ ابھی لگی آنکھوں نے پیدا نہیں کی تھی۔

دنیا میں ہر چیز کی طرح ہر فعل کی نوعیت بھی اپنا مزاج رکھتی ہو۔ بناؤ ایک ایسی حالت ہو جس کا مزاج سرتاسر سکون اور خاموشی ہے، اور بگاڑ ایک ایسی حالت ہو کہ اُن کا مزاج سرتاسر شورش اور ہولناکی ہو۔ بناؤ ایجاب ہے، نظم ہے، جمع و ترتیب ہے۔ بگاڑ، سلب ہے، برہمی ہے، تفرقہ و اختلال ہے۔ جمع و نظم کی حالت سکون کی حالت ہوتی ہے، اور تفرقہ و برہمی کی حالت ہی شورش و انفجار کی حالت ہو۔ دیوار جب بنتی ہو تو تمہیں کوئی شورش محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب گرتی ہے تو دھماکا ہوتا ہے، اور تم بے اختیار چونک اُٹھتے ہو۔ اس صورتِ حال کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ حیوانی طبیعت سلبی افعال سے فوراً متاثر ہو جاتی ہے کیونکہ اُنکی نمود میں شورش اور ہولناکی ہے، لیکن ایجابی افعال سے متاثر ہونے میں دیر لگاتی ہے، کیونکہ اُن کا حُسن و جمال یکایک مشاہدہ میں نہیں آ جاتا اور اُن کا مزاج شورش کی جگہ خاموشی اور سکون ہے۔ چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ انسان کے بچے ہوں یا حیوان کے، ڈرتے زیادہ ہیں اور اُنس دیر میں پکڑتے ہیں۔ پہلا اثر جو وہ متنبول کرینگے، خوف کا ہوگا۔ اُنس و محبت کا نہ ہوگا۔

اسی بنا پر عقل انسانی نے جب اپنے عمدہ طفولیت میں آنکھیں کھولیں، تو فطرت کائنات کے سلبی مظاہر کی دہشت سے متاثر ہو گئی، کیونکہ زیادہ نمایاں اور پر شور تھے، اور ایجابی و تمیمی حقیقت سے متاثر ہونے میں بہت دیر لگ گئی، کیونکہ اُن میں شورش اور ہنگامہ نہ تھا۔ بادلوں کی گرج، بجلی کی کرک، آتش فشاں پہاڑوں کا انفجار، زمین کا زلزلہ، آسمان کی زلزلہ باری، دریا کا سیلاب، سمندر کا تلاطم، ان تمام سلبی مظاہر میں اُسکے لیے رعب و ہیبت تھی، اور اسی ہیبت کے اندر وہ ایک غضبناک ضد کی ڈراؤنی صورت دیکھنے لگا تھا۔ اُسے بجلی کی کرک میں کوئی حُسن محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ بادلوں کی گرج میں کوئی شانِ محبوبیت نہیں پاتا تھا۔ وہ آتش فشاں پہاڑوں کی سنگباری سے پیار نہیں کر سکتا تھا، اور اُنکی عقل ابھی ضد کے انہی کاموں سے آشنا ہوئی تھی!

خود اُسکی ابتدائی معیشت کی نوعیت بھی ایسی ہی تھی کہ اُنس و محبت کی جگہ خوف و دہشت کے جذبات برآگئے ہوتے۔ وہ کمزور اور نہتا تھا، اور دنیا کی ہر چیز اُسے دشمنی اور ہلاکت پر مبنی نظر آتی تھی۔ دلدل کے پھروں کے بھنڈ چاروں طرف منڈلا رہے تھے، زہریلے جانور ہر طرف رنگ رہے تھے، درندوں کے حلوں سے ہرقتِ مقابل رہنا پڑتا تھا۔ سر پر سورج کی تپش بے پناہ تھی، اور چاروں طرف موسم کے اثرات ہولناک تھے۔ غرض کہ اُسکی زندگی سرتاسر جنگ و دہشت تھی، اور اس ماحول کا قدرتی نتیجہ تھا کہ اُس کا

ذہن، خدا کا تصور کرتے ہوئے، خدا کی ہلاکت آفرینیوں کی طرف جاتا، رحمت و فیضان کا ادراک نہ کر سکتا۔

لیکن جوں جوں انہیں اور اُس کے ماحول میں تبدیلی ہوتی گئی، اُس کے تصور میں بھی پاک و دہشت کی جگہ امید و رحمت کا عنصر شامل ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ معبودیت کے تصور میں صفات رحمت و جمال نے بھی ویسی ہی جگہ پائی، جیسی صفات قہر و جلال کے لیے تھی۔ چنانچہ اگر قدیم اقوام کے ہمنام پرستانہ تصورات کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ان کی ابتدا ہر جگہ صفات قہر و غضب کے تصور ہی سے ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ صفات رحمت و جمال کی طرف قدم اٹھا ہے۔ آخری کرٹیاں وہ نظر آئیں گی جن میں صفات قہر و غضب کے ساتھ رحمت و جمال کا تصور بھی مساویانہ حیثیت سے قائم ہو گیا ہے۔ مثلاً قہر و ہلاکت کے دیوتاؤں اور قوتوں کے ساتھ زندگی، رزق و دولت اور حسن و علم کے دیوتاؤں کی بھی پرستش شروع ہو گئی ہے۔ یونان کا علم الاضنام اپنے لطافت و تجنیل کے لحاظ سے تمام ہمنامی تجنلات میں اپنی خاص جگہ رکھتا ہے، لیکن اُسکی پرستش کے بھی قدیم مہذب وہی تھے جو قہر و غضب کی خوفناک قوتیں سمجھی جاتی تھیں۔ ہندوستان میں اس وقت تک زندگی اور بخشش کے دیوتاؤں سے کہیں زیادہ ہلاکت کے دیوتاؤں کی پرستش ہوتی ہے۔

بہر حال میں غور کرنا چاہیے کہ طور پرستراں کے وقت خدا کے تصور کی عام نوعیت کیا تھی اور قرآن نے جو تصدیق پیش کیا، اُسکی حیثیت کیا ہے؟

نزول قرآن کے وقت چار مذہبی تصور فکر انسانی پر حکمراں تھے: ہندوستانی، مجوسی، یہودی، اور مسیحی۔

ہندوستانی تصور میں سب سے پہلے اوپنشد و ن کا فلسفہ الہی نمایاں ہوتا ہے، اوپنشد کے مطالب کی نوعیت کے بارے میں زمانہ حال کے شارحوں اور نقادوں کی رائیں متفق نہیں ہیں تاہم ایک بات بالکل واضح ہے۔ یعنی اوپنشد مسئلہ وحدۃ الوجود کا سب سے قدیم سرچشمہ ہیں، اور گیتا کا زمانہ تصنیف کچھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ بھی اوپنشد ہی کی صدائوں کی بازگشت ہے۔ مسئلہ وحدۃ الوجود خدا کی ہستی و صفات کا جو تصور پیدا کرتا ہے، اُسکی نوعیت کچھ عجیب طرح کی واقع ہوئی ہے۔ ایک نظر

اوپنشدوں کے متعلق ہماری جگہ بھی معلومات ہیں، تمام تر مستشرقین یورپ کی تحقیقات سے ماخوذ ہیں۔ مسٹر کف کی رائے میں اوپنشد روحانیت سے خالی ہیں، لیکن پال ڈیون میکس ملر، اور ٹاٹل انہیں روحانیت کا سرچشمہ کہتے ہیں۔ مشہور ترین حکیم شریہار تو اس درجہ معترف ہوا کہ اس کا یہ جملہ مشہور ہو گیا ہے: "اوپنشد زندگی بھر سیر کی تفسیر کرتے رہے، اور دم آخر بھی مجھے انہی سے تفسیر ملے گی!" ۱۲

تو وہ ہر وجود کو خدا قرار دیتا ہے کیونکہ وجود حقیقی کے علاوہ اور کوئی وجود موجود ہی نہیں دوسری طرف خدا کے لئے کوئی محدود اور مفید تحمل بھی قائم نہیں کرتا۔ بہر حال جو کچھ بھی ہویا تصور اپنی نوعیت میں اس درجہ فلسفیانہ قسم کا تھا کہ کسی علم اور ملک میں بھی عامۃ الناس کا عقیدہ نہ بن سکا۔ خود ہندوستان میں بھی اسکی حیثیت فلسفۃ الکیات کے ایک مذہب (اسکول) سے زیادہ نہیں رہی۔ بہترین تعبیر جو اس صورت حالات کی کی گئی ہو، یہ ہے کہ عوام کے لئے اصنام پرستی قرار دی گئی تھی اور خواص کیلئے وحدۃ الوجود کا اعتقاد تھا۔

ادو پنشدوں کے بعد بدھ مذہب کی تعلیم نمایاں ہوتی ہے، اور ظہورِ سرائے کے وقت ہندوستان کا عام مذہب یہی تھا۔ بدھ مذہب کی بھی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ مستشرقین کا ایک گروہ اسے ادو پنشدوں کی تعلیم ہی کی ایک علی شکل قرار دیتا ہے اور کہتا ہے ”نروان“ میں جذب و انفصال کا عقیدہ پوشیدہ ہو۔ یعنی جس سرچشمہ الوہیت سے ہستی انسانی نکلی ہے، پھر اُسی میں وصل ہو جانا نروان ہے۔ لیکن دوسرا گروہ اس سے انکار کرتا ہے۔ اس گروہ کی رائے میں بدھ مذہب خدا کی ہستی کا کوئی تصور ہی نہیں رکھتا وہ دنیا کا تنہا مذہب ہے جس نے فلسفیانہ عقائد کو مذہب کا جامہ پہنا دیا۔ وہ صرف پر اکررتی یعنی مادہ ازلی کا ذکر کرتا ہے۔ جسے طبیعت اور نفس حرکت میں لاتے ہیں۔ ”نروان“ سے مقصود یہ ہے کہ ہستی کی انانیت فنا ہو جائے، اور زندگی کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ ہم جب ان تصریحات کا مطالعہ کرتے ہیں جو براہِ راست گوتم بدھ کی طرف منسوب ہیں، تو ہمیں دوسری تفسیر ہی زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

جہاں تک فطرت کائنات کی صفات کا تعلق ہے، گوتم بدھ دنیا میں درد و اذیت کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔ زندگی اُسکے نزدیک سرتا سرعذاب ہو۔ وہ کہتا ہے، زندگی کی بڑی اذیتیں جاہلیہ، پیدائش، بڑھاپا، بیماری، موت، اور نجات کی راہ اشتانگ مارگ ہو۔ یعنی آٹھ راہوں کا سفر۔ ان آٹھ عملوں سے مقصود علمِ صحیح، رحم و شفقت، قربانی، ہوا و ہوس سے آزادی، اور انانیت فنا کر دینا ہے۔

علی لفظ خیال سے بدھ مذہب کی خصوصیت یہ ہو کہ اُس نے تعزیر و سزا کی جگہ سرتا سرعذاب و ہمدردی پر زور دیا۔ ”کسی جاندار کو دکھ نہ پہنچاؤ“ اسکی بنیادی تعلیم ہے۔

مجوسی تصور کی بنیاد ثنویت پر ہے یعنی خیر و شر کی دو الگ الگ قوتیں تسلیم کی گئی ہیں۔

یزدان نور اور خیر کا خدا ہے۔ اہرمن تاریکی و بدی کا۔ عبادت کی بنیاد آتش پرستی اور آفتاب پرستی پر رکھی گئی کہ روشنی یزدانی صفت کی سب سے بڑی منظر ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ ایران نے خیر و شر کی کشمکش کی گتھی یوں سلجھائی کہ اُلُوہیت کی قوت و دو متقابل خداؤں میں تقسیم کر دی۔

یہودیوں کا تصور تجسم اور تنزہ کے بین بین تھا، اور صفات الہی میں غالب عنصر فقر غضب کا تھا۔ خدا کا گاہ گاہ متشکل ہو کر نمودار ہونا، مخاطبات الائیہ کا سر تا سر انسانی صفات جذبات پر مبنی ہونا، قہر و انتقام کی شدت، اور ادنیٰ درجہ کا تمثیلی اسلوب، تورات کے صفات کا عام تصور ہے۔

مسیحی تصور رحم و محبت کا پیام تھا، اور خدا کے لئے باپ کی محبت و شفقت کا تصور پیدا کرنا چاہتا تھا۔ تجسم و تنزہ کے لحاظ سے اُس نے کوئی قدم آگے نہیں بڑھایا۔ گویا اسکی سطح وہیں تک رہی، جہاں تک تورات کا تصور پہنچ چکا تھا۔ لیکن حضرت مسیح کے بعد جب یہی عقائد کا رمی ہونا پرستی کے خیالات سے امتزاج ہوا، تو اقا نیم ثلاثہ، کفارہ، اور مریم پرستی کے عقائد پیدا ہو گئے۔ نزول قرآن کے وقت بہرِ شیت مجموعی مسیحی تصور، ترجم و محبت کے ساتھ، کفارہ، تجسم، اور مریم پرستی کا مخلوط تصور تھا۔

ان تصورات کے علاوہ، ایک تصور فلاسفہ یونان کا بھی ہے جو اگرچہ مذاہب کے تصورات کی طرح قوموں کا تصور نہ ہو سکا، تاہم اُسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ تقریباً پانچ سو برس قبل از مسیح یونان میں توحید و تنزیہ کا اعتقاد نشو و پا نے لگا تھا۔ اسکی سب سے بڑی معلم شخصیت سقراط کی حکمت میں نمایاں ہوئی۔ سقراط کے تصور الہی کا جب ہم سراغ لگاتے ہیں، تو ہمیں افلاطون کی شہرہ آفاق کتاب جمہوریت میں حسبِ ذیل مکالمہ ملتا ہے:

افلاطون کی جمہوریت مکالمہ کے پہلے میں ہے۔ مکالمہ یوں شروع ہوتا ہے کہ ایک عید کے موقع پر سقراط اور گلوکن سیوالس کے مکان میں جمع ہوئے۔ سیوالس کا لڑکا پولی مارکس، اڈیمینٹس، اور نیسیراس بھی موجود تھے۔ اثنائے گفتگو میں پولی مارکس پیدا ہو گیا کہ عدالت کی حقیقت کیا ہے؟ اس پر پولی مارکس اور بعض حاضرین نے کچے بعد دیگوئے عدالت کی تعریف بیان کی۔ لیکن سقراط انہیں روک کر تارا، پھر بات میں سے بات نکلتے ہوئے حکومت و قوانین کی نوعیت تک پہنچ گئی اور یہی کتاب کا اصلی موضوع ہے۔ پوری کتاب دس ابواب میں منقسم ہے۔

افشاں مکالمہ میں گلوکن اور اڈیمینٹس افلاطون کے بھائی ہیں۔ گلوکن کا ذکر خود افلاطون نے اپنے مقالات میں کیا ہے۔ خلاصہ جاسہ کے عہد کے ترجمین نے جمہوریت کا بھی ترجمہ کیا تھا، چنانچہ چھٹی صدی ہجری میں ابن رشد نے اسکی شرح لکھی۔ شرح کے دیباچہ میں تصریح کی ہے کہ ہمیں نے ارسطو کی کتاب السیاستہ کی شرح لکھنی چاہی تھی لیکن اندلس میں اسکا کوئی نسخہ نہیں ملا۔ مجبوراً افلاطون کی کتاب شرح کے لئے منتخب کرتا ہوں۔ ابونصر فالطی نے گو تصریح نہیں کی ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ المدنیۃ الفاضلہ کا تخیل اُسے افلاطون کی جمہوریت ہی سے ہوا تھا۔ ابن رشد کی شرح کے عبرانی اور لاطینی تراجم جو بچے (یعنی آئندہ)

”اڈمنٹس نے سوال کیا کہ شعراء کو الوہیت کا ذکر کرتے ہوئے کیا پیرائے بیان اختیار کرنا چاہیئے؟“

سقراط: ہر حال میں خدا کی ایسی توصیف کرنی چاہیئے جیسی کہ وہ اپنی ذات میں ہے۔ خواہ قصصی شعر ہو، خواہ غنائی۔ علاوہ بریں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خدا کی ذات صالح ہو پس ضروری ہے کہ اُنکی صفات بھی صالح و حق پر مبنی ہوں۔

اڈمنٹس: یہ درست ہے۔

سقراط: اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو وجود صالح ہوگا، اُس سے کوئی بات مُضمر نہیں ہو سکتی، اور جو ہستی غیر مُضمر ہوگی، وہ کبھی شکر کی صانع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ بات بھی ظاہر ہے کہ جو ذات صالح ہوگی، ضروری ہے کہ نافع بھی ہو۔ پس معلوم ہوا کہ خدا صرف خیر کی علت ہے۔ شر کی علت نہیں ہو سکتا۔

اڈمنٹس: درست ہے۔

سقراط: اور ہمیں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ خدا کا تمام حوادث و افعال کی علت ہونا ممکن نہیں جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے، بلکہ وہ انسانی حالات کے بہت ہی تھوڑے حصہ کی علت ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں، ہماری بُرائیاں بھلائیوں سے کہیں زیادہ ہیں، اور برائیوں کی علت خدا کی صالح و نافع ہستی نہیں ہو سکتی۔ پس چاہیئے کہ صرف اچھائی ہی کو اُنکی طرف نسبت دیں اور بُرائی کی علت کسی دوسری جگہ ڈھونڈیں۔

اڈمنٹس: میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ امر بالکل واضح ہے۔

سقراط: تو اب ضروری ہوا کہ ہم شعراء کے ایسے خیالات سے متفق نہ ہوں جیسے خیالات ہومر کے حسبِ ذیل اشعار میں ظاہر کیے گئے ہیں: ”مشرقی کی ڈیوٹرھی میں دو بیالے رکھے ہیں۔ ایک خیر کا ہے

(بقیہ صفحہ ۱۰۹) کتب خانوں میں موجود ہیں، بلکہ اصل عربی ناپید ہے۔ یورپ کی زبانوں کے موجودہ تراجم براہِ رست یونانی سے ہوئے ہیں، ہمارے اپنی نظر آئے۔ ایٹلی کا انگریزی ترجمہ ہے۔

یاد رہے کہ تری پہلے کے ”بے“ ”جمہوریہ“ کا لفظ موجودہ عہد کی اصطلاح نہیں ہے بلکہ اُنسی عہد کے مترجمین کے اختیارات میں ہے۔
 ۱۲ مشرقی (Zeus) یونان کے ہمنامی عقائد میں ربِّ الارباب یعنی سب سے بڑا دیوتا تھا۔ ہومر نے ایلیدہ میں دیوتاؤں کی جو مجلس آرستہ کی ہے، اس میں تین مشین ہستی مشرقی ہی کی ہے۔ اسکی بیوی (Juno) جو الی جمنڈ اور انڈوای کی دیوی تھی۔ اپالون (Apollo) روشنی کا دیوتا تھا۔ ایتھنر یا مینرو (Minerva) حکمت کی دیوی تھی۔ مریخ (Mars) جنگ کا دیوتا تھا۔ زہو (Venus) حسن و غرام کی دیوی تھی۔ ہڈس (Hades) تاریکی اور موت کا دیوتا تھا اور جنم کا پاسان یقین کیا جاتا تھا۔ عطارد یا ہرمیس (Hermes) کی نسبت ان کا خیال تھا کہ دیوتاؤں کا پیغامبر ہے۔“

ایک شرکا، اور وہی انسان کی بھلائی اور بُرائی کی تمام تر علت ہیں۔ جس انسان کے حصہ میں پیالہ خیر کی شراب آگئی، اُسکے لئے تمام تر خیر ہے۔ جسکے حصہ میں شرکا گھونٹ آگیا، اُسکے لئے تمام تر شر ہے۔ اور پھر جس کسی کو دونوں پیالوں کا ملا جلا گھونٹ مل گیا، اُسکے حصہ میں اچھائی بھی آگئی، بُرائی بھی آگئی۔ پھر آگے چلکر تجسم کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اُس سے انکار کیا ہے کہ ”خدا ایک بازگیر اور بہروپے کی طرح کبھی ایک بھیس میں نمودار ہوتا ہے، کبھی دوسرے بھیس میں“۔

حکما یونان کے تصور آئی کی یہ سب سے بہتر شبیہ ہے جو افلاطون کے قلم سے نکلی ہو۔ یہ خدا کے تشکل سے انکار کرتی ہے، اور صفاتِ رویہ و خسیہ سے بھی ایک منزہ تخیل پیش کرتی ہے۔ لیکن بہ حیثیت مجموعی صفاتِ حسنہ کا کوئی ارفع و اعلیٰ تصور نہیں رکھتی، اور خیر و شر کی گتھی سلجھانے سے یک قلم عاجز ہے۔ اسے مجبوراً یہ اعتقاد پیدا کرنا پڑا کہ حوادثِ عالم اور افعالِ انسانی کا غالب حصہ خدا کے دائرہ تصرف سے باہر ہے، کیونکہ دنیا میں غلبہ شر کو ہے۔ نہ کہ خیر کو، اور خدا کو شر کا صلح نہیں ہونا چاہیئے!

بہر حال چھٹی صدی مسیحی میں دنیا کی خدا پرستانہ زندگی کے تصورات اس حد تک پہنچے تھے کہ قرآن کا نزول ہوا۔

اب غور کرو کہ قرآن کے تصورات کی کیا حال ہے؟ جب ہم ان تمام تصورات کے مطالعہ کے بعد قرآن کے تصور پر نظر ڈالتے ہیں، تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ تصوراتِ آئی کے تمام عناصر میں اُسکی جگہ

۱۵۔ اشعارِ لیلیٰ کے ہیں۔ سلیمان بستانی نے اپنے عظیم النظریہ ترجمہ عربی میں ان کا ترجمہ حسب ذیل کیا ہے:

فینا عتاب زفس قادر ورتان ذی الخیر و ذی الشر الھوان

فینھما کل قسمہ الا انسان

فالذی منھما مزیناً انکالا زفس یلقی خیراً و یلقی وبکالا

والذی لاینال الا من الشر فتنتابہ الخطوب انتیابا

بطولہ یطوی البلاد کلیلا نائمہ فی غرض الفلّاة ذلیلا

من بنی الخلد الذی منحد لا (الباذہ بنشید ۲۲ صفحہ ۱۱۳)

ان اشعار میں ”زفس“ سے مقصود مشتری ہے۔

۱۶۔ دی ری پیک ترجمہ ٹیلر۔ باب دوم ۱۱

سب الگ اور سب بلند تر ہے۔ اس سلسلہ میں حسب ذیل امور قابل غور ہیں:

اولاً، تجزیم اور تنزیہ کے لحاظ سے قرآن کا تصور تنزیہ کی ایسی تکمیل ہے جسکی کوئی فرد اُس وقت دنیا میں موجود نہیں تھی۔ قرآن سے پہلے تنزیہ کا بڑے سے بڑا مرتبہ جس کا ذہن انسانی تحمل ہو سکا تھا، یہ تھا کہ صنم پرستی کی جگہ ایک اُن دیکھے خدا کی پرستش کی جائے، لیکن جہاں تک صفات الہی کا تعلق ہے، انسانی اوصاف و جذبات کی مشابہت اور جسم و ہیئت کے تمثیل سے کوئی تصور بھی خالی نہ تھا۔ یہودی تصور جس نے صنم پرستی کی کوئی شکل بھی جائز نہیں رکھی تھی، اس طرح کے تشبیہ و تمثیل سے یکسر آلودہ ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کا خدا کو ممرے کے بلوطوں میں دیکھنا، خدا کا حضرت یعقوبؑ سے گفتگو کرنا، مصر سے خروج کے وقت بدلی اور آگ کا ستون بن کر رہنا، کوہ طور پر بلوں کے اندر نمودار ہونا، حضرت موسیٰؑ کا خدا کو پیچھے سے دیکھنا، خدا کا جوش غضب میں آکر کوئی کام کر بیٹھنا اور پھر بچھٹانا، بنی اسرائیل کو اپنی چھیتی بیوی بنالینا اور پھر اُسکی بد چلنی پر ماتم کرنا، مہیکل کی تباہی پر اُنکل نوحہ، اُنکی انتریلوں میں درد کا اٹھنا اور کلیجہ میں سوراخ پڑ جانا، تورات کا عام اُسلوب بیان ہے۔

اصل یہ ہے کہ قرآن سے پہلے فکر انسانی اس درجہ بلند نہیں ہوا تھا کہ تمثیل کا پردہ ہٹا کر صفات الہی کا جلوہ دیکھ لیتا۔ اسلئے ہر تصور کی بنیاد تمام تر تمثیل و تشبیہ ہی پر رکھنی پڑی۔ مثلاً تورات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف زبور کے ترانوں اور اشعار سلیمان میں خدا کے لئے شائستہ صفات کا تخیل موجود ہے، لیکن دوسری طرف خدا کا کوئی مخاطبہ ایسا نہیں جو سرتا سر انسانی اوصاف و جذبات کی تشبیہ سے مملو نہ ہو۔ حضرت مسیحؑ نے جب چاہا کہ رحمت الہی کا عالمگیر تصور پیدا کریں، تو وہ بھی مجبور ہوئے کہ خدا کے لئے باپ کی تشبیہ سے کام لیں۔ اسی تشبیہ سے ظاہر پرستوں نے ٹھوکر کھائی، اور انبیاء مسیحؑ کا عقیدہ پیدا کر لیا۔

لیکن ان تمام تصورات کے بعد جب ہم قرآن کی طرف رخ کرتے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اچانک فکر و تصور کی ایک بالکل نئی دنیا سامنے آگئی۔ یہاں تمثیل و تشبیہ کے تمام پردے بہ یک دفعہ اٹھ جاتے ہیں، انسانی اوصاف و جذبات کی مشابہت مفقود ہو جاتی ہے، ہر گوشہ میں مجاذ کی جگہ حقیقت کا جلوہ نمایاں ہو جاتا ہے، اور تجزیم کا شائبہ تک باقی نہیں رہتا۔ تنزیہ اس تہ کمال تک پہنچ جاتی ہے کہ:

لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ (۹:۴۲) اُس کے مثل کوئی شے نہیں۔ کسی چیز سے بھی تم اُسے مشابہ نہیں ٹھرا سکتے!

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ الْخَفِيُّ لَا يُغْنِي عَنْهُ كُنُوزُ السَّمٰوٰتِ وَلَا كُنُوزُ الْاَرْضِ مَنْ ذُو الْعَرْشِ الْغَنِيُّ
 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (۱۱۲: ۱-۴)

انسان کی نگاہیں اسے نہیں پاسکیں، لیکن وہ انسان کی نگاہوں کو دیکھ رہا ہے!
 اللہ کی ذات بیکانہ ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی حستیاں نہیں۔ نہ تو اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی ہستی اس کے درجہ اور برابری کی ہے!

یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، قرآن کا اسلوب بیان اس متغیٰ اسلوب بالکل مختلف ہے جو تورات و انجیل غیر میں پایا جاتا ہے۔ وہ ہر موقع پر تشبیل و مجاز کی جگہ حقیقت کا تصور پیدا کرنا چاہتا ہے، اور تشبیہ کی جگہ تنزیہ کے اعتقاد پر زور دیتا ہے۔ وہ نہ تو خدا کی ہستی کو مادہ کی طرح اجسام و اشکال کی اہل قرار دیتا ہے، نہ تورات کی طرح شوہر کی تشبیہ اختیار کرتا ہے، نہ انجیل کی طرح باپ کے رشتہ سے مشابہت پیدا کرتا ہے، بلکہ براہ راست ایک خالق اور مالک ہستی کا تصور پیدا کرتا ہے۔ اور پھر اسکی ربوبیت و رحمت اور صفات کاملہ و حسنہ کا ایک مکمل نقشہ کھینچ دیتا ہے۔ یہ گویا اس تعلیم کا سب سے اعلیٰ سبق تھا۔ پچھلے دوروں میں نوع انسانی کی ذہنی استعداد اس درجہ شائستہ نہیں ہوتی تھی کہ تمثیلوں کے بغیر حقیقت کا تصور پیدا کر سکتی۔ لامحالہ پیرائے تعلیم بھی تمام تر تشبیہ و مجاز پر مبنی ہوتا تھا لیکن جب تعلیم اپنے درجہ کمال تک پہنچ گئی، تو تمثیلوں کی ضرورت باقی نہ رہی۔ ضروری ہو گیا کلاب حقیقت براہ راست اپنا جلوہ دکھلا دے!

تورات اور تہران کے جو مقامات مشترک ہیں، وقت نظر کے ساتھ ان کا مطالعہ کرو۔ تورات میں جہاں کہیں خدا کی براہ راست نمود کا ذکر کیا گیا ہے، قرآن وہاں خدا کی تخلیق کا ذکر کرتا ہے۔ تورات میں جہاں یہ پاؤ گے کہ خدا متشکل ہو کر اُترا، قرآن اس موقع کی یوں تعبیر کرے گا کہ خدا کا فرشتہ متشکل ہو کر نمودار ہوا۔ بطور مثال کے صرف ایک مقام پر نظر ڈال لی جائے۔ تورات میں ہے:

”خداوند نے کہا، اے موسیٰ دیکھ، یہ جگہ میرے پاس ہے، تو اس چٹان پر کھڑا رہ، اور یوں ہوگا کہ جب میرے جلال کا گزر ہوگا تو میں تجھے اس چٹان کی دراڑ میں کھوگا۔ اور جب تک گز لوں گا، تجھے اپنی پتیلی سے ڈھانپنے رہوگا۔ پھر ایسا ہوگا کہ میں پتیلی اٹھا لوں گا اور تو میرا بیچا دیکھ لیگا۔ لیکن تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔“ (خروج ۳۳: ۲۰)

تب خداوند بدلی کے ستون میں ہو کر اُترا اور خمیہ کے دروازے پر کھڑا رہا۔ .....
 ..... اُس نے کہا کہ میرا بندہ موسیٰ اپنے خداوند کی مشابہت دیکھے گا۔“ (گنتی ۱۲: ۵)

اسی معاملہ کی تعبیر قرآن نے یوں کی ہے :

قَالَ رَبِّ ارْنِيْ اَنْظُرُ اِلَيْكَ قَالَ مَرْسِيْ لَنْ يَجَا، اے پروردگار! مجھے اپنا جلوہ دکھانا کہ میں
لَنْ تَرَانِيْ وَلٰكِنْ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ تیری طرف نگاہ کر سکوں۔ فرمایا نہیں، تو کبھی مجھے نہیں دیکھے گا،
(۴: ۱۳۹) لیکن ہاں، اس پہاڑ کی طرف دیکھ۔

البتہ یاد رہے کہ تنزیہ اور تعطیل میں فرق ہے۔ تنزیہ سے مقصود یہ ہے کہ جہاں تک عقل
بشری کی پہنچ ہے، صفاتِ الہی کو مخلوقات کی مشابہت سے پاک اور بلند رکھا جائے، تعطیل کے
معنی یہ ہیں کہ تنزیہ کے منع و نفی کو اس حد تک پہنچا دیا جائے کہ فکرِ انسانی کے تصور کے لیے کوئی بات
باقی ہی نہ رہے۔ قرآن کا تصور تنزیہ کی تکمیل ہے تعطیل کی ابتدا نہیں ہے۔

اگر خدا کے تصور کے لیے صفات و اعمال کی کوئی ایسی صورت باقی ہی نہ رہے، جبکہ
فکرِ انسانی ادراک کر سکتی ہے، تو نتیجہ یہ نکلیگا کہ تنزیہ کے معنی نفی وجود کے ہو جائیں گے۔ مثلاً اگر
کہا جائے کہ خدا کیلئے کوئی صفت نہیں قرار دی جاسکتی، اسلئے کہ جو صفت بھی قرار دی جائیگی، اُس
میں مخلوقات کے اوصاف سے مشابہت پیدا ہو جائے گی، تو ظاہر ہے کہ عقلِ انسانی کسی ایسی
ذات کا تصور ہی نہیں کر سکتی، یا مثلاً اگر نفیِ مماثلت میں اس درجہ غلو کیا جائے کہ خدا کی ہستی اثبات
کی جگہ سراسر نفی ہو جائے، تو عقلِ انسانی کے لیے بھڑکے کیا رہ جائے گا کہ وجود کی جگہ عدم کا تصور
کرے؟ پس قرآن نے تنزیہ کا جو مرتبہ قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ فرداً فرداً تمام صفات و افعال کا
اثبات کرتا ہے، مگر ساتھ ہی اصلاً مماثلت کی نفی بھی کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، خدا خوبی و جمال کی تمام
صفتوں سے متصف ہے۔ وہ زندہ ہے، قادر ہے، پرورش کنندہ ہے، رحیم ہے، سننے والا ہے، دیکھنے
والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ انسان کی بول چال میں قدرت و جہتِ بالا کو
ارادہ و فعل کی جتنی شانستہ تعبیرات ہیں، انہیں بھی بلا تامل استعمال کرتا ہے۔ مثلاً کہتا ہے
خدا کے اٹھ کھڑے ہیں: بَلْ يَدُّوْا صَبْرًا طٰغُوْا (۵: ۶۹) اُسکے تختِ حکومت کے تصرف سے کوئی
گوشہ باہر نہیں: وَ سَمِ كُرْسِيِّهٖ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضُ (۲: ۲۵۶) وہ اپنے عرشِ جلال پر متمکن ہے:
اَلَمْ يَجْعَلْ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی (۲: ۳۰) لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیتا ہے کہ جتنی چیزیں کائناتِ حق
میں موجود ہیں یا جتنی چیزوں کا بھی تم تصور کر سکتے ہو، اُن میں سے کوئی چیز نہیں جو اُسکے مثل ہو: لَيْسَ
كَثِيْرًا مِّمَّا تُشَبِّهُ (۶: ۱۰۳) تمہاری نگاہ اُسے پا ہی نہیں سکتی: لَا تَدْرِكُهٗ الْاَبْصَارُ (۶: ۱۰۳) نظر ہے
ہے کہ اُس کا زندہ ہونا ہمارے زندہ ہونے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اُسکی ربوبیت ہماری ربوبیت کی سی

نہیں ہو سکتی۔ اُس کا جاننا، دیکھنا، سننا ویسا نہیں ہو سکتا، جیسا ہمارا جاننا، دیکھنا، اور سننا ہے۔ اُسکی قدرت و بخشش کا ہاتھ اور کبریائی و جلال کا عرش ضرور ہے، لیکن یقیناً اُنکا مطلب وہ نہیں ہو سکتا جو ان الفاظ سے ہمارے ذہن میں متشکل ہو جاتا ہے!

اسلامی نسطروں میں سے جمیہ اور باطنیہ نے جو صفات کی نفی کی تھی، تو وہ اسی غلطی کے مرکب ہوئے تھے۔ وہ تنزیہ اور تعطیل میں فرق نہ کر سکے۔

ثانیاً تنزیہ کی طرح صفات رحمت و جمال کے لحاظ سے بھی قرآن کے تصور پر نظر ڈالی جائے، تو اُسکی شان تکمیل نمایاں ہے۔ نزول قرآن کے وقت یہودی تصور میں قہر و غضب کا عنصر غالب تھا، مجوسی تصور نے نور و ظلمت کی دو مساویانہ قوتیں الگ الگ بنالی تھیں، مسیحی تصور نے رحم و محبت پر زور دیا تھا۔ لیکن جزاؤ سنر کی حقیقت مستور ہو گئی تھی۔ اسی طرح بُدھ مذہب نے بھی صرف رحم و محبت پر زور دیا۔ عدالت پر اُسکی نظر نہیں پڑی گو یا جہاں تک رحمت و جمال کا تعلق ہے، یا تو قہر و غضب کا عنصر غالب تھا، یا مساوی تھا، یا پھر رحمت و محبت آتی تھی، تو اس طرح آتی تھی، کہ عدالت کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔

لیکن قرآن نے ایک طرف تو رحمت و جمال کا ایسا کامل تصور پیدا کر دیا کہ قہر و غضب کے لیے کوئی جگہ ہی نہ رہی، دوسری طرف جزاؤ سنر کا سرشتہ بھی ہاتھ سے نہیں دیا، کیونکہ جزاؤ سنر کا اعتقاد قہر و غضب کی بنا پر نہیں بلکہ عدالت کی بنا پر قائم کر دیا۔ چنانچہ صفات الہی کے بارے میں اس کا عام اعلان یہ ہے:

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا النَّحْمٰنَ ؕ اِیُّمَا مَا تَدْعُوْنَ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی ؕ
اے پیغمبر! ان سے کہو، تم خدا کو اللہ کے نام سے پکارو
یا مومن کہہ کر پکارو، جس صفت سے بھی پکارو، اُسکی ساری صفتیں

حسن و خوبی کی صفتیں ہیں!

(۱۱۰: ۱)

یعنی وہ خدا کی تمام صفتوں کو اس طرح قرار دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی کوئی صفت نہیں جو حسن و خوبی کی صفت نہ ہو۔ یہ صفتیں کیا گیا ہیں؟ قرآن نے پوری وسعت کے ساتھ انہیں جا بجا بیان کیا ہے۔ ان میں ایسی صفتیں بھی ہیں جو قہر و جلال کی صفتیں ہیں۔ مثلاً جبار، قہار، لیکن قرآن کتاباً

اس مسئلہ صفات میں محدثین و فلسفیان کا متکلمین سے اختلاف بھی دراصل اسی اصل پر مبنی تھا۔ یہ بات نہ تھی کہ وہ تجسم کی طرف مائل تھے، جیسا کہ اُن کے متعصب مخالفوں نے مشہور کیا۔ متاخرین میں شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے اس مسئلہ پر نہایت وقت نظر کے ساتھ بحث کی جو۔ لکھنا اگر امام ابن تیمیہؒ کی جمیع حیثیتوں سے اسلامیہ بھی اسی موضوع پر ہے اور اس باب میں کفایت کرتی ہے ۱۲

اگر خدا اپنی ذات میں یگانہ ہے، تو ضروری ہے کہ وہ اپنی صفات میں بھی یگانہ ہو۔ کیونکہ اسکی یگانگت کی عظمت قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر کوئی دوسری ہستی اُسکے صفات میں شریکِ سہیم مان لی جائے۔ قرآن سے پہلے توحید کے ایجابی پہلو پر تو تمام مذاہب نے زور دیا تھا، لیکن سلبی پہلو نمایاں نہیں ہو سکا تھا۔ ایجابی پہلو یہ ہے کہ خدا ایک ہے۔ سلبی یہ ہے کہ اُسکی طرح کوئی نہیں۔ اور جب اُس کی طرح کوئی نہیں، تو ضروری ہے کہ جو صفات اُسکے لیے شراوی گئی ہیں، اُن میں کوئی دوسری ہستی شریک نہ ہو۔ پہلی بات توحید فی الذات سے اور دوسری توحید فی الصفات سے تعبیر کی گئی ہے۔ قرآن سے پہلے فکر انسانی کی استعداد اس درجہ بلند نہیں ہوئی تھی کہ توحید فی الصفات کی نزاکتوں اور بندوبستوں کی متحمل ہو سکتی، اسلئے مذاہب نے تمام تر زور توحید فی الذات ہی پر دیا۔ توحید فی الصفات اپنی ابتدائی اور سادہ حالت میں چھوڑ دی گئی۔

چنانچہ میری وجہ ہو کہ ہم دیکھتے ہیں، باوجودیکہ تمام مذاہب قبل از قرآن میں عقیدہ توحید کی تعلیم موجود تھی، لیکن کسی نہ کسی صورت میں شخصیت پرستی، عظمت پرستی، اور صنام پرستی نمودار ہوتی رہی، اور رہنمایان مذاہب اسکا دروازہ بند نہ کر سکے۔ ہندوستان میں تو غالباً ازل دن ہی سے یہ بات تسلیم کر لی گئی تھی کہ عوام کی تشفی کے لیے دیوتاؤں اور انسانی عظمتوں کی پرستاری ناگزیر ہے، اور اس لیے توحید کا مقام صرف خواص کے لیے مخصوص ہونا چاہیئے۔ فلاسفہ یونان کا بھی یہی خیال تھا۔ یقیناً وہ اس بات سے بیخبر نہ تھے کہ کوہ الہیوں کے دیوتاؤں کی کوئی صلیت نہیں، تاہم سقراط کے علاوہ کسی نے بھی اسکی ضرورت محسوس نہیں کی کہ عوام کے صناعی عقائد میں خلل انداز ہو۔ وہ کہتے تھے، اگر دیوتاؤں کی پرستش کا نظام قائم نہ رہا تو عوام کی مذہبی زندگی درہم برہم ہو جائے گی۔ فیثاغورس کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ جب اُس نے اپنا مشہور حسابی قاعدہ معلوم کیا تھا تو اُسکے شکرانے میں سو بچھڑوں کی قربانی دیوتاؤں کے نذر کی تھی۔

اس بابے میں سب سے زیادہ نازک معاملہ معلم و رہنما کی شخصیت کا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ کئی تعلیمِ عظمت و رفعت حاصل نہیں کر سکتی، جب تک معلم کی شخصیت میں بھی عظمت کی شان پیدا نہ ہو جائے لیکن شخصیت کی عظمت کے حدود کیا ہیں؟ ہمیں اگر سب کے قدموں نے ٹھوکر کھائی۔ وہ اس کی ٹھیک ٹھیک حد بندی نہ کر سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کبھی شخصیت کو خدا کا اوتار بنا دیا، کبھی ابن اللہ سمجھ لیا، کبھی شریکِ سہیم شرا دیا، اور اگر یہ نہیں کیا تو کم از کم اُسکی تعظیم میں بندگی و نیاز کی سی شان پیدا کر دی۔ یہودیوں نے اپنے ابتدائی عہد کی گمراہیوں کے بعد، کبھی ایسا نہیں کیا کہ پتھر کے بُت تراش کر

ان کی پوجا کی ہو۔ لیکن اس بات سے وہ بھی نذبح کے کہ اپنے نبیوں کی قبروں پر پھیل تعمیر کر کے انہیں عبادت گاہوں کی سی شان و تقدس دیدیتے تھے۔ گو تم بُدھ کی نسبت معلوم ہے کہ اسکی تعلیم میں اسنام پرستی کیلئے کوئی جگہ نہ تھی۔ اُسکی آخری وصیت جو ہم تک پہنچی ہے، یہ ہے ”ایسا نہ کرنا کہ میری نعش کی راکھ کی پوجا شروع کر دو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یقین کرو، نجات کی راہ تم پر بند ہو جائے گی۔“ لیکن اس وصیت پر جیسا کچھ عمل کیا گیا، وہ دُنیا کے سامنے ہے۔ نہ صرف بُدھ کی خاک اور یاد گاروں پر معبد تعمیر کیئے گئے، بلکہ مذہب کی اشاعت کا ذریعہ ہی سمجھا گیا کہ اُسکے مجسموں سے زمین کا کوئی گوشہ خالی نہ رہے۔ یہ دانتہ ہے کہ دنیا میں کسی معبود کے بھی اتنے مجتہد نہیں بنائے گئے، جتنے گوتم پُڑ کے بنائے گئے ہیں۔ حد ہو گئی کہ فارسی زبان میں بودہ (بُت) کا لفظ ہی صنم کے معنوں میں بولا جانے لگا۔ اسی طرح ہیں معلوم ہے کہ مسیحیت کی حقیقی تعلیم سترتا سر توحید کی تعلیم تھی، لیکن ابھی اُسکے طور پر پورے سو برس بھی نہیں گزرے تھے کہ اُلوہیت مسیح کا عقیدہ نشوونما پا چکا تھا۔

لیکن قرآن نے توحید فی الصفات کا ایسا کامل نقشہ کھینچ دیا کہ اس طرح کی لغزشوں کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ اُس نے صرف توحید ہی پر زور نہیں دیا، بلکہ شرک کی بھی راہیں مسدود کر دیں، اور یہی اس باب میں اسکی خصوصیت ہے۔

وہ کہتا ہے، ہر طرح کی عبادت اور نیاز کی مستحق صرف خدا ہی کی ذات ہے۔ پس اگر تم نے عابدانہ عجز و نیاز کے ساتھ کسی دوسری ہستی کے سامنے سر جھکایا، تو توحید الہی کا اعتقاد باقی نہ رہا۔ وہ کہتا ہے، یہ اُنسی کی ذات ہے جو انسانوں کی پکار سُنتی اور اُنکی دعائیں قبول کرتی ہے۔ پس اگر تم نے اپنی دعاؤں اور طلب گاریوں میں کسی دوسری ہستی کو بھی شریک کر لیا، تو گویا تم نے اُسے خدا کی خدائی میں شریک کر لیا۔ وہ کہتا ہے، دعا، استعانت، رکوع و سجود، عجز و نیاز، اعتماد و توکل، اور اس طرح کے تمام عبادت گزارانہ اور نیاز مندانہ اعمال، وہ اعمال ہیں جو خدا اور اُسکے بندوں کا باہمی رشتہ قائم کرتے ہیں۔ پس اگر ان اعمال میں تم نے کسی دوسری ہستی کو بھی شریک کر لیا، تو خدا کے رشتہ معبودیت کی یگانگی باقی نہ رہی۔ اسی طرح عظمتوں، کبریاؤں، کارسازوں، اور بے نیازوں کا جو اعتقاد تمہارے اندہ خدا کی ہستی کا تصور پیدا کرتا ہے، وہ صرف خدا ہی کے لئے مخصوص ہونا چاہئے۔ اگر تم نے ویسا ہی اعتقاد کسی دوسری ہستی کے لئے بھی پیدا کر لیا، تو تم نے اُسے خدا کا رُند یعنی شریک ٹھہرایا، اور توحید کا اعتقاد درہم برہم ہو گیا!

یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ سَتَعْلَمُنَّ کی تلقین کی گئی۔
 اس میں اول تو عبادت کے ساتھ استعانت کا بھی ذکر کیا گیا، پھر دونوں جگہ مفعول کو مقدم کیا جو مفید
 اختصاص ہے۔ یعنی صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اِسکے علاوہ
 تمام قرآن میں اس کثرت کے ساتھ توحید فی الصفات اور توحید اشراک پر زور دیا گیا ہے کہ شاید ہی کوئی سو
 بلکہ کوئی صفحہ اس سے خالی ہو۔

سب سے زیادہ اہم مسئلہ مقام نبوت کی حد بندی کا تھا۔ یعنی معلم کی شخصیت کو اسکی اصلی جگہ
 میں محدود کر دینا تاکہ شخصیت پرستی کا ہمیشہ کے لئے سد باب ہو جاتے۔ اس بارے میں قرآن نے جس
 طرح صاف اور قطعی لفظوں میں جا بجا پیغمبر اسلام کی بشریت اور بندگی پر زور دیا ہو، محتاج بیان نہیں۔
 ہم یہاں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اسلام نے اپنی تعلیم کا بنیادی کلمہ جو قرار دیا ہو
 وہ سب کو معلوم ہے: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
 یعنی میں اقرار کرتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ محمد (صلعم) خدا کے بند
 اور اُسکے رسول ہیں۔ اس اقرار میں جس طرح خدا کی توحید کا اعتراف کیا گیا ہے، ٹھیک اُسی طرح پیغمبر
 اسلام کی بندگی اور درجہ رسالت کا بھی اعتراف ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ صرف اسلئے
 کہ پیغمبر اسلام کی بندگی اور درجہ رسالت کا اعتقاد اسلام کی اصل اساس بن جائے، اور اس کا کوئی
 موقع باقی ہی نہ رہے کہ عبدیت کی جگہ معبودیت کا اور رسالت کی جگہ اتار کا تخیل پیدا ہو۔ ظاہر ہے
 کہ اس سے زیادہ اس معاملہ کا تحفظ کیا گیا جاسکتا تھا؟ کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتا
 جب تک کہ وہ خدا کی توحید کی طرح پیغمبر اسلام کی بندگی کا بھی اقرار نہ کرے!

یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، پیغمبر اسلام (صلعم) کی وفات کے بعد مسلمانوں میں بہت سے
 اختلافات پیدا ہوئے، لیکن انکی شخصیت کے بارے میں کبھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوا۔ ابھی ان کی
 وفات پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ حضرت ابو بکرؓ نے بر سرِ سربر اعلان کر دیا تھا:

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا   جو کوئی تم میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پرستش کرتا تھا، سو اُسے معلوم
 فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ   ہونا چاہیے کہ محمدؐ نے وفات پائی۔ اور جو کوئی تم میں سے اللہ کی
 مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا   پرستش کرتا تھا، تو اُسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ
 يَمُوتُ! (بخاری)

رابعاً، قرآن سے پہلے علوم و سنن کی طرح مذہبی عقائد میں بھی خاص عام کا تقاب

لمحوظ رکھا جاتا تھا۔ اور خیال کیا جاتا تھا کہ خدا کا ایک تصور تو حقیقی ہے اور خواص کے لئے ہی ایک تصور علی ہے اور عوام کے لئے ہی۔ چنانچہ ہندوستان میں خدا شناسی کے تین درجے قرار دیئے گئے تھے: عوام کیلئے دیوتاؤں کی پرستش، خواص کیلئے براہ رست خدا کی پرستش، اخفش الخواص کیلئے وحدۃ الوجود کا مشاہدہ۔ یہی حال فلاسفہ یونان کا تھا۔ وہ خیال کرتے تھے کہ ایک غیر مرئی اور غیر مجسم خدا کا تصور صرف اہل علم و حکمت ہی کر سکتے ہیں۔ عوام کیلئے اسی میں امن ہے کہ دیوتاؤں کی پرستاری میں مشغول رہیں۔

لیکن قرآن نے حقیقت و عمل یا خاص و عام کا کوئی امتیاز باقی نہ رکھا۔ اُس نے سب خدا پرستی کی ایک ہی راہ دکھائی، اور سب کے لئے صفات الہی کا ایک ہی تصور پیش کیا۔ وہ حکماء و عرفاء سے لیکر جہال و عوام تک، سب کو حقیقت کا ایک ہی جلوہ دکھاتا ہے، اور سب پر اعتقاد و ایمان کا ایک ہی دروازہ کھولتا ہے۔ اُس کا تصور جس طرح ایک حکیم و عارف کے لئے سرمایہ تفکر ہے، اسی طرح ایک چرچا اور دہقان کے لئے سرمایہ تسکین!

خامساً، قرآن نے تصور الہی کی بنیاد نوع انسانی کے عالمگیر وجدانی احساس پر رکھی ہے۔ یہ نہیں کیا ہے کہ اُسے نظر و فکر کی کاوشوں کا ایک ایسا ستار بنا دیا ہو جسے کسی خاص گروہ اور طبقہ کا ذہن حل کر سکے۔ انسان کا عالمگیر وجدانی احساس کیا ہے؟ یہ ہے کہ کائنات ہستی خود بخود پیدا نہیں ہو گئی، پیدا کی گئی ہے۔ اور اسلئے ضروری ہے کہ ایک صانع ہستی موجود ہو۔ پس قرآن بھی اس بابے میں جو کچھ بتاتا ہے، صرف اتنا ہی ہے۔ وہ نہ تو توحید و جدوجہد کا ذکر کرتا ہے نہ توحید شہودی کا۔ وہ صرف ایک خالق کائنات ہستی کا ذکر کرتا ہے جو خوبی و کمال کی تمام صفتوں سے متصف و نقص زوال کی تمام باتوں سے منزہ ہو اور اس سے زیادہ فکر انسانی پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا!

۱۔ توحید و جدوجہد سے مقصود وحدۃ الوجود کا عقیدہ ہے۔ یعنی خدا کی ہستی کے سوا کوئی ہستی وجود نہیں رکھتی، وجود ایک ہی ہے۔ باقی جو کچھ ہے، تعینات کافر ہیں:

مگر کہ کثرتِ اشیاء، نقیضِ وحدت ہست

تو حقیقتِ اشیا نظر فلک! ہمہ اوست!

توحید شہودی یہ ہے کہ موجودات خلقت کو بحیثیت موجودات تسلیم کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں: جب ہمیں جو الہی کی نمود میں کچھا جاتا ہو تو انکی ہستی کی قلم نامید ہوتی ہے۔ ایسے سبک وہ غیر موجود ہیں، بلکہ ایسے کہ سوچ عمل آیا اور انکی سلطان تجلی میں سامنے ابید ہو گئے!

قلما استبان الصمیم ادرج ضوئہ باسفارہ اضواء نور الکوکب!

ساد سگا۔ جس ترتیب کے ساتھ سورۃ فاتحہ میں تیسوں صفتیں بیان کی گئی ہیں، دراصل فکر انسانی کے طلب معرفت کی قدرتی منزلیں ہیں، اور اگر غور کیا جائے، تو اسی ترتیب سے پیش آتی ہیں۔ سب سے پہلے ربوبیت کا ذکر کیا گیا۔ کیونکہ کائنات ہستی میں سب سے زیادہ ظاہر نمود اسی صفت کی ہے، اور ہر وجود کو سب سے زیادہ اسی کی استیلاج ہے۔ ربوبیت کے بعد رحمت کا ذکر کیا گیا، کیونکہ اسکی حقیقت بمقابلہ ربوبیت کے مطالعہ و تفکر کی محتاج ہو، اور ربوبیت کے مشاہدات سے جب نظر آگے بڑھتی ہو تب رحمت کا جلوہ نمودار ہوتا ہے۔ رحمت کے بعد عدالت کی صفت بیان کی گئی، کیونکہ یہ اس سفر کی آخری منزل ہے۔ رحمت کے مشاہدات سے جب نظر آگے بڑھتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں عدالت کی بھی نمود ہر جگہ موجود ہے، اور اسلئے موجود ہے کہ ربوبیت اور رحمت کا مقتضایہ ہی ہے۔

(۶) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

ہدایت | ہدایت کے معنی رہنمائی کرنے، راہ دکھانے، راہ پر لگادینے کے ہیں۔ اجمالاً اس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ یہاں ہم چاہتے ہیں، ہدایت کے مختلف مراتب و اقسام پر نظر ڈالیں جن کا قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے، اور جن میں سے ایک خاص مرتبہ وحی و نبوت کی ہدایت کا ہے۔

تم ابھی پڑھ چکے ہو کہ خدا کی ربوبیت نے جس طرح مخلوقات کو ان کے مناسب حال جسم و قوی دئے ہیں، اسی طرح انکی ہدایت کا فطری سامان بھی مہیا کر دیا ہے۔ فطرت کی یہی ہدایت ہو جو ہر وجود کو زندگی و معیشت کی راہ پر لگاتی اور ضلالت و گمراہی کی جستجو میں رہنا ہوتی ہے۔ اگر فطرت کی یہ ہدایت موجود نہ ہوتی، تو ممکن نہ تھا کہ کوئی مخلوق بھی زندگی و بقا کا سامان ہم پہنچا سکتی۔ چنانچہ قرآن نے جا بجا اس حقیقت پر توجہ دلائی ہے۔ وہ کہتا ہے، ہر وجود کے بننے اور درجہ تکمیل تک پہنچنے کے مختلف مراتب ہیں، اور ان میں آخری مرتبہ ہدایت کا مرتبہ ہو۔ سورہ اعلیٰ میں بالترتیب چار مرتبوں کا ذکر کیا ہے:

الَّذِي خَلَقَ فَسَقَىٰ ۖ وَالَّذِي قَدَّرَ ۖ وَهُوَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۚ
فَهْدَىٰ ۖ (۲: ۸۴)

ایک اندازہ ٹھنڈا دیا، پھر اس پر راہ (عمل) کھول دی؛

یعنی ہر کوئی جو دے کے چار مرتبے ہوئے: تخلیق، تسویہ، تقدیر، ہدایت۔

تخلیق کے معنی پیدا کرنے کے ہیں۔ یہ بات کہ کائنات خلقت اور اس کے ہر وجود کا مواد عدم سے وجود میں آگیا، تخلیق ہے۔

تسویہ کے معنی یہ ہیں کہ ایک چیز کو جس طرح ہونا چاہیئے، ٹھیک ٹھیک اُسی طرح درست اور آراستہ کر دینا۔

تقدیر کے معنی اندازہ ٹھرا دینے کے ہیں، اور اسکی تشریح اور پگنہ چکی ہے۔
ہدایت سے مقصود یہ ہے کہ ہر وجود پر اسکی زندگی و معیشت کی راہ کھول دی جائے، اور اسکی تشریح بھی ربوبیت کے بحث میں گزر چکی ہے۔

مثلاً مخلوقات میں ایک خاص قسم پرند کی ہے۔ یہ بات کہ انکا مادہ خلقت ظہور میں آگیا، تخلیق ہے۔ یہ بات کہ انکے تمام ظاہری و باطنی قوی اس طرح بنا دیئے گئے کہ ٹھیک ٹھیک قوام و اعتدال کی حالت پیدا ہو گئی، تسویہ ہے۔ یہ بات کہ انکے ظاہری و باطنی قوی کے اعمال کے لیے ایک خاص طرح کا اندازہ ٹھرا دیا گیا ہے جس سے وہ باہر نہیں جاسکتے، تقدیر ہے۔ مثلاً یہ کہ ہوا میں اڑنیئے۔ مچھلیوں کی طرح پانی میں تیرنیئے نہیں۔ یہ بات کہ انکے اندر وجدان و حواس کی روشنی پیدا ہو گئی جو انہیں زندگی بقا کی راہیں دکھاتی، اور سامان حیات کے طلب حصول میں رہنمائی کرتی ہے، ہدایت ہے!

قرآن کہتا ہے، خدا کی ربوبیت کا مقتضایہ ہی تھا کہ جس طرح اُس نے ہر وجود کو اُسکا جامہ پہنایا، اور اُسکے ظاہری و باطنی قوی درست کر دیئے، اور اُسکے اعمال کے لیے ایک مناسب حال اندازہ ٹھرا دیا، اُسی طرح اسی ہدایت کا بھی سروسامان کر دیتا:

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقًا ۖ هُمَا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اسکی بناوٹ دی، پھر پھر راہِ عمل کھول دی! (۵۲:۲۰)

قرآن نے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) اور اُن کی قوم کا جو مکالمہ جا بجا نقل کیا ہے، اُس میں حضرت ابراہیم اپنے عقیدہ کا اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّیْ لَا یُعْبَدُ إِلَّا إِلَٰهٌ ۚ اَدَّب ابراہیم نے اپنے باپ اور قوم سے کہا تھا، (یاد رکھو تم) رَبِّیْ بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۚ إِلَّا إِلَٰهٌ ۚ جن (دینوتاؤں) کی پرستش کرتے ہو، مجھے اُن سے کوئی مشترک نہیں فَطَرَنِیْ فَآتَنَّهُ سَعِیْدٌ ۚ میرا رشتہ صرف اُن ذات سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہی میری رہنمائی کرے گی (۲۵:۴۳)

”الَّذِي فَطَرَنِي فَآتَنَّهُ سَعِيدٌ“ یعنی جس طاق نے مجھے جسم و وجود عطا فرمایا ہے، ضروری ہے کہ اُس نے میری ہدایت کا بھی سامان کر دیا ہو۔ سورہ شعراء میں یہی بات زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے:

الَّذِي خَلَقَنَّهُ فَهُوَ يَحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُهُ وَيُسْقِيهِ ۚ وَإِذْ أَرْضَعْتَهُ فَمِنْ يَشْفَعِ لَكَ ۚ (۲۶: ۷۹) ہوں تو شفا بخشا ہے۔
 جس پروردگار نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی میری ہدایت کرے گا اور پھر وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا

یعنی جس پروردگار کی پروردگاری نے میری تمام ضروریات زندگی کا سامان کر دیا ہے جو مجھے بھوک کے لیے غذا، پیاس کے لیے پانی، اور بیماری میں شفا عطا فرماتا ہے، کیونکر ممکن ہے کہ اُس نے مجھے پیدا تو کر دیا ہو، لیکن میری ہدایت کا سامان نہ کیا ہو؟ اگر اُس نے مجھے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہی ہے جو طلب و سعی میں میری رہنمائی بھی کرے۔ سورہ صافات میں یہی مطلب ان لفظوں میں ادا کیا گیا ہے :

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِيْنِي (۳۷: ۹۷) میں (ہر طرف سے کٹ کر) اپنے پروردگار کا رخ کرتا ہوں۔ وہ میری ہدایت کرے گا :

”رَبِّي“ کے لفظ پر غور کرو، وہ میرا ”رَب“ ہے، اور جب ”رَب“ تو ضروری ہے کہ وہی مجھ پر اہ عمل بھی کھول دے !

ہر ایک ابتدائی تین مرتبہ | پھر ہدایت کے بھی مختلف مراتب ہیں جو ہم حیوانات میں محسوس کرتے ہیں۔ سب پہلا مرتبہ وجدان کی ہدایت کا ہے۔ وجدان طبیعت حیوانی کا فطری اور اندرونی الہام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتے ہی غذا کے لیے رونے لگتا ہے، اور پھر خیر کے کہ خارج کی کوئی رہنمائی اُسے ملی ہو، ماں کی چھاتی منہ میں لیتے ہی اُسے چوستا اور اپنی غذا حاصل کر لیتا ہے۔ وجدان کے بعد حواس کی ہدایت کا مرتبہ ہے، اور وہ اس سے بلند تر ہے۔ یہ ہیں ”بُھننے“، ”چکھنے“، ”چھونے“، اور ”سونگھنے“ کی قوتیں بخشی ہے، اور انہی کے ذریعہ ہم خارج کا علم حاصل کرتے ہیں۔ ہدایت فطرت کے یہ دونوں مرتبہ انسان اور حیوان، سب کے لیے ہیں، لیکن جہانک انسان کا تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تیسرا مرتبہ ہدایت بھی موجود ہے، اور وہ عقل کی ہدایت ہے۔ فطرت کی یہی ہدایت ہے جس نے انسان کے آگے غیر محدود ترقیات کا دروازہ کھول دیا ہے، اور اُس نے کائناتِ ارضی میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ مخلوق کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔

وجدان کی ہدایت اُس میں سعی و طلب کا دلولہ پیدا کرتی ہے، حواس اسکے لیے معلومات بہم پہنچاتے ہیں، اور عقل نتائج و احکام مرتب کرتی ہے۔ حیوانات کو اس آخری مرتبہ کی ضرورت نہ تھی، اُن کا قدم وجدان اور حواس سے آگے نہیں بڑھا۔ لیکن انسان میں یہ تینوں مرتبے جمع ہو گئے۔

جو ہر عقل کیا ہے؟ دراصل اسی قوت کی ایک ترقی یافتہ حالت ہو جس نے حیوانات میں وجدان اور حواس کی روشنی پیدا کر دی ہے۔ جس طرح انسان کا جسم اجسام ارضی کی سب سے اعلیٰ کڑی ہے، اسی طرح اسکی معنوی قوت بھی تمام معنوی قوتوں کا برترین جوہر ہے۔ روح حیوانی کا وہ جوہر ادراک، جو نباتات میں مخفی، اور حیوانات کے وجدان و مشاعر میں نمایاں تھا، انسان کے درجہ میں پہنچ کر درجہ کمال تک پہنچ گیا، اور جو ہر عقل کے نام سے پکارا گیا!

پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت فطرت کے ان تینوں مرتبوں میں سے ہر مرتبہ اپنی قوت و عمل کا ایک خاص دائرہ رکھتا ہے۔ اُس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اگر اُس مرتبہ سے ایک درجہ بلند تر مرتبہ موجود نہ ہوتا تو ہماری معنوی قوتیں اُس حد تک ترقی نہ کر سکتیں، جس حد تک فطرت کی رہنمائی سے ترقی کر رہی ہیں۔ وجدان کی ہدایت ہم میں طلب سعی کا جوش پیدا کرتی ہے اور مطلوبات زندگی کی راہ پر لگاتی ہے۔ لیکن ہمارے وجود سے باہر جو کچھ موجود ہے، اُسکا ادراک حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ کام مرتبہ حواس کی ہدایت کا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے۔ کان سنتا ہے۔ زبان چکھتی ہے۔ ہاتھ چھوتا ہے۔ ناک سونگھتی ہے، اور اس طرح ہم اپنے وجود سے باہر کی تمام محسوس اشیاء کا ادراک حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن حواس کی ہدایت بھی ایک خاص حد تک ہی کام دے سکتی ہے۔ اُس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آنکھ دیکھتی ہے مگر صرف اُسی حالت میں جبکہ دیکھنے کی تمام شرطیں موجود ہوں۔ اگر کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے مثلاً روشنی نہ ہو، یا فاصلہ زیادہ ہو، تو ہم آنکھ رکھتے ہوئے بھی ایک موجود چیز کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے۔ علاوہ بریں حواس کی ہدایت صرف اتنا ہی کر سکتی ہے کہ اشیاء کا احساس پیدا کر دے، لیکن مجب و احساس کافی نہیں ہے۔ ہمیں استنباط و استنتاج کی ضرورت ہو، احکام کی ضرورت ہے، کلیات کی ضرورت ہے۔ اور یہ کام عقل کی ہدایت کا ہے۔ وہ اُن تمام مدرکات کو جو حواس کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں، ترتیب دیتی ہے، اور اتنے احکام و کلیات کا استنباط کرتی ہے۔

علاوہ بریں جس طرح وجدان کی تکمیل کے لیے حواس مشاعر کی ضرورت تھی، اُسی طرح حواس کی تصحیح و نگرانی کے لیے عقل کی ضرورت تھی۔ حواس کا ذریعہ ادراک نہ صرف محدود ہی ہے، بلکہ با اوقات غلطی و گمراہی سے بھی محفوظ نہیں۔ ہم دور سے ایک چیز دیکھتے ہیں، اور محسوس کرتے ہیں کہ ایک سیاہ نقطہ سے زیادہ حجم نہیں رکھتی۔ حالانکہ وہ ایک عظیم الشان گنبد ہوتا ہے۔ ہم بیماری کی حالت میں شہد جیسی بیٹھی چیز چکھتے ہیں، لیکن ہمارا حاستہ ذوق یقین دلاتا ہے کہ مزہ کڑوا ہے۔ ہم تالاب میں ایک لکڑی کا عکس دیکھتے ہیں۔ لکڑی مستقیم ہوتی ہے لیکن عکس میں ٹیڑھی دکھائی دیتی ہے۔ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ

کسی عارضہ کی وجہ سے کان بجنے لگتے ہیں، اور ہمیں ایسی صدائیں سنائی دیتی ہیں جن کا خارج میں کوئی وجود نہیں۔ اگر مرتبہ حواس سے ایک بلند تر مرتبہ ہدایت موجود نہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ ہم حواس کی ان درماندگیوں میں حقیقت کا سراغ پاسکتے۔ لیکن ان تمام حالتوں میں عقل کی ہدایت نمودار ہوتی ہے۔ وہ حواس کی درماندگیوں میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ وہ ہمیں بتلاتی ہے کہ سورج ایک عظیم الشان کمرہ ہے۔ اگرچہ ہماری آنکھ اُسے سنہری تھالی سے زیادہ محسوس نہیں کرتی۔ وہ ہمیں بتلاتی ہے کہ شہد کا مزہ ہر حال میں میٹھا ہے، اور اگر ہمیں کڑوا محسوس ہوا ہے تو یہ اس لیے ہو کہ ہمارے غصہ کا مزہ بگڑ گیا ہے۔ اسی طرح وہ ہمیں بتلاتی ہے کہ بعض اوقات خشکی بڑھ جانے سے کان بجنے لگتے ہیں، اور اس حالت میں جو صدائیں سنائی دیتی ہیں وہ ذیابح کی صدائیں نہیں ہوتیں، خود ہمارے ہی دماغ کی گونج ہوتی ہے۔

ہدایتِ فطرت کا چوتھا مرتبہ | لیکن جس طرح وجدان کے بعد حواس کی ہدایت نمودار ہوتی، کیونکہ وجدان کی ہدایت ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، اور جس طرح حواس کے بعد عقل کی ہدایت نمودار ہوتی، کیوں کہ حواس کی ہدایت بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، ٹھیک اُسی طرح ہم محسوس کرتے ہیں کہ عقل کی ہدایت کے بعد بھی ہدایت کا کوئی فرید مرتبہ ہونا چاہیے، کیونکہ عقل کی ہدایت بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اور اُسکے دائرہ عمل کے بعد بھی ایک دائرہ باقی رہ جاتا ہے عقل کی کار فرمائی جیسی کچھ اور جتنی کچھ بھی ہے، محسوسات کے دائرہ میں محدود ہے۔ یعنی وہ صرف اُسی حد تک کام لے سکتی ہے، جس حد تک ہمارے حواس حمسہ معلومات بہم پہنچاتے رہتے ہیں۔ لیکن محسوسات کی سرحد سے آگے کیا ہے؟ اُس پردے کے پیچھے کیا ہے جس سے آگے ہماری چشم حواس نہیں بڑھ سکتی؟ یہاں پہنچ کر عقل بالکل درماندہ و معطل ہو جاتی ہے۔ اُکی ہدایت ہمیں کوئی روشنی نہیں دے سکتی!

علاوہ بریں جہاں تک انسان کی عملی زندگی کا تعلق ہے، عقل کی ہدایت نہ تو ہر حال میں کافی ہے۔ اور نہ ہر حال میں مؤثر۔ نفس انسان طرح طرح کی خواہشوں اور جذبول سے کچھ اس طرح مقہور واقع ہوا ہے کہ جب کبھی عقل اور جذبات میں کشمکش ہو جاتی ہے، تو اکثر حالتوں میں شہج جذبات ہی کے لیے ہوتی ہے۔ بسا اوقات عقل ہمیں تعین دلاتی ہے کہ فلاں فعل مضار ہلکا ہے۔ لیکن جذبات ہمیں ترغیب دیتے ہیں، اور ہم اُسکے ارتکاب سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتے۔ عقل کی بڑی سے بڑی دلیل بھی ہمیں ایسا نہیں بنا دے سکتی کہ غصہ کی حالت میں بے قابو نہ ہو جائیں، اور بھوک کی حالت میں مضرغذا کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں!

اچھا، اگر خدا کی ربوبیت کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہمیں وجدان کے ساتھ حواس بھی دے، کیونکہ وجدان کی ہدایت ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اور اگر ضروری تھا کہ حواس کے ساتھ عقل بھی دے

کیونکہ حواس کی ہدایت بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی، تو کیا یہ ضروری نہ تھا کہ عقل کے سطح پر کچھ اور بھی دے، کیونکہ عقل کی ہدایت بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اور اعمال کی درستی و انضباط کے لیے کافی نہیں؟

قرآن کتاب ہے کہ ضروری تھا۔ اور اسی لیے اللہ کی ربوبیت نے انسان کے لیے ایک چوتھے مرتبہ ہدایت کا بھی سامان کر دیا۔ یہی مرتبہ ہدایت ہو جسے وہ وحی و نبوت کی ہدایت سے تعبیر کرتا ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس نے جا بجا ان مراتب ہدایت کا ذکر کیا ہے، اور انہیں ربوبیت الہی کی سب سے بڑی بخش و مرحمت قرار دیا ہے :

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ
نَبِّئْنَاهُ بِجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا
إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا
وَإِمَّا كَفُورًا

ہم نے انسان کو بے چلے نطفہ سے پیدا کیا ہے (ایک کے بعد ایک) مختلف حالتوں میں پلٹتے ہیں، پھر اسے ایسا بنادیا کہ سننے والا اور دیکھنے والا ہو جو لینا ہم نے اس پر راہ عمل کھول دی ہو۔ اب یا شاکر یا کافر کام ہو کہ یا تو شکر کرنے والا ہو یا ناشکر۔ یعنی یا تو خدا کی دی ہوئی توفیق میں ٹھیک ٹھیک کام میں لائے اور نفع و سعادت کی راہ اختیار کئے یا نہ؟

(۲: ۷۶)

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عِبَدَيْنِ ۖ وَلسَانًا ذَا
شَفَعَتَيْنِ ۚ وَهَدَيْنَاهُ الْجُزْأَيْنِ ۖ

کیا ہم نے اسے ایک چھوڑ دو دہ آنکھیں نہیں دی ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے (اور زبان اور ہونٹ نہیں دیئے ہیں جو گوئی کا ذریعہ ہیں)؟

(۶: ۹۰)

وَجَعَلْ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اور اللہ نے تمہیں سننے اور دیکھنے کو حواس دیئے، اور سوچنے کے لیے دل دیئے (یعنی عقل دی) تاکہ تم شکر گزار ہو! (یعنی خدا کی دی ہوئی توفیق میں ٹھیک طریقہ پر کام میں لاؤ)

(۸۰: ۱۶)

ان آیات اور این کی ہم معنی آیات میں حواس مشاعر اور عقل و فکر کی ہدایت کی طرف اشارہ کیے گئے ہیں، لیکن یہ تمام مقامات جہاں انسان کی روحانی سعادت و شقاوت کا ذکر کیا گیا ہے، وحی و نبوت کی ہدایت سے متعلق ہیں مثلاً:

إِنَّا عَلَّمْنَاكَ الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَنَالِ الْآخِرَةَ
وَالْأُولَىٰ

بلاشبہ یہ ہمارا کام جو کہ ہم تمہاری تعلیم کریں اور یقیناً آخرت اور دنیا، دونوں ہمارے ہی لیے ہیں (پس جو کوئی سیدھی راہ چلیگا، اُس کے لیے دونوں ملے)

یاد رہے کہ عربی میں قلب اور فواد کے معنی محض اُس عضو ہی کے نہیں ہیں جسے اردو میں دل کہتے ہیں، بلکہ اس کا اطلاق عقل و فکر پر بھی ہوتا ہے، قرآن میں جہاں کہیں سمع و بصر وغیرہ کے ساتھ قلب و فواد کا لکھا گیا ہو اُس سے مقصود جو ہر عقل پر

کا میابی ہی، اور جو خوف ہوگا، اُسکے لیے دونوں جگہ مقرر دی !

(۹۴ : ۱۳)

اور باقی رہی قوم ثمود، تو اُسے بھی ہم نے راہ (حق) دکھلا دی تھی، لیکن اس نے اندھے پن کا شیوہ پسند کیا، اور ہدایت کی راہ نہ چلی۔

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا

الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ (۱۶ : ۳۱)

اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں سچی وجہ انقضا کی، تو ضروری ہے

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنَّا لَمْ يَبْتَغُوا

کہ ہم بھی اُن پر اپنی راہیں کھول دیں، اور بلاشبہ اُن لوگوں کا

سُبُلُنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ۝

ساقی اور مددگار ہے جو نیک عمل ہیں !

(۲۹ : ۶۹)

”الْهُدَىٰ“ چنانچہ اس سلسلہ میں وہ اللہ کی ایک خاص ہدایت کا ذکر کرتا ہے، اور اسے ”الْهُدَىٰ“ کے

نام سے پکارتا ہے۔ یعنی الف لام تعریف کے ساتھ :

قُلْ إِن هُدَىٰ لِلَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَ

أَمْرًا لِّلْمُسْلِمِينَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

(۶ : ۷۰)

ایک اور جگہ یہ

کہے ہیں (سے) کہد، ”یٰٰنِیْنَا اللّٰہ کی ہدایت ہی ”الْهُدَىٰ“ ہے یعنی

انسان کے لیے حقیقی ہدایت ہے، اور ہم سب کو (اسی بات کا حکم

دیا گیا ہے کہ تمام کائنات خلقت کے پروردگار کے آگے سرعبدیت جھکا دے

اور (یاد رکھو) یہودی تم سے خوش ہو نیوے نہیں جب تک کہ تم اُنکی

فُت کی پیروی نہ کرو، اور یہی حال نصاریٰ کا ہے۔ (۲۱ : ۲۰)

کہد، ”الْهُدَىٰ“ (یعنی حقیقی ہدایت) تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے

(پس تمہاری مذہبی گروہ بندیوں کی ملتوں کی میں کیونکر پیروی کر سکتا ہوں)

(۲ : ۱۲۰)

یہ ”الْهُدَىٰ“ یعنی ہدایت کی حقیقی راہ، کونسی راہ ہے ؟ قرآن کہتا ہے، وحی الہی کی وہ عالمگیر

ہدایت ہے جو اول دن سے دنیا میں موجود ہے، اور بلا تفریق و امتیاز، تمام نوع انسانی کے لیے ہے۔ و

کہتا ہے، جس طرح خدا نے وجدان، حواس، اور عقل کی ہدایت میں نہ تو نسل قوم کا امتیاز رکھا ہے، نہ

زمان و مکان کا، اسی طرح اُنکی ہدایت وحی بھی ہر طرح کے تفرق و امتیاز سے پاک ہے۔ وہ سب کے لیے

ہے، اور سب کو دی گئی ہے، اور اس ایک ہدایت کے سوا اور کوئی ہدایتیں بھی انسانوں نے سمجھ رکھی

ہیں، سب انسانی بناوٹ کی راہیں ہیں۔ خدا کی ہدایتی ہوتی راہ، صرف یہی ایک راہ ہے۔

اسی لیے وہ ہدایت کی اُن تمام صورتوں سے یک قلم اکھاڑتا ہے جو اصل سے منحرف ہو

طرح طرح کی مذہبی گروہ بندیوں اور مخالف ٹولیوں میں بٹ گئی ہیں، اور سعادت و نجات کی عالمگیر حقیقت

خاص خاص گروہوں اور حلقوں کی میراث بنائی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے، انسانی بناوٹ کی یہ الگ الگ راہیں ہدایت

کی راہ نہیں ہو سکتیں۔ ہدایت کی راہ تو وحی عالمگیر ہدایت کی راہ ہے۔ اُسی عالمگیر ہدایت وحی کو ”الْهُدَىٰ“

کے نام سے پکارتا ہے یعنی نوع انسانی کے لئے حقیقی دین۔ اور اسی کا نام اس کی زبان میں ”الاسلام“ ہو
 وحدت دین کی اصل عظیم یہ اصل عظیم قرآن کی دعوت کی سب سے پہلی بنیاد ہے۔ وہ جو کچھ بھی بتلانا اور
 اور قرآن حکیم سکھانا چاہتا ہے، تمام تر اسی اصل پر مبنی ہے۔ اگر اس اصل سے قطع نظر کر لیا جائے،

تو اس کا تمام کارخانہ دعوت درہم برہم ہو جائے گا۔ لیکن تاریخ عالم کے عجائب و تصرفات میں سے یہ دعوت
 بھی سمجھنا چاہیے کہ جس درجہ قرآن نے اس اصل پر زور دیا تھا، اتنا ہی زیادہ دنیا کی مجاہدوں نے اس
 اعراض کیا جتنی کہ کہا جاسکتا ہے، آج قرآن کی کوئی بات بھی دنیا کی نظروں سے اس درجہ پوشیدہ
 نہیں ہو، جس قدر کہ یہ اصل عظیم ہے۔ اگر ایک شخص ہر طرح کے خارجی اثرات سے خالی الذہن ہو کر قرآن
 کا مطالعہ کرے، اور اس کے صفحات میں جا بجا اس اصل عظیم کے قطعی اور واضح اعلانات پڑے، اور پھر
 دنیا کی طرف نظر اٹھائے جو قرآن کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں سمجھتی کہ بہت سے مذہبی حلقوں کی
 طرح وہ بھی ایک مذہبی حلقہ ہو تو یقیناً وہ حیران ہو کر پکار اٹھے گا، یا تو انکی نگاہیں اُسے دھوکا دے رہی ہیں
 یا دنیا ہمیشہ آنکھیں کھولے بغیر ہی اپنے فیصلے صادر کر دیا کرتی ہے!

اس حقیقت کی توضیح کے لئے ضروری ہے کہ ایک مرتبہ تفصیل کے ساتھ یہ بات واضح کر دیا
 جائے کہ جہاں تک وحی و نبوت کا، یعنی دین کا تعلق ہے، قرآن کی دعوت کیا ہے، اور کس راہ کی
 طرف نوع انسانی کو لے جانا چاہتی ہے؟ بہت ممکن ہے، یہ تفصیل اُس حد سے متجاوز ہو جائے جو
 ہم ترجمان القرآن کی توضیحات کے لئے قرار دے چکے ہیں، لیکن اس سوال کی غیر معمولی اہمیت
 دیکھتے ہوئے ہم محسوس کرتے ہیں، ہمیں اتنی سختی کے ساتھ عنان فکر نہیں کھینچنی چاہیے کہ مطالبہ آتی
 کے بنیادی مباحث تشنہ رجائیں۔

اس باب میں قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے، اُس کا خلاصہ حسبِ ذیل ہے:

وہ کہتا ہے، ابتدا میں انسانی جمعیت کا یہ حال تھا کہ لوگ قدرتی زندگی بسر کرتے تھے۔ اُن
 میں نہ تو کسی طرح کا باہمی اختلاف تھا، نہ کسی طرح کی خصامت۔ سب کی زندگی ایک ہی طرح کی تھی اور
 سب اپنی قدرتی سادگی پر قانع تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ نسل انسانی کی کثرت اور ضروریاتِ معیشت کی وسعت سے
 طرح طرح کے اختلافات پیدا ہو گئے، اور اختلافات نے تفرقہ و انقطاع اور ظلم و فساد کی صوتِ خفیا
 کر لی۔ ہر گروہ دوسرے گروہ سے نفرت کرنے لگا، اور ہر بزدل و مست زیر دست کے حقوق پر مال کرنے
 لگا۔ جب یہ صورت حال پیدا ہوئی، تو ضروری ہوا کہ نوع انسانی کی ہدایت اور عدل و صداقت کے
 قیام کے لئے وحی الہی کی روشنی نمودار ہو۔ چنانچہ یہ روشنی نمودار ہوئی، اور خدا کے رسولوں کی دعوت

و تبلیغ کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ وہ ان تمام رہنماؤں کو جن کے ذریعہ اس ہدایت کا سلسلہ قائم ہوا، ”رسول“ کے نام سے تعبیر کرتا ہے۔ کیونکہ وہ خدا کی سچائی کا پیغام پہنچانے والے تھے، اور ”رسول“ کے معنی پہنچانے والے ہیں:

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً

اور ابتدا میں تمام انسانوں کا ایک ہی گروہ تھا (الگ الگ گروہوں میں متفرق نہ تھے) پھر ایسا ہوا کہ وہ باہم مختلف ہو گئے۔ اور اگر اس

فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

بارے میں تمہارے پروردگار نے پہلے سے ایک فیصلہ نہ کر دیا ہوتا (یعنی یہ کہ انسانوں میں اختلاف ہوگا، اور مختلف رہیں لوگ اختیار کر لیتے) تو

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَفَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

مبعوث کیا۔ وہ (ایک علی کے نتائج کی) بشارت دیتے اور (بد علی کے نتائج سے) ڈراتے۔ نیز ان کے ساتھ (یعنی وحی اسی سے لکھی جانے والی) تعلیم نازل کی تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرنے لگے تھے، ان میں

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

یہ ہدایت کسی خاص ملک قوم یا عہد کے لیے مخصوص تھی۔ بلکہ تمام نوع انسانی کیلئے تھی چنانچہ ہر زمانے اور ہر ملک میں، یکساں طور پر، اسکا ظہور ہوا۔ قرآن کہتا ہے، دنیا کا کوئی گوشہ نہیں جہاں نسل انسانی آباد ہوئی ہو، اور خدا کا کوئی رسول مبعوث نہ ہوا ہو:

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

الَّذِينَ! (۵:۴۳) میں، مبعوث کیے!

وہ کہتا ہے، یہ بات عدل الہی کے خلاف ہے کہ ایک گروہ اپنے اعمال بد کیلئے جواب دہ ٹھہرایا جائے، حالانکہ اسکی ہدایت کیلئے کوئی رسول نہ بھیجا گیا ہو:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (۱۶:۱۷) اور (ہمارا قانون یہ ہو کہ) جب تک ہم ایک پیغمبر مبعوث کر کے راہنہ نہ دیں (ہمارا قانون یہ ہو کہ) جب تک (بادشاہی میں) عذاب نہ دے دیں (ہم نہیں)

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُولَٰئِكَ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (۲۸:۵۹) اور (یاد رکھو) تمہارے پروردگار کا قانون یہ ہو کہ وہ کبھی انسان کی سبیل کو (بادشاہی میں) ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان میں ایک پیغمبر مبعوث نہ کرے، اور وہ خدا کی آیتیں پڑھ کر انہیں سناوے، اور ہم کبھی سبیلوں کو ہلاک نہ کر سکتے ہیں مگر صرف اسی حالت میں کہ انہیں باشندوں کی ظلم کا شوق ہو

بعض کے ان رسولوں اور دین الہی کے داعیوں میں سے بعض کا ذکر قرآن میں کیا گیا اور بعض کا ذکر نہیں کیا گیا:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ (۴:۵۸) اور (اے پیغمبر! ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی پیغمبر مبعوث کئے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنکے حالات تمہیں سنائے ہیں کچھ ایسے ہیں جنکے حالات ہم نے تم سے بیان نہیں کیے۔ یعنی قرآن میں انکا ذکر نہیں کیا گیا، قوم نوح اور عاد و ثمود کے بعد کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں، اور ان میں کتنے ہی رسول مبعوث ہو چکے ہیں، جن کا ٹھیک ٹھیک حال اللہ ہی کو معلوم ہے:

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ قَوْمٌ نُوْحٌ وَعَادٌ وَثَمُوْدٌ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَعْيُنَهُمْ فِي آفْوَاهِهِمْ (۹:۱۱۴) تم سے پہلے جو قومیں دنیا میں گزر چکی ہیں، کیا تم انکی خبر نہیں پہنچتی؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، اور وہ قومیں جو انکے بعد ہوئیں جن کی ٹھیک ٹھیک تعداد اللہ ہی کو معلوم ہو۔ ان سب میں انکے پیغمبر سچائی کے ساتھ آئے، مگر انہوں نے جملہ سرکشی سے انکی تعلیم انہی پر لوٹا دی، اور کان دھرنے سے انکار کر دیا:

فطرت الہی کی راہ، کائناتِ ہستی کے ہر گوشہ میں ایک ہی ہے۔ وہ نہ تو ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے، نہ باہم دیگر مختلف ہیں ضروری تھا کہ یہ ہدایت بھی اول دن سے ایک ہی ہوتی، اور ایک ہی طرح ہر تمام انسانوں کو مخاطب کرتی۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے، خدا کے جتنے پیغمبر بھیجے گا، خواہ وہ کسی

زمانے اور کسی گوشہ میں ہوئے ہوں، سب کی راہ ایک ہی تھی، اور سب خدا کے ایک ہی عالمگیر قانونِ سعادت کی تعلیم دینے والے تھے۔ یہ عالمگیر قانونِ سعادت کیا ہے؟ ایمان اور عملِ صالح کا قانون ہے۔ یعنی ایک پروردگارِ عالم کی پرستش کرنی، اور نیک عملی کی زندگی بسر کرنی۔ اس کے علاوہ، اور اس کے خلاف جو کچھ بھی دین کے نام سے کہا جاتا ہے، دین حقیقی کی تعلیم نہیں ہے:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا
إِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الْكُفْرَ
اور بلاشبہ ہم نے دنیا کی ہر قوم میں ایک پیغمبر بھیج دیا جسکی تعلیم یہ تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، اور طاغوت سے (یعنی سرکش اور شریر قوتوں کے اغوا سے) بچتے رہو۔ (۱۶: ۳۸)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ
إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
اور (میں نے) پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول بھی دنیا میں نہیں بھیجا مگر اس وحی کے ساتھ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں! پس میری ہی عبادت کرو! (۲۱: ۲۳)

وہ کہتا ہے، دنیا میں کوئی نیا مذہب بھی ایسا نہیں ہوا ہے جس نے ایک ہی دین پر کھڑے رہنے اور تفرقہ و اختلاف سے بچنے کی تعلیم نہ دی ہو۔ سب کی تعلیم یہی تھی کہ خدا کا دین بچھڑے ہوئے انسانوں کو جمع کر دینے کیلئے ہو۔ الگ الگ کر دینے کے لئے نہیں ہے۔ پس ایک پروردگارِ عالم کی بندگی دنیا میں سب متحد ہو جاؤ، اور تفرقہ و مخالفت کی جگہ باہمی محبت و یک جہتی کی راہ اختیار کرو!

وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ
اور (دیکھو) یہ تمہاری امت، فی الحقیقت ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، پس (میری) عبودیتِ نیاز کی راہ میں تم سب ایک ہو جاؤ اور (نافرمانی سے بچو!) (۲۳: ۵۴)

وہ کہتا ہے، خدا نے تمہیں ایک ہی جامعہ انسانیت دیا تھا، لیکن تم نے طرح طرح کے بھیس اور نام اختیار کر لیے، اور رشتہ انسانیت کی وحدت سینکڑوں ٹکڑوں میں بکھر گئی۔ تمہاری نسلیں بہت سی ہیں، اس لئے تم نسل کے نام پر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہو۔ تمہارے وطن بہت سے بن گئے ہیں اس لئے اختلافِ وطن کے نام پر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو۔ تمہاری قومیتیں بے شمار ہیں، اس لئے ہر قوم دوسری قوم سے دست و گریباں ہو رہی ہے۔ تمہارے رنگ یکساں نہیں، اور یہ بھی باہمی نفرت و عناد کا ایک بڑا ذریعہ بن گیا ہے۔ تمہاری بولیاں مختلف ہیں، اور یہ بھی ایک دوسرے سے جدا رہنے کی بہت بڑی محبت بن گئی ہے۔ پھر ان کے علاوہ ایسے ترغیب، نکرہ، آقا، وضع و شریف، ضعیف و قوی، اونٹ و اعلیٰ، بے شمار اختلافات پیدا کر لیے گئے ہیں، اور سب منتشر یہی ہے کہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ،

اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہو۔ ایسی حالت میں بتلاؤ، وہ رشتہ کونسا رشتہ ہے جو اتنے اختلافات رکھنے پر بھی انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دے، اور انسانیت کا بچھڑا ہوا گھرانہ پھر از سر نو آباد ہو جائے؟ وہ کہتا ہے، صرف ایک ہی رشتہ باقی رہ گیا ہے، اور وہ خدا پرستی کا مقدس رشتہ ہی۔ تم کہتے ہی الگ الگ ہو گئے ہو، لیکن تمہارے لیے خدا الگ الگ نہیں ہو یا سکتے۔ تم سب ایک ہی پروردگار کے بندے ہو، تم سب کی بندگی دنیا کے لیے ایک ہی معبود کی چوکھٹ ہی، تم بیشمار اختلافات رکھنے پر بھی ایک ہی رشتہ عبودیت میں جکڑے ہوئے ہو۔ تمہاری کوئی نسل ہو، تمہارا کوئی وطن ہو، تمہاری کوئی قومیت ہو۔ تم کسی درجہ اور کسی طبقہ کے انسان ہو، لیکن جب ایک ہی پروردگار کے آگے سر نہایت جھکا دو گے، تو یہ آسمانی رشتہ، تمہارے تمام اضنی اختلافات مٹا دے گا۔ تم سب کے بچھڑے ہوئے دل ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے۔ تم محسوس کرو گے کہ تمام دنیا تمہارا وطن ہے، تمام نسل انسانی تمہارا گھرانہ ہے، اور تم سب ایک ہی رب العلمین کی عیال ہو!

چنانچہ وہ کہتا ہے، خدا کے جتنے رسول بھی پیدا ہوئے، سب کی تعلیم یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ پر یعنی بنی نوع انسانی کے ایک ہی عالمگیر دین پر قائم رہو، اور اس راہ میں ایک دوسرے سے الگ الگ نہ ہو جاؤ!

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا
وَالَّذِي آوَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ
وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ (۱۱: ۴۲)

(اور دیکھو) اُس نے تمہارے لیے دین کی وہی راہ ٹھہرا دی ہے جس کی وصیت نوح کو کی گئی تھی اور جس پر طے کا علم ابراہیمؑ اور موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو دیا تھا۔ (ان سب کی تعلیم یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو اور اس راہ میں الگ الگ نہ ہو جاؤ!)

اسی بنا پر وہ بطور ایک دلیل کے اس بات پر زور دیتا ہے کہ اگر تمہیں میری تعلیم کی تپائی سے انکار ہے، تو تم کسی مذہب کی الہامی کتاب سے بھی ثابت کر دکھاؤ کہ دین حقیقی کی راہ اسے سوا کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ تم جس مذہب کی بھی حقیقی تعلیم دیکھو گے، تمہیں اصل و بنیاد یہی ملے گی:

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۚ هَذَا ذِكْرُ
مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي ۚ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ
مُعْرِضُونَ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا (۱۱: ۲۴)

دے بیٹے! (کہہ دو) اگر تمہیں میری تعلیم سے انکار ہے، تو تم لوگو! میں تمہاری طرف سے اور تمہاری طرف سے پہلوں پر نازل ہو چکا ہوں۔ تم ثابت کر دکھاؤ کہ کسی بھی میری تعلیم کے خلاف تعلیم دی ہو، اصل یہ کہ ان (منکرین حق) میں اکثر آدمی ایسے ہیں جنہیں سر سے امر حق کی خبر بھی

اَلَا اَنَا فَاعْبُدُوْنَ ۝ نہیں، اور ایسے حقیقت کی طرف سے گردن موٹے ہو رہے ہیں۔ اے پیغمبر! نہیں

(۲۱: ۲۴)

کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں بھیجا ہے اس بات کے اتنا ہی نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے، کسی الہامی کتاب سے، کسی مذہب کی تعلیم سے، علم و بصیرت کے کسی قول اور روایت سے تم ثابت نہ کر سکو گے۔ اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی تعلیم چائی کی تعلیم نہیں دیتے!

اِنَّتُمْ وَاَنْتُمْ قَبْلُ هٰذَا اَوْ اَنْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ اگر تم اپنے انکار میں سید ہو، تو ثبوت میں کوئی کتاب پیش کرو جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہو، یا (کم از کم) علم و بصیرت کی کوئی

(۲۶: ۳)

بجلی روایت ہی دکھلا دو جو تمہارے پاس موجود ہو!

اسی بنا پر وہ تمام مذاہب عالم کی باہمہ تصدیق کو بھی بطور ایک دلیل کے پیش کرتا ہے۔

یعنی: کہ کتاب، ان میں سے ہر تعلیم دوسری تعلیم کی تصدیق کرتی ہے۔ بھٹلاتی نہیں۔ اور جب ہر تعلیم دوسری تعلیم کی تصدیق کرتی ہے، تو اس سے معلوم ہوا، ان تمام تعلیمات کے اندر کوئی ایک ہی ثابت و قائم حقیقت ضرور کام کر رہی ہے۔ کیونکہ اگر مختلف وقتوں، مختلف گوشوں، مختلف قوموں مختلف ناموں، مختلف پیرایوں، اور مختلف زبانوں سے کوئی بات کہی گئی ہو، اور باوجود ان تمام اختلافات کے بات ہمیشہ ایک ہی ہو، اور ایک ہی مقصد پر زور دیتی ہو، تو قدرتی طور پر تمہیں ماننا پڑے گا کہ ایسی بات اصلیت سے خالی نہیں ہو سکتی!

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَاَنْزَلَ الْاِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هٰذَا اَوْ اَنْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ (اے پیغمبر! اللہ نے تم پر یہ کتاب سچائی کے ساتھ نازل کی ہے) جو ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں اور اسی طرح لوگوں کی ہدایت کیلئے اس نے تورات اور انجیل نازل کی تھی۔

(۲: ۲۴)

وَاَنْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ اور ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا کی۔ اس میں انسان کے لیے ہدایت اور تورات کا ایک بڑا موضوع کچھ عہدوں کی ہدایتوں کا ہے۔ اور اس سے پہلے جو تورات نازل ہو چکی تھی وہ اکی من التورۃ (۵: ۲۷) تصدیق کرتی ہے (اے بھٹلاتی نہیں)

یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، اُسے بیان و معنویت کا ایک بڑا موضوع کچھ عہدوں کی ہدایتوں اور ساتوں کا ذکر ہے۔ وہ انکی یکسانی، ہم آہنگی، اور وحدۃ تعلیم سے مذہبی صداقت کے تمام مفہم پر استہشاؤ کرتا ہے۔

اَلْدِّیْنِ اور شرع! اچھا، اگر تمام نوع انسانی کے لیے دین ایک ہی ہے، اور تمام بائیان مذاہب نے

ایک ہی اصل و قانون کی تعلیم دی ہے، تو پھر مذاہب میں اختلاف کیوں ہوا؟ کیوں تمام مذہبوں میں ایک ہی طرح کے احکام، ایک ہی طرح کے اعمال، ایک ہی طرح کے رسوم و ظواہر نہ ہوتے، کسی مذہب میں عبادت کی ایک خاص شکل اختیار کی گئی ہے، کسی میں دوسری۔ کسی مذہب کے ماننے والے ایک طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، کسی مذہب کے ماننے والے دوسری طرف۔ کسی کے یہاں احکام و قوانین ایک خاص طرح کی نوعیت کے ہیں، کسی کے یہاں دوسری طرح کے۔

قرآن کہتا ہے، مذاہب کا اختلاف دو طرح کا ہے۔ ایک اختلاف تو وہ ہے جو پیرانہ مذاہب کے مذہب کی حقیقی تعلیم سے منحرف ہو کر پیدا کر لیا ہے، یہ اختلاف مذاہب کا اختلاف نہیں ہے بلکہ پیرانہ مذاہب کی گمراہی کا نتیجہ ہے۔ دوسرا اختلاف وہ ہے، جو فی الحقیقت مذاہب کے احکام و اعمال میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً ایک مذہب میں عبادت کی کوئی خاص شکل اختیار کی گئی ہے دوسری میں کوئی دوسری شکل۔ تو یہ اختلاف اصل و حقیقت کا اختلاف نہیں ہے۔ محض فروع و ظواہر کا اختلاف ہے، اور ضروری تھا کہ طور میں آتا۔

وہ کہتا ہے، مذاہب کی تعلیم دو قسم کی باتوں سے مرکب ہو۔ ایک قسم تو وہ ہے جو انکی روح و حقیقت ہے۔ دوسری وہ ہے جن سے اُن کی ظاہری شکل و صورت آراستہ کی گئی ہے۔ پہلی چیز اصل ہے۔ دوسری نسخ ہے۔ پہلی چیز کو وہ ”دین“ سے تعبیر کرتا ہے۔ دوسری کو ”شرع“ اور ”نسک“ سے، اور اس کے لئے ”منہاج“ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ”شرع“ اور ”منہاج“ کے معنی راہ کے ہیں، اور ”نسک“ سے مقصود عبادت کا طور طریقہ ہے۔ وہ کہتا ہے، مذاہب میں جس قدر بھی اختلاف، اُن کا اصلی اختلاف ہی، وہ ”دین“ کا اختلاف نہیں ہے۔ محض شرع و منہاج کا اختلاف ہے، یعنی اصل کا نہیں ہے۔ فرع کا ہے۔ حقیقت کا نہیں ہے، ظواہر کا ہے۔ روح کا نہیں ہے، صورت کا ہے۔ اور ضروری تھا کہ یہ اختلاف ظہور میں آتا۔ مذہب کا مقصود انسانی جمعیت کی سعادت و اصلاح ہے، لیکن انسانی جمعیت کے احوال و ظروف ہر عہد اور ہر ملک میں یکساں نہیں رہے ہیں، اور نہ یکساں رہ سکتے تھے۔ کسی زمانے کی معاشرتی اور ذہنی استعداد ایک خاص طرح کی نوعیت رکھتی تھی، کسی زمانے میں ایک خاص طرح کی۔ کسی ملک کے حالات ایک خاص طرح کی معیشت چاہتے ہیں۔ کسی دوسرے ملک کے دوسری طرح کی۔ پس جس مذہب کا ظہور جیسے زمانے میں اور جیسی استعداد و طبیعت کے لوگوں میں ہوا، اُسی کے مطابق شرع و منہاج کی صورت بھی اختیار کی گئی۔ جس عہد اور جس ملک میں جو صورت اختیار کی گئی، وہی اُس عہد اور اُس ملک کیلئے موزوں تھی اس لئے ہر صورت اپنی جگہ بہتر اور حق ہے، اور یہ اختلاف اس سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، جتنی

اہمیت نوع بشری کے تمام معاشرتی اور طبعی اختلافات کو دبی جاسکتی ہے :

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا هُمْ (اے پیغمبر) ہم نے ہر گروہ کے لیے عبادت کا ایک خاص طوطا
تَارِسْكُوهُ فَلَا يُتَارِعُ عَنْكَ فِي الْأَعْرَاقِ طریقہ شریکیا جو ہر گروہ عمل کرتا ہو، پس لوگوں کو چاہئے اس
وَادْعُ إِلَىٰ دِينِكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مسلمہ میں جھگڑا نہ کریں۔ تم لوگوں کو اپنے ہر گروہ گاری طرف دعوت
مُسْتَقِيمٍ ۝ (۲۲: ۶۶) در کہ اصلی چیز ہی یقیناً تم ہدایت کے سیدھے رستہ پر گامزن ہو۔

جب تحویل قبلہ کا معاملہ پیش آیا۔ یعنی پیغمبر اسلام (صلعم) بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کی
طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو یہ بات یہودیوں اور عیسائیوں پر بہت شاق گزری، ان کے نزدیک
مذہب کا تمام تروار مدار اسی طرح کی ظاہری اور سرورعی باتوں پر تھا، اور انہی کو حق و باطل کا معیار
سمجھتے تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں، قرآن نے اس معاملہ کو بالکل دوسری ہی نظر سے دیکھا ہے وہ کہتا
ہے، تم اس طرح کی باتوں کو اس قدر اہمیت کیوں دیتے ہو؟ یہ نہ تو حق و باطل کا معیار ہیں اور نہ
مذہب کی اصل حقیقت میں انہیں کوئی دخل ہے۔ ہر مذہب نے اپنے اپنے حالات و مقتضیات کے مطابق
کوئی ایک طریقہ عبادت کا اختیار کر لیا تھا، اور اس پر لوگ کار بند ہو گئے۔ مقصود اصلی سب کا ایک ہی
ہے، اور وہ خدا پرستی اور نیک عملی ہے۔ پس جو شخص سچائی کا طلب گار ہے، اُسے چاہئے کہ اصل مقصود پر
نظر رکھے، اور اُسی کے لحاظ سے ہر بات کو جانچے اور پرکھے۔ ان باتوں کو حق و باطل کا معیار نہ بنانے
وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیُّهَا اور (دیکھو) ہر گروہ کے لیے کوئی نہ کوئی سمت ہو جس کی طرف
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اِنَّ مَا كُنتُمْ وُجُوْا عبادت کرتے ہوئے وہ اپنا منہ کر لیتا ہو۔ پس (اس مسئلہ کو
يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا جَمِیْعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی اُس قدر طول نہ دو) نیکی کی راہ میں ایک دوسرے آگے بڑھ جائے
كُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا کی کوشش کرو (کہ اصلی کام ہی ہو) تم کسی جگہ بھی ہو، اللہ تم سے رکتے

پایگا۔ یقیناً اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں!

(۱۴۸: ۲)

پھر اسی سورت میں آگے چل کر، صاف صاف لفظوں میں واضح کر دیا ہو کہ اصل دین کیا ہو
اور کن باتوں سے ایک انسان دین کی سعادت و فلاح حاصل کر سکتا ہو؟ وہ کہتا ہے، دین محض اس طرح
کی باتوں میں نہیں ہر ہے کہ ایک شخص نے عبادت کے وقت تجھ کی طرف منہ کر لیا یا پورب کی طرف
اصل دین تو یہ ہے کہ دیکھا جائے، خدا پرستی اور نیک عملی کے لحاظ سے ایک انسان کا کیا حال ہو؟ پھر تفصیل
کے ساتھ بتلایا ہے کہ خدا پرستی اور نیک عملی کی اصلی باتیں کیا ہیں:

لَيْسَ الدِّیْنُ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْكُمْ هَکُمْ قُل اور (دیکھو) نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے عبادت کے وقت اپنا

اَمْشِرْفُوْا وَالْمَغْرِبُ وَلٰكِنَّ الْاٰخِرَ
مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيِّنَ
وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبٍّ وَالْقُرْبٰى
وَالْيَتٰى وَالْمَسْكِيْنَ وَاٰتَى السَّبِيْلَ
وَالسَّائِلِيْنَ وَفِي الرَّقَابِ وَاَقَامَ
الصَّلٰوةَ وَاَتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُ
بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصَّيْفُ
فِي الْبَاسِ وَاَوْحَيْنَا اِلَيْكَ
الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْكَ
الْمُتَّقُوْنَ ۝ (۲: ۱۷۷)

مشرق و غرب کی طرف اور چھم کی طرف کر لیا۔ رہا اسی طرح کی کوئی
دوسری بات ظاہری رسم اور وضع کی کر لی۔ نیکی کی راہ تو نیکی
راہ ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، ملائکہ پر، اللہ کی تمام
کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لاتا ہے، اپنا مال محبوب شہ و اولاد
تیموں، مسکینوں، مسافروں، اور سائلوں کی راہ میں اور
غلاموں کے آزاد کرانے میں حسن چن کرتا ہے۔ نماز قائم کرتا ہے
زکوٰۃ ادا کرتا ہے، قول و نہ راہ کا بچا جتنا ہے تنگی اور مصیبت
کی گھڑی ہو، یا خوف و ہراس کا وقت، ہر حال میں صابر اور
ثابت قدم رہتا ہے۔ (سویا دیکھو) ایسے ہی لوگ ہیں جو (اپنی
دنداری میں اپنے ہیں، اور یہی میں جو برائیوں سے بچنے والے
انسان ہیں!

جس کتاب میں تیرہ سو برس سے یہ آیت موجود ہے، اگر دنیا اسکی دعوت کا مقصد اصلی
نہیں سمجھ سکتی، تو پھر کونسی بات ہو جسے دنیا سمجھ سکتی ہے؟

سورہ مائدہ میں ہم دیکھتے ہیں، ایک خاص ترتیب کے ساتھ مختلف دعوتوں کا ذکر کیا گیا ہے
ذکر حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور تورات سے شروع ہوتا ہے: اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيْهِ هُدًى وَّ
نُورٌ۔ پھر حضرت یسٰی (علیہ السلام) کے ظہور کا ذکر کیا جاتا ہے: ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰى اٰثَرِهِمْ بَعِيسَ اِبْنِ
مَرْيَمَ حَصْرَتِ رُوحِ كَيْ بَعْدَ نَبِيْهِمْ اِسْلَامُ اٰمَلِ اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا ظہور ہوا: وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ
بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ۔ پھر ان مختلف دعوتوں کے ذکر کے بعد وہ لوگوں کو مخاطب کرتا ہے
اور کہتا ہے:

لِكُلِّ جَعَلْنَا فِتْنَةً لِّشَرِّكُمْ وَمِنْكُمْ
وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً
وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَا اَنْتُمْ كُمْ
فَاَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۝ (۵: ۲۸)

ہم نے تم میں سے ہر ایک کیلئے (یعنی ہر عورت کے پیروں کیلئے ایک
خاص فتنہ اور راہ ٹھہرائی، اور اگر اللہ چاہتا، تو ہر شریعت کو کوئی
اختلاف ہی نہ ہوتا) تم سب ایک امت بنا دیتا، لیکن یہ اختلاف کیلئے
ہوا کہ ہر امت حاکم کے مطابق تمہیں جو احکام دیئے گئے ہیں ان میں تمہاری تمیز
کرے پس (اس اختلاف کے نیچے نہ بنو۔ نبی کی راہ میں ایک دوسرے کے عمل
رہیں)

اس آیت پر سرسری نظر ڈال کر اب گے نہ بڑھ جاؤ، بلکہ اسکے ایک ایک لفظ پر غور کرو۔ قرآن کا جب

ظہور ہوا تو دنیا کا یہ حال تھا کہ تمام پیروان مذاہب مذہب کو صرف اُسکے ظواہر رسوم ہی میں دیکھتے تھے، اور مذہبی اعتقاد کا تمام جوش و خروش اسی طرح کی باتوں میں سمٹ آیا تھا۔ ہر گروہ یقین کرتا تھا کہ دوسرے گروہ نجات سے محروم ہے۔ کیونکہ وہ دیکھتا تھا، دوسرے کے اعمال و رسوم ویسے نہیں ہیں، جیسے خود اُس نے اختیار کر رکھے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ اعمال و رسوم نہ تو دین کی اصل و حقیقت ہیں، نہ اُن کا اختلاف حق و باطل کا اختلاف ہے۔ یہ محض مذاہب کی عملی زندگی کا ظاہری ڈھانچا ہے۔ لیکن روح و حقیقت ان سے بالاتر ہے، اور وہی اصل دین ہے۔ یہ اصل دین کیا ہے؟ ایک خدا کی پرستش اور نیک عملی کی زندگی۔ یہ کسی ایک گروہ ہی کی سیراٹ نہیں ہو کہ اُس کے سوا کسی انسان کو نہ ملی ہو۔ یہ تمام مذاہب میں یکساں طور پر موجود ہے۔ چونکہ یہ اصل دین ہے، اس لیے نہ تو اس میں تغیر ہوا، اور نہ کسی طرح کا اختلاف۔ اعمال و رسوم فرع ہیں، اس لیے ہر زمانے اور ہر ملک کی حالت کے مطابق بدلتے رہے، اور جس قدر بھی اختلاف ہوا، انہی میں ہوا۔

پھر وہ کہتا ہے، اعمال و رسوم کے اس اختلاف کو تم اس قدر اہمیت کیوں دے رہے ہو؟ خدا نے ہر زمانے اور ہر ملک کیلئے ایک خاص طرح کا طور طریقہ ٹھہرا دیا ہے جو اسکی حالت اور ضرورت کے مطابق مناسب تھا، اور وہ اُس پر کاربند ہے۔ اگر خدا چاہتا تو تمام نوع انسانی کو ایک ہی قوم و جماعت بنا دیتا، اور فکر و عمل کا کوئی اختلاف وجود ہی میں نہ آتا، لیکن معلوم ہو کہ خدا نے ایسا نہیں چاہا۔ اسکی حکمت کا مقصد ایسی ہو کہ فکر و عمل کی مختلف حالتیں پیدا ہوں۔ پس اس اختلاف کو حق و باطل کا اختلاف کیوں بنالیا جائے؟ کیوں اس اختلاف کی بنا پر ایک جماعت دوسری جماعت سے برتر پرکار رہے؟ اصل چیز جس پر توجہ مبذول کرنی چاہیے، ”خیرات“ ہے۔ یعنی نیکی کے کام ہیں، اور تمام اعمال و رسوم انہی کے لیے ہیں۔

غور کرو، اس آیت میں اِجْتَلِ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَا جَاءَ كَمَا۔ یعنی تم میں سے ہر جماعت کے لیے ہم نے ایک ”شرع“ اور ”منہاج“ ٹھہرا دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ایک ”دین“ ٹھہرا دیا ہے۔ کیونکہ دین تو سب کے لیے ایک ہی ہے۔ اس میں تعدد اور تنوع نہیں ہو سکتا۔ البتہ شرع و منہاج سب کے لیے یکساں نہیں ہو سکتے تھے۔ ضروری تھا کہ ہر عہد اور ہر ملک کے احوال و ظروف کے مطابق الگ الگ ہوں پس مذاہب کا اختلاف، اصل کا اختلاف نہیں ہوا۔ محض شرع کا اختلاف ہوا۔

اس موقع پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں کہیں قرآن نے اس بات پر زور دیا ہو کہ ”اگر خدا چاہتا تو تمام انسان ایک ہی راہ پر جمع ہو جاتے“ یا ”ایک ہی قوم بن جاتے“ جیسا کہ آیت مندرجہ صدمین

عَلَيْهِمْ كَذَلِكَ ذَيْتًا لِحُلِّ امْتِ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ فَرْجُهُمْ
فَيَسِّرُ لَهُمْ يَمَّا كَانُوا يُحْمَلُونَ
بھلا کئے گئیں گے۔ (یاد رکھو) ہم نے انسان کی طبیعت ہی ایسی بنائی
ہے کہ ہر گروہ کو اپنا ہی عمل اچھا دکھائی دیتا ہے۔ پھر بالآخر سب کو اپنے
پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، اور وہیں ہر گروہ پر اس کے اعمال کی حقیقت
کھلنے والی ہے۔ (۱۰۰:۶)

تشیع اور تحریک کی گمراہی | اچھا، جب تمام مذاہب کا اصل مقصد ایک ہی ہے، اور سب کی بنیاد سچائی پر ہے،
اور تجلید دعوت کی ضرورت تو پھر تران کے طور کی ضرورت کیا تھی؟
وہ کتابت، اسلئے، کہ اگرچہ تمام مذاہب سچے ہیں، لیکن تمام مذاہب کے پیرو سچائی سے منحرف
ہو گئے ہیں۔ اسلئے ضروری ہے کہ سب کو انکی گم شدہ سچائی پر از سر نو جمع کر دیا جائے!
اس سلسلہ میں اس نے پیروان مذاہب کی تمام گمراہیاں ایک ایک کر کے گنائی ہیں وہ عقائد
اور عملی درنوں طرح کی ہیں جن جملہ انکے ایک سب سے بڑی گمراہی جس پر جا بجا زور دیتا ہے، وہ ہے، جسے اس
”تشیع“ اور ”تحریک“ کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ عربی میں ”تشیع“ اور ”تحریک“ کے معنی یہ ہیں کہ الگ الگ
جیسے اور جماعتیں بنا لینی، اور ان میں ایسی روح کا پیدا ہو جانا جسے اُردو میں گروہ پرستی کی روح سے تعبیر کیا
جاسکتا ہے:

وَالَّذِينَ فَتَرُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا
شَيْعًا لَّتِلَاثٍ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ اٰلِهًا
اٰمَرُوهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يَنْبِئُوهُمْ
يَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ
جن لوگوں نے اپنے ایک ہی دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے، اور
الگ الگ گروہ بندیوں میں بٹ گئے، تمہیں اُن ت کوئی دوسرا
نہیں۔ اُن کا معاملہ خدا کے حوالے ہے۔ جیسے کچھ اُن کے عمل ہے
ہیں، اس کا نتیجہ خدا انہیں بتلا دے گا۔

(۱۶۰:۶)

فَقَطَّعُوا اٰمَرَهُمْ بَيْنَهُمْ ذُرًّا
كُلَّ جَزْءٍ يَمَّا اَلَدِيْهِمْ فِرْحُوْنَ
پھر لوگوں نے ایک دوسرے سے ٹکڑ کر، خدا خدا دین بنا لئے، پھرتی
کے پتے جو کچھ پڑ گیا ہے، اُسی میں مگن ہے!

(۵۲:۲۳)

”تشیع“ اور ”تحریک“ کی گمراہی سے کیا مقصود ہے؟ اسے پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ لینا چاہئے
وہ کتابت، خدا کے ٹکڑے ہوئے دین کی حقیقت تو یہ تھی کہ وہ نوع انسانی پر خدا پرستی اور نیک عمل کی
راہ کھولتا تھا۔ یعنی خدا کے اس قانون عمل کا اعلان کرتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز کی طرف انسانی اعمال کے بھی
خواص نتائج ہیں۔ اچھے عمل کا بدلہ اچھا ہے، اور بُرے عمل کا بدلہ بُرا ہے۔ لیکن لوگوں نے یہ حقیقت

خاموش کردی، اور دین و مذہب کو فتنوں قوموں، ملکوں، اور طرح طرح کی رسموں اور واجوں کا ایک جتھا بنایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب انسان کی نجات و سعادت کی راہ یہ نہیں سمجھی جاتی کہ کس کا اعتقاد اور عمل کیسا ہو؟ بلکہ سارا دار و مدار اس پر آگے ٹھہر گیا ہے کہ کون کس بت پر گروہ بندی میں داخل ہو، اور کون داخل نہیں ہو۔ اگر ایک آدمی کسی خاص مذہبی گروہ بندی میں داخل ہے، تو یقین کیا جاتا ہے کہ وہ نجات یافتہ ہے اور دین کی سچائی اُسے مل گئی ہے۔ اگر داخل نہیں ہے تو یقین کیا جاتا ہے کہ نجات کا دروازہ اُس پر بند ہو گیا ہے اور دین کی سچائی میں اُس کا کوئی حصہ نہیں۔ گویا دین کی سچائی، آخرت کی نجات، اور حق و باطل کا معیار تمام تر گروہ بندی اور گروہ پرستی ہو گئی۔ اعتقاد اور عمل کوئی چیز نہیں ہو۔ پھر باوجودیکہ تمام مذاہب کا مقصد اصلی ایک ہی ہے، اور سب ایک ہی پروردگارِ عالم کی پرستش کرنے والے ہیں، لیکن ہر گروہ یقین کرتا ہے کہ دین کی سچائی صرف اسی کے حصہ میں آئی ہے۔ باقی تمام نوعِ انسانی اس سے محروم ہے۔ چنانچہ ہر مذہب کا پیرو دوسرے مذہب کے خلاف نفرت و تعصب کی تعلیم دیتا ہے، اور دنیا میں خدا پرستی اور دین داری کی راہ، سراسر نفیض و عداوت، نفرت و توخس، اور قتل و خونریزی کی راہ بن گئی ہے!

اس سلسلہ میں قرآن نے جن مہمات پر زور دیا ہے، اُن میں تین باتیں سب سے زیادہ نمایاں ہیں:
(۱) انسان کی نجات و سعادت کا دار و مدار اعتقاد و عمل پر ہے۔ نہ کہ کسی خاص گروہ بندی پر۔
(۲) نوعِ انسانی کے لیے دین الہی ایک ہی ہے، اور یکساں طور پر سب کو اسی کی تعلیم دی گئی ہے۔ پس یہ جو پیروانِ مذاہب نے دین کی وحدت اور عالمگیر حقیقت ضائع کر کے بہت سے متخالف اور متخاصم جتھے بنائے ہیں، یہ صریح گمراہی ہے۔

(۳) اصل دین توحید ہے یعنی ایک پروردگارِ عالم کی براہِ راست پرستش کرنی، اور تمام بائیانِ مذاہب نے اسی کی تعلیم دی ہے۔ اس کے خلاف جقدر عقائد اور اعمال اختیار کر لیے گئے ہیں، اصلیت سے انحراف کا نتیجہ ہیں۔

چنانچہ آیات مندرجہ صدر کے علاوہ، حسبِ ذیل آیات میں بھی اسی حقیقت پر زور دیا گیا ہے:

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اَكْمَرُ
اور یہود اور نصاریٰ نے کہا، جنت میں کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا
كَانَ هُوَ اَوْ نَصْرًا مِنْكَ اَمْ اَنْتُمْ
جب تک یہودی اور نصاریٰ نہ ہو (یعنی جب تک یہودیت اور نصاریت کی
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
گروہ بندیوں میں داخل نہ ہو) یہ اُن لوگوں کی (جابلانہ) اہنگیں ہیں کہ
صَادِقِينَ ۝ بَلَىٰ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهًا
حقیقت (اے پیغمبر! ان سے کہہ دو، اگر تم اِس علمِ باطل میں سے ہو تو بتاؤ
لَدِيْ وَهُوَ حَسْبُكُمْ فَلَهُ اُجْرٌ عِنْدَ
تہا ہی دلیل کیا ہو؟ ہاں بلاشبہ نجات کی راہ کھلی ہوئی ہے گروہ کسی

سَرَبِهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
خاص گروہ بندی کی راہ نہیں ہو سکتی۔ وہ تو ایمان و عمل کی راہ پر جس
کسی نے بھی خدا کے آگے نہ جھکا دیا، اور وہ نیک عمل بھی ہوا، تو خواہ

(۱۰۶ : ۲۰)
وہ یہودی اور نصرانی ہو، خواہ کوئی ہو (وہ اپنے پروردگار سے اپنا اجر
پائے گا، اور نہ اس کے لئے کسی طرح کا کھٹکا ہو، نہ کسی طرح کی غمگینی) !

سورہ بقرہ میں یہی حقیقت زیادہ واضح لفظوں میں بیان کی گئی ہے :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ
بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
جو لوگ (غیر اسلام پر) ایمان لائے ہیں، وہ ہوں، یا وہ لوگ ہوں
جو یہودی کہلاتے ہیں۔ یا نصاریٰ، اور صابی ہوں (کوئی بھی ہو، اور
کسی گروہ بندی سے تعلق رکھتا ہو، لیکن خدا کا قانون نجات یہ ہو کہ جو
بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور اس کے کام بھی اچھے ہوئے
تو وہ اپنے ایمان و عمل کا حسب اپنے پروردگار سے ضرور پائے گا۔ اس کے لئے
نہ کسی طرح کا کھٹکا ہے، نہ کسی طرح کی غمگینی) ! (۵۹ : ۲۱)

یعنی دین سے مقصد وہ تو خدا پرستی اور نیک عمل کی راہ تھی۔ وہ کسی خاص حلقہ بندی کا نام نہ تھا۔
کوئی انسان ہو، کسی نسل و قوم سے ہو، کسی نام سے پکارا جاتا ہو، لیکن اگر خدا پرست اور نیک عمل ہے، تو دین
اتنی پرہیزگاری والا ہے اور اس کے لئے نجات ہے۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں نے ایک خاص طرح کی نسلی اور
جماعتی گروہ بندی کا قانون بنا دیا۔ یہودیوں نے گروہ بندی کا ایک دائرہ کھینچا اور اس کا نام ”یہودیت“
رکھ دیا۔ جو اس دائرہ کے اندر ہو، وہ سچائی پر ہے اور اس کے لئے نجات ہے۔ جو اس سے باہر ہے، وہ باطل
پر ہے، اور اس کے لئے نجات نہیں۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی ایک دائرہ کھینچ لیا، اور اس کا نام ”سیحیت“ یا
کلیسا رکھ دیا۔ جو ان میں داخل ہو صرف ہی سچائی پر ہے، اور صرف اسی کے لئے نجات ہے۔ جو اس سے باہر ہے
اس کا سچائی میں کوئی حصہ نہیں، اور نجات سے قطعاً محروم ہے۔ باقی رہا عمل، تو اس کا قانون یک قلم غیر
موثر ہو گیا ہے۔ ایک شخص کتنا ہی خدا پرست اور نیک عمل ہو، لیکن اگر ”یہودیت“ کی نسلی گروہ بندی یا
”سیحیت“ کی جماعتی گروہ بندی میں داخل نہیں، تو اسے کوئی یہودی اور عیسائی ہدایت یافتہ انسان تسلیم نہیں
کر سکتا۔ لیکن ایک سخت سے سخت بد عمل انسان بھی نجات یافتہ سمجھ لیا جائیگا، اگر ان گروہ بندیوں میں داخل
ہوگا۔ قرآن اُن کے اسی اعتقاد کو ان لفظوں میں نقل کرتا ہے : كُوفُوا هُوْدًا اَوْ نَصْرًا هَتَدُوا۔ یعنی ہمارے
کی راہ اعتقاد اور عمل کی راہ نہیں ہے، بلکہ یہودیت اور نصرانیت کی گروہ بندی کی راہ ہے۔ جب تک کہ کسی یہودی
یا نصرانی نہ ہو جائے، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کا رد کرتے ہوئے کہتا ہے، خدا کی ہدایت جو دنیا کا

ایک عالمگیر قانون ہے، وہ بھلا ان خود ساختہ گروہ بندیوں میں کیونکر محدود ہو جاسکتی ہے؟ "بَلٰی مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ" کے زور اور عموم پر غور کرو۔ کوئی انسان ہو، کسی نسل و قوم اور گروہ بندی کا ہو، لیکن جس کسی نے بھی اللہ کے آگے عبودیت کا سر جھکا دیا، اور نیک عمل کی زندگی اختیار کی، اس نے دین کی نجات و سعادت پائی، اور اسکے لئے کوئی عزم اور کھٹکا نہیں!

غور کرو، مذہبی صداقت کی عالمگیر وسعت کا اس سے زیادہ واضح اور ہمہ گیر اعلان

اور کیا ہو سکتا ہے؟

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَةُ
عَلٰی شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَةُ لَيْسَتِ
الْيَهُودُ عَلٰی شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُوْنَ
التَّكْوِيْنُ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا
يَعْلَمُوْنَ مِنْ خَلْقِ قَوْلِهِمْ فَاَللّٰهُ
يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِیْمَا
كَانُوْا فِیْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

اور یہودیوں نے کہا عیسائیوں کا دین کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح عیسائیوں نے کہا، یہودیوں کے پاس کیا دھر ہے؟ حالانکہ دونوں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں (اور دونوں کا سرچشمہ دین ایک ہی ہے) تھیک ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو (مقدس نوشتوں کا) علم نہیں رکھتے (یعنی مشرکین عربیہ کہ وہ بھی صرف اپنے ہی کو نجات کا وارث سمجھتے ہیں) اچھا جس بات میں یہ باہم درگھجکڑے ہیں، قیامت کے دن اللہ اسکا فیصلہ کر دے گا۔ (اور اس وقت حقیقت حال سب پر کھل جائے گی)

(۲ : ۱۱۳)

یعنی باوجودیکہ خدا کا دین ایک ہی ہے، اور کتاب الہی یعنی تورات دونوں کے سامنے ہے، بائیں ہمہ مذہبی گروہ بندی کا نتیجہ یہ ہے کہ باہم درگھجکڑے اور مکذب جتنے قائم ہو گئے ہیں۔ ہر جتنی دوسرے جتنے کو جھٹلاتا ہے، اور ہر جتنی صرف اپنے ہی کو نجات و سعادت کا مالک سمجھتا ہے!

سوال یہ ہے کہ جب دین کی راہ، ایک ہونے کی جگہ بے شمار جتنوں اور ٹولیلوں میں تقسیم ہو گئی، اور ہر جتنی ایک ہی طریقہ پر اپنی سچائی کا مدعی ہے، اور ایک ہی طریقہ پر دوسروں کو جھٹلاتا ہے تو اب اس بات کا فیصلہ کیونکر ہو کہ فی حقیقت سچائی ہے کہاں؟ قرآن کہتا ہے، سچائی اصلاً سب کے پاس ہے مگر عملاً سب نے کھو دی ہے۔ سب کو ایک ہی دین کی تعلیم دی گئی تھی، اور سب کے لئے ایک ہی عالمگیر قانون ہدایت تھا لیکن سب نے اصل حقیقت ضائع کر دی، اور دین الہی پر مستقیم رہنے کی جگہ الگ الگ گروہ بندیاں کر لیں۔ اب ہر گروہ دوسرے گروہ سے لڑ رہا ہے، اور سمجھتا ہے، دین کی سعادت اور نجات صرف اسی کے ورثہ میں آئی ہے۔ دوسروں کا اس میں کوئی حصہ نہیں!

سورہ بقرہ میں مندرجہ صحت آیت کے بعد ہی حسب ذیل بیان شروع ہو جاتا ہے:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدًا
 اللَّهُ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهِ بِاسْمِهِ
 وَسُحِّي فِي خَرَابِهِمْ أُولَئِكَ مَا
 كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهُ إِلَّا
 خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا
 خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
 عَظِيمٌ ۝ (۲: ۱۱۷)

اور غور کرو، اُس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا انسان کون ہو سکتا ہے
 جو اللہ کی عبادت گاہوں میں اُسکے نام کی یاد سے مانع آئے اور انکی
 دیوانی میں کوشاں ہو؟ جن لوگوں کے ظلم و شرارت کا یہ حال ہو یقیناً
 وہ اس لائق نہیں کہ خدا کی عبادت گاہوں میں قدم رکھیں بجز اس
 حالت کہ دوسروں کو اپنی طاقت سے ڈرانے کی جگہ خود دوسروں کی
 طاقت سے، ڈرے سب سے ہو ہوں اور ظلم و شرارت کی جرأت ان میں باقی نہ رہے
 نہ یہ یاد رکھو، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہو اور آخرت میں بھی

یعنی: یہی گروہ بندی کی گراہی کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کی عبادت گاہیں تک الگ ہو گئی ہیں اور
 باوجودیکہ تمام پیروان مذاہب ایک ہی خدا کے نام لیوا ہیں۔ لیکن ممکن نہیں، ایک مذہب کا پیرو دوسرے
 مذہب کی بنائی ہوئی عبادت گاہ میں جا کر خدا کا نام لے سکے۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ ہر گروہ صرف اپنی ہی عبادت گاہ
 کو خدا کی عبادت گاہ سمجھتا ہے۔ اور دوسرے گروہ کی عبادت گاہ اُسکی نظروں میں کوئی احترام نہیں رکھتی۔
 حتیٰ کہ بسا اوقات وہ مذہب کے نام پر اٹھتا ہے اور دوسروں کی عبادت گاہیں خراب و برباد کر ڈالتا ہے۔
 قرآن کتاباً، اس سے بڑھ کر انسان کا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ خدا کے بندوں کو خدا کی یاد سے روکا جائے اور
 صرف اس لیے روکا جائے کہ وہ ایک دوسرے مذہبی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ یا ایک عبادت گاہ ڈھا دی
 جائے، اور اس لیے ڈھا دی جائے کہ وہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے۔ دوسرے گروہ کی بنائی ہوئی ہے؟
 کیا تمہارے بنائے ہوئے مذہبی جمہوں کے اختلاف سے خدا بھی مختلف ہو گئے؟ اور اس لیے ایک جتنے
 کی بنائی ہوئی عبادت گاہ تو خدا کی عبادت گاہ ہے، مگر دوسرے کی بنائی ہوئی عبادت گاہ خدا کی
 خدا کی عبادت گاہ نہیں؟

وَلَا تَقْرَأُوا مِنَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا
 قُلُوبَهُمْ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَقُولُوا
 يَتَوَفَّى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِينَاهُمْ
 أَوْ يُجَاوِزْكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ
 قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ
 مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
 (۳: ۷۷)

اور (یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں) یہ بات کبھی نہ مانو کہ
 دین کی جو سعادت تمہیں دی گئی ہو (یعنی یہودیوں کو دی گئی ہو) ویسی
 اب کسی دوسرے انسان کو مل سکے یا اللہ کے حضور تمہارے خلاف کسی کی
 کوئی محبت چل سکے، (اسے پیغمبر، تم ان لوگوں سے کہ دو، ہدایت تو دینی
 جو اللہ کی ہدایت ہو) اور انکی راہ سب بے کھلی ہوئی ہو محض کسی ایک گروہ
 کے لیے نہیں ہو، اور فضل و بخشش کا سرشت تمہارا نہیں ہو، اللہ کے ہاتھ
 جو وہ جسے چاہے دے، اور وہ اپنے فضل میں، بڑی وسعت رکھنے والا اور

یعنی یہودیوں کا اعتقاد یہ ہے کہ وحی و نبوت کی ہدایت جو انہیں دی گئی ہے، وہ صرف انہی کے لیے ہی، ممکن نہیں، کسی دوسرے انسان یا قوم کو یہ بات حاصل ہو سکے۔ چنانچہ اسی بنا پر وہ کہتے ہیں اپنے مذہب کے آدمیوں کے علاوہ اور کسی آدمی کی سچائی اور بزرگی تسلیم نہ کرو، اور نہ یہ بات مانو کہ تمہارے خلاف (یعنی یہودیوں کے خلاف) کسی آدمی کی کوئی دلیل خدا کے حضور مقبول ہو سکتی ہے۔ قرآن اس نغم باطل کو رد کرتا ہے، اور کہتا ہے "إِنِّي أَهْدِيكُمْ هُدًى مِّنَ اللَّهِ"۔ ہدایت کی راہ تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہو۔ اور اللہ کا فضل کسی ایک انسان یا گروہ ہی کے لیے نہیں ہے۔ سب کے لیے ہو، پس جو انسان بھی ہدایت کی راہ پر چلے گا، ہدایت یافتہ انسان ہوگا، خواہ یہودی ہو یا کوئی ہو۔

یہودیوں کی گروہ بندی کا غور یہاں تک بڑھ گیا تھا کہ وہ کہتے تھے، خدا نے دوزخ کی آگ، ہم پر حرام کر دی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی جہنم میں ڈالا بھی جائے گا، تو اس لیے نہیں کہ اسے عذاب میں مبتلا جائے، بلکہ اس لیے کہ گناہ کے داغ دھبوں سے پاک صاف کر دیا جائے، اور وہ پھر جنت میں جادخل ہو تو ان کا یہ زعم باطل جا بجا نقل کرتا ہے، اور پھر اُسکار د کرتے ہوئے پوچھتا ہے، یہ بات تمہیں کہاں سے معلوم ہو گئی کہ یہودی گروہ بندی کا ہر سر و نہج یا قہ ہے؟ اور عذابِ خروی سے اُسے چھٹکارا بل چکا ہے؟ کیا تمہیں خدا نے غیر مشروط نجات کا کوئی پتہ لکھ کر دیدیا ہے کہ جہاں ایک انسان یہودی ہوا اور آتش و دوزخ اُس پر حرام ہو گئی؟ اگر نہیں دیا، تو پھر بتاؤ، ایسا اعتقاد رکھنا خدا پرستار کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اُس کے بعد صاف صاف لفظوں میں خدا کے قانونِ عمل کا اعلان کرتا ہے، "جس کسی نے بھی اپنے عمل سے بُرائی کمائی، اُس کے لیے بُرائی جو جس کسی نے بھی بھلائی کمائی، اُس کے لیے بھلائی ہو"۔ یعنی جس طرح شکھیا کھانے سے ہر کھانے والا ہلاک ہو جاتا ہے، خواہ یہودی ہو یا غیر یہودی ہو، اور دودھ پینے سے صحت و توانائی ملتی ہے، خواہ پینے والا کسی نسل و قوم اور گروہ سے تعلق رکھتا ہو، اسی طرح عالمِ معنویات میں بھی ہر عمل کا ایک خاصہ ہے، اور وہ اسی لیے بدل نہیں جاسکتا کہ عمل کرنے والے کی نسل یا گروہ بندی کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ بقرہ میں ہے:

اور ان لوگوں نے (یعنی یہودیوں نے) کہا، ہمیں جہنم کی آگ بھی چھوٹے والی نہیں، اور اگر چھوٹے بھی تو اس سے زیادہ نہیں کہ چند دنوں کے لیے چھوٹے (اسے پیغمبر!) ان سے کہو، یہ جو تم کہتے ہو، تو کیا تم نے خدا سے کوئی قول قرار کر لیا ہے، اور اب خدا اپنے قول و قرار سے پھر نہیں سکتا، یا پھر تم خدا کے نام سے ایسا ہی جھوٹی بات کہہ رہے ہو جو کیا تمہیں کوئی

وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ لَآتِيَنَّكُمْ عَنْدَ اللَّهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَلَنْ يَخْلُفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ نَقُولُ لَنْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَمِيمًا وَأَحَاطَتْ بِهِ

فِي الْأَمْثَلِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَلَا يُجِزِي الْمُتَّقِينَ (۳۰ : ۴۰)

لوگوں نے (جو معاملہ کرنے میں) ہمارے لیے کوئی باز پرس نہیں ہوگی
رجس طرح میں ہم جائیں۔ ان کا مال کھائے سکتے ہیں حالانکہ، ایسا کہتے ہیں
وہ صریح اللہ پر اتر کر کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے دین کا حکم
نہیں ہو سکتا۔ ان (انے باز پرس ہو اصرار ہو، کیونکہ اللہ کا قانون تو یہی ہے
کہ جو کوئی اپنا قول قرار چاہی کے ساتھ پراگرتا ہو اور برائی سے بچتا ہو تو وہی اللہ کی رضا
ہوگی۔ (۳۰ : ۴۰)

یعنی ایسا عقیدہ رکھنا خدا کے دین پر صریح اعتراض ہے۔ خدا کا دین تو یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ
نیکی کرنے چاہیے، اور ہر حال میں رہت باز پر دو یانت داری کی راہ چلنی چاہیے، خواہ کوئی انسان ہو، او
کسی عقیدہ اور گروہ کا ہو، کیونکہ سفید ہر حال میں سفید ہے، اور سیاہ ہر حال میں سیاہ۔ کوئی سفید
چیز اسلئے کالی نہیں ہو جا سکتی کہ کس آدمی کو دی گئی ہے، اور کوئی کالی چیز اسلئے سفید نہیں ہو جا سکتی
کہ کسی خاص نسل یا کسی خاص گروہ کے ہاتھوں نکلے ہے۔ پس یانت داری ہر حال میں یانت داری ہے، اور یہ یانت
ہر حال میں بدو یانتی۔

نزل قرآن کے وقت بڑے مذہبی گروہ عرب میں تین تھے۔ یہودی، عیسائی اور مشرکین عرب
اور یہ تینوں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی شخصیت کو یکساں طور پر عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے،
کیونکہ تینوں گروہوں کے مورث اعلیٰ وہی تھے۔ پس قرآن مذہبی گروہ بندی کی گمراہی واضح کرنے کے
لیے ایک نہایت سیدھا سادہ سوال ان تینوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اگر دین کی سچائی گروہ بندیوں
کے ساتھ وابستہ ہے، تو بتلاؤ حضرت ابراہیمؑ کس گروہ بندی کے آدمی تھے؟ یہ ظاہر ہے کہ اس وقت تک
نہ تو یہودیت کا ظہور ہوا تھا، نہ مسیحیت کا، اور نہ کوئی دوسری گروہ بندی موجود تھی۔ پھر اگر حضرت ابراہیمؑ
کسی گروہ بندی میں داخل نہ ہونے پر بھی دین حق کی راہ پر تھے، تو بتلاؤ وہ راہ کونسی تھی؟ قرآن کہتا ہے
وہ اسی دین حقیقی کی راہ تھی جو تمہاری تمام بنائی ہوئی گروہ بندیوں سے بالاتر، اور نوع انسانی کے لیے
عالمگیر قانون نجات ہو۔ یعنی ایک خدا کی سیدھی سادی پرستش اور نیک علی کی زندگی:

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا
فَهْتَدُوا أَدْلُ بَلْ وَلَهُ آيَاتُهُمْ
حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۲ : ۱۳۹)

اور یہودیت کہتے ہیں، یہودی ہو جاؤ، ہدایت پاؤ گے۔ نصاریٰ کہتے ہیں
نصرانی ہو جاؤ۔ ہدایت پاؤ گے۔ لہٰذا پیغمبرؐ تم کو، نہیں، (اللہ کی عالمگیر ہدایت
ہماری ان گروہ بندیوں کی پابند نہیں ہو جا سکتی، ہدایت کی راہ تو وہی حنیفی
راہ ہے جو ابراہیمؑ کا طریقہ تھا، اور یقیناً وہ مشرکوں میں سے نہ تھا اگرچہ کسی
نسل عرب سے قبل، مشرک ہو گئی،

يَا هَلْ الْكِتَابُ لَوْ تَحْتَاجُونَ فِيهِ اِسْمُ اِبْرَاهِيمَ اَمْ اَنْزَلَتْ التَّوْرَةَ اَمْ اَنْزَلْنَا لَكَ الْاِنْجِيلَ اَمْ اَمْ مِنْ بَعْدِهَا اَفَلَا تَعْقِلُونَ (۵۸: ۳)

اے اہل کتاب! تم ابراہیم کے نام میں کیوں محبت کرتے ہو حالانکہ
ابراہیم دوماً اَنْزَلَتْ التَّوْرَةَ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ تورات اور انجیل اسکے بہت بعد نازل ہوئی
وَالْاِنْجِيلُ اَمْ مِنْ بَعْدِهَا اَفَلَا تَعْقِلُونَ ہیں۔ کیا تم اتنی سو فی بات سمجھنے کے لیے بھی عقل نہیں رکھتے؟

یعنی وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے سوال کرتا ہے۔ تمہاری ان گزشتہ بندہوں کی تاریخ زیادہ
زیادہ تورات اور انجیل کے ظہور تک جاسکتی ہے۔ اچھا، بتلاؤ، تورات سے پہلے بھی ہدایت یافتہ انسان ہو
تھے یا نہیں؟ اگر تھے تو انکی راہ کیا تھی؟ خود تمہارے اسم ابراہیمی گھرانے کے تمام نسبیتوں کی راہ کیا تھی؟
حضرت ابراہیمؑ نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کو جس دین کی تلقین کی، وہ دین کونسا تھا؟ حضرت یعقوبؑ
جب بستر مرگ پہنچے اور اپنے بیٹوں کو دین الہی برقرار رکھنے کی وصیت کر رہے تھے، تو اس دین کے مقصد کو کونسا
دین تھا؟ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ یہودیت یا مسیحیت کی گزشتہ بندہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دونوں گزشتہ بندہ یا
حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح کے نام پر کی گئی ہیں، اور وہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت یعقوبؑ وغیرہم سے
کئی سو برس بعد پیدا ہوئے۔ پس معلوم ہوا، تمہارے ان خود ساختہ حلقہ مانے نجات سے بھی کوئی بالاتر
راہ نجات موجود ہے، جو اس وقت بھی نوع انسانی کے سامنے موجود تھی۔ جب ان حلقہ بندہوں کا نام:
نشان تک نہ تھا۔ قرآن کہتا ہے، یہی راہ نجات، دین کی اصلی راہ ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے کسی گزشتہ بندہ
کی نہیں بلکہ عقائد اور عمل کی ضرورت ہے:

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا لَنْ نَعْبُدَ اِلٰهًا وَرَلَّهٖ اَبَآؤُنَا اِبْرٰهٖمَ وَاسْمٰعٖلَ وَاسْحٰقَ اِلٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ كَذٰلِكَ مُسْلِمُونَ

پھر کیا تم اُس وقت موجود تھے جب یعقوبؑ کے سر جانے موت آ
کھڑی ہوئی تھی، اور اس نے اپنی اولاد سے پوچھا تھا، بتلاؤ، میرے
بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب میں کہا تھا، ہم اُسی
ایک خدا کی عبادت کریں گے جس کی تو نے عبادت کی ہے، اور تیرے
بزرگوں، ابراہیمؑ، اسمعیلؑ، اسحاقؑ نے عبادت کی ہے، اور ہم خدا کے

ظہور کے فرمانبردار ہیں:

(۱۲۷: ۲)

وہ کتاب ہے، دین الہی کی اصل، نوع انسانی کی اخوت و وحدت ہے، نہ کہ تفرقہ و منافرت۔ خدا کے
جتنے بھی رسول دنیا میں آئے، سب نے یہی تعلیم دی تھی کہ تم سب اصلاً ایک ہی امت اور ایک ہی گزشتہ بندہ ہو۔ اور تم
سب پروردگار ایک ہی پروردگار ہے۔ پس چاہیے کہ سب اُسی ایک پروردگار کی بندگی کریں، اور ایک کھانے
بھانیوں کی طرح مل جلکر رہیں۔ اگرچہ ہر مذہب کے داعی نے اُسی راہ کی تعلیم دی تھی، لیکن ہر مذہب کے پیروں نے

اس سے انحراف کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر ملک، ہر قوم، ہر نسل نے اپنے اپنے جتنے الگ الگ بنائے، اور ہر جتہا اپنے طور طریقہ میں مکن ہو گیا۔

قرآن نے پچھلے رسولوں اور مذاہب کے بانیوں میں سے جن جن رہنماؤں کے موبہمظ نقل کیے ہیں، ان سب میں بھی اہل اصول ہی حقیقت ہے، اور عموماً اکثر موبہمظ کا خاتمہ دین کی وحدت اور انسان کی عالمگیریت کی تعلیم ہی پر ہوتا ہے۔ مثلاً سورہ مومنون میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا ہے:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ أَعَلَمْ أَنْتُمْ بَعُولٌ
اسکے بعد ان دعوتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو حضرت نوح کے بعد ظاہر ہوئی ہیں: ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعُولِ قَوْمِهِ جَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ إِنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ (۳۲) پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے: ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ أَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَآلَهُ يَدِينُ (۵۲) پھر ان تمام رسالوں کے بعد یہ صراحت ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِنْ ظِلَافِ الْوَسْطِ
اور ہم نے تمام رسولوں کو یہی حکم دیا تھا کہ پال و سہانہ چیزیں کھاؤ
وَأَعْمَلُوا أَصْحَابِ الْحَدِّ إِنْ يَئْتِيَكُمْ تِلْكَ الْأُمُورُ
اور نہیک علی کی زندگی بسر کرو تم جو کچھ کرتے ہو اس سے میں پیچھے نہیں ہوں
عَلَيْكُمْ وَلَئِنْ هَذِهِ الْأُمُورُ
اور (یہو) یہ تمہارا کردار اصل ایک ہی کردار ہے، اور میں تم سے ہر
أُمَّةٍ وَاحِدَةً وَأَنْزَلْنَاكُمْ فَأَتَقُونِ
پروہر گارہوں (پس الگ الگ نہ ہو اور) نافرمانی سے بچو، میں چھ
فَقَطَّعُوا أَعْرَاسَهُمْ بَيْنَهُمْ ذُبُرًا أَكُلُ
یسا ہوا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو نہ جانے دین دیا، یہ
حَزَبٍ بِمَالٍ يُدْرِكُهُمْ فَيُخَوِّنُهُمْ
ٹولہ کے پتے جو کچھ پڑ گیا ہے وہ اسی میں مکن ہے:

(۲۳: ۵۳)

یعنی تمام رسولوں نے یکے بعد دیگرے یہی تعلیم دی تھی کہ خدا کی بندگی کرو اور نہیک علی کی زندگی گزارو، تم سب خدا کے نزدیک ایک ہی امت اور گروہ ہو۔ اور تم سب کا پروہر گارہیک ہی پروہر گارہے۔ تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کو اپنے سے الگ نہ سمجھے، نہ کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مخالف ہو جائے۔ فَقَطَّعُوا أَعْرَاسَهُمْ بَيْنَهُمْ ذُبُرًا لیکن لوگوں نے ینیم فراموش کر دی اور اپنی الگ الگ ٹولیاں بنا لیں مکمل حزب بنا لیں۔ اَلْکَلُّ ابْنُ حَزْبٍ لَکِنْ يَدْرِكُهُمْ فَيُخَوِّنُهُمْ اب اسے جو اس کے پتے پڑ گیا ہے!

مذہبی گروہ بندی کی رسموں رواج میں سے ایک یہ ہے جو عیسائی کلیسا نے اختیار کر رکھی ہے اور جسے وہ عطا باغ (پستما) سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ دراصل ایک یہودی رسم تھی جو اس وقت ادائی جاتی تھی

جب لوگ گناہوں سے توبہ کیا کرتے تھے، اور اسیلئے فی نفسہم ایک مقررہ رسم سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے لیکن عیسائیوں نے اسے انسانی نجات و سعادت کی بنیاد سمجھ لیا ہے۔ جب تک ایک شخص مسیح علیہ السلام کے نام پر اصطباغ نہ لے، وہ نیک و بدیندار انسان نہیں سمجھا جاتا، اور نہ آخرت کی نجات کے مل سکتی ہو قرآن کہتا ہے، کیسی گمراہی ہے کہ انسانی نجات سعادت جس کا دار و مدار عمل پہ ہے، محض ایک مقررہ رسم کے ساتھ وابستہ کر دی جائے؟ انسانوں کا یہ تہ ایا ہوا اصطباغ اللہ کا اصطباغ نہیں ہے۔ اللہ کا اصطباغ تو یہ ہے کہ تمہارے دل خدا پرستی کے رنگ میں رنگ جائیں!

حَبِطَ غُلَّةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ
يَهْدِيهِ اللَّهُ وَكُنْ لَهُ عَابِدًا
یہ اللہ کا رنگ اور یعنی دین الہی کا قدرتی اصطباغ ہے اور اللہ
سے بہتر رنگ دینے میں اللہ کون ہو سکتا ہے؟ ہم تو اسی کی بندگی
کرنے والے ہیں! (۲: ۱۳۸)

اسی طرح وہ سورہ بقرہ میں بار بار کہتا ہے، دین الہی عمل کا قانون ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی ہونا ہے جو اُسے عمل کی کمائی ہے۔ یہ بات کہ ایک گروہ میں بہت سے نبی اور برگزیدہ انسان ہو چکے ہیں، یا نیک انسانوں کی نسل میں سے ہو، یا کسی بھی قوم سے رشتہ قدامت رکھتا ہے، نجات و سعادت کے لیے کچھ سود مند نہیں:

ذَٰلِكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ
عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
یہ ایک امت ضیوع گذشتہ کے لیے ہے وہ تھا، جو اس نے اپنے عمل
سے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے، جو تمہارے عمل سے کمایا ہے
کاموں کے لیے تم سے باز پرس نہیں کی!

(۲: ۱۳۸)

قرآن کی دعوت | چنانچہ ہم دیکھتے ہیں، کوئی بات بھی قرآن کے صفحات پر اس رتبہ نمایاں نہیں ہے، جس قدر یہ بات ہو۔ اُس نے بار بار صاف اور قطعی لفظوں میں اس حقیقت کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی نئی مذہبی گروہ بندی کی دعوت لیکر نہیں آیا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے، تمام مذہبی گروہ بندیوں کی جنگِ نزاع سے دنیا کو نجات دلائے، اور سب کو اُسی ایک راہ پر جمع کرے جو سب کی مشترک و متفقہ راہ ہو!

وہ بار بار کہتا ہے، جس راہ کی میں دعوت ہوں، وہ کوئی نئی راہ نہیں ہے، اور نہ سہاٹی کی راہ نئی ہو سکتی ہے۔ یہ تو وہی راہ ہے جو ازل و دن سے موجود ہے، اور تمام مذاہب کے بانیوں نے اسی کی طرف بلا یا ہے:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا دَخَلَ بِهِ
اور (دیکھو) اُس نے تمہارے لیے دین کی وہی راہ نثرانی ہے جس کی

فُوجًا وَالَّذِينَ أَحْيَيْنَا لَكَ وَمَا
وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ
أَنْ أَفِيؤُوا لِلَّذِينَ لَا تَغْفِرُ قُتُولًا
فَبِيئًا (۴۲ : ۱۳)

سورہ نساء میں ہے :

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ
نُوحٍ وَالْحَبِثِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا
إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
يَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ
أَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسَلْمُونَ
وَأَتَيْنَا دَاوُدَ دَبُورًا وَهَرَسْنَا قَدْ
قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرَسَلْنَا
لَهُمْ نَقْصُصَهُمْ عَلَيْكَ (۴ : ۱۶۳)

سورہ انعام میں پچھلے رسولوں کا ذکر کر کے پیغمبر اسلامؐ کی مخاطب کیا ہے ، اور کہا ہے :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهِدَّ لَهُمْ
أَفْتَدُهُ (۶ : ۹)

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے راہ حق دکھلائی ، پس (اے پیغمبر) تم بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔

اسی لئے اسکی دعوت کی اپنی پسند آتی ہے کہ تمام بائیان مذہب سے آزاد رہے۔ فانی قاریوں کی یکساں طور پر تصدیق کی جائے ، یعنی یقین کیا جائے کہ سب حق پر تھے ، سب خدا کی سچائی کے پیغامبر تھے اور سب نے ایک ہی اصل وقانون کی تعلیم دی ہے ، اور ان سب کی متفقہ تعلیم پر کاربند ہونا ہی ہدایت سعادت کی حقیقی راہ ہے :

قُلْ أَمَّا بِلِلَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا
مَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَمَا أَوْحَىٰ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ النَّبِيُّ
مِنْ رَبِّهِمْ لَا تَفَرِّقَ بَيْنَ أَحَدٍ

اے پیغمبر! کہہ دو ، ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں ، اور جو کچھ اس نے ہم پر نازل کیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں۔ نیز جو کچھ ابراہیم ، اسماعیل ، اسحاق ، یعقوب ، اور اولاد یعقوب پر نازل ہوا ہے۔ ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ کو اور دوسرے کے تمام نبیوں کو نازل ہوا ہے۔

سے دیا گیا ہے ، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے بھی دوسرے

مَنْ هُوَ ذَا وَتَحْنُ لَهُ مَسْلُوكٌ ۝ جدا نہیں کرتے (کہ اُسے نہ مانیں، دوسروں کو مانیں۔ ہم سب کی یکساں
ہر تصدیق کرتے ہیں اور ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں) اسکی سچائی جانیں

(۳۸: ۷)

یہی اور جس کسی کی زبان بھی آئی ہو، اسپر ایمان ہے۔

قرآن نے اس آیت میں اور نیز متعدد موقعوں پر تفریق بین الرسل کو ایک بہت بڑی گمراہی اور
دیباچہ، اور سچائی کی راہ یہ بتلائی ہے کہ "تفریق بین الرسل" سے انکار کیا جائے۔ "تفریق بین الرسل" کے معنی یہ
ہیں کہ خدا کے رسولوں میں باعث بار تصدیق کے تفرق و امتیاز کرنا۔ یعنی ایسا سمجھنا کہ ان میں سے فلاں
سچا تھا، فلاں سچا نہ تھا۔ یا کسی ایک کی تصدیق کرنی، باقی سبے انکار کر دینا۔ یا سب کی تصدیق کرنی کسی
ایک سے انکار کر دینا۔ قرآن کہتا ہے، ہر راست باز انسان کا جو خدا کے سچے دین پر چلنا چاہتا ہے، جس
ہے کہ بلا کسی فرق و امتیاز کے تمام رسولوں، تمام کتابوں، تمام مذہبی دعوتوں پر ایمان لائے، اور کسی ایک
بھی مانکار نہ کرے۔ اسکا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ کہے، سچائی جانیں کہیں بھی ظاہر ہوئی ہے، اور جس کسی کی زبان
پر بھی ظاہر ہوئی ہے، سچائی ہے۔ اور میرا سپر ایمان ہے :

أَمِنَ الرَّسُولُ مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ
سَرَيْنَاوَالَّذِينَ الْمُحْسِنِينَ ۝

(۲۸۵: ۲)

جھٹلا میں۔ ہم سب کی یکساں طور پر تصدیق کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں
کہ جیل نہیں داعی حق نے پکارا تو انہوں نے کہا، خدا یا! ہم نے تیرا ہر حق
نشان تیری فرمانبرداری کی، ہم تیری منفعت نصیب ہو، اور ہم سب

بالآخر تیرے ہی طرف لوٹنا ہے :

وہ کہتا ہے، خدا ایک ہی، اسکی سچائی ایک ہی، لیکن سچائی کلمہ پیغام بہت سی زبانوں نے پہنچایا ہے
پھر اگر تم کسی ایک پیغامبر کی تصدیق کو نہ جیو۔ دوسروں کا انکار کر دیتے ہو، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایک ہی
حقیقت کو ایک جگہ مان لیتے ہو، دوسری جگہ ٹھکرا دیتے ہو۔ یا ایک ہی بات کو مانتے بھی ہو، رد بھی کرتے ہو
ظاہر ہے، کہ ایسا ماننا، ماننا نہیں ہے بلکہ ایک زیادہ بری قسم کا انکار ہے !

وہ کہتا ہے، نہ اکی سچائی، اسکی ساری باتوں کی طرح، اسکی عالمگیر بخشش ہے۔ وہ نہ تو کفاح مانے

دوستہ کی جاسکتی ہے، نہ کسی خاص نسل و قوم سے، اور نہ ہی کسی خاص مذہبی گروہ بندی سے۔ تم نے اپنے لیے طرح طرح کی قومیتیں اور جغرافیائی اور نسلی حد بندیاں بنالی ہیں، لیکن تم خدا کی سچائی کیلئے کوئی ایسا امتیاز نہیں کر سکتے۔ اُسکی نہ تو کوئی قومیت ہو، نہ نسل ہو۔ نہ جغرافیائی حد بندی ہو، نہ جماعتی حلقہ بندی ہو۔ خدا کے سونچ کی طرح ہر جگہ چمکتی اور نوع انسانی کے ہر فرد کو روشنی بخشتی ہے۔ لگ کر تم خدا کی سچائی کی دھونڈھ میں ہو، تو اُسکو کسی ایک ہی گوشہ میں نہ ڈھونڈھو۔ وہ ہر جگہ نمودار ہوتی ہے، اور ہر عہد میں اپنا ظہور رکھتی ہے۔ تمہیں زمانوں کا، قوموں کا، وطنوں کا، زبانوں کا، اور طرح طرح کی گروہ بندیوں کا پرستار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف خدا کا اور اُسکی عالمگیر سچائی کا پرستار ہونا چاہیے۔ اُسکی سچائی جہاں کہیں بھی آئی ہو اور جس جہیں میں بھی آئی ہو، تمہاری متاع ہے، اور تم اُسکے وارث ہو!

چنانچہ اُس نے جابجا "تفریق بین الرسل" کی راہ کو انکار کی راہ قرار دیا ہے، اور ایمان کی راہ یہ بتلائی ہے کہ بلا تفریق سب کی تصدیق کی جائے۔ وہ کہتا ہے، یہاں راہیں صرف دو ہی ہیں۔ تیسری نہیں ہو سکتی ایمان کی راہ یہ ہے کہ سب کو مانو۔ انکار کی راہ یہ ہے کہ سب کا یا کسی ایک کا انکار کرو۔ یہاں کسی ایک کا انکار بھی ہی حکم رکھتا ہے جو سب کے انکار کا ہے!

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ رَسُولِهِ
يُرِيدُونَ أَنْ يُبْعِدُوا أَبْنَاءَ اللَّهِ رَسُولَهُ
وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُنْتَقِمُونَ
بَعْضُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ
ذَلِكَ سَبِيلًا ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
حَقًّا ۖ أَعْتَدْنَا لَهُمُ الْعَذَابَ
فَاصْبِرُوا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ رَسُولِهِ
وَلَمْ يَفِرُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ
سَوْفَ يُقَاتِلُهُمْ أَجْرُهُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ
عَفُوفًا رَحِيمًا (۴: ۱۲۹)

جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں سے برگشتہ ہیں، اور چاہتے ہیں، اللہ اور اسے رسولوں میں تفریق کریں (یعنی کسی کو خدا کا رسول مانیں کسی کو نہیں)۔ انہیں، افسوس کہتے ہیں، ان میں سے بعض کو ہم مانتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، اور پھر اس طرح چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان کوئی تیسرا راستہ جستار کریں، تو یقیناً کرو، یہی لوگ ہیں کہ انکے کفر میں کوئی شک نہیں۔ اور جن لوگوں کی راہ کفر کی راہ ہے، تو ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لائے اور کسی ایک پیغمبر کو بھی دوسرے سے جدا نہیں کیا، یعنی کسی ایک کی سچائی سے بھی انکار نہیں کیا، تو بلاشبہ یہی لوگ ہیں جنہیں عنقریب اللہ ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے!

سورہ بقرہ میں جو سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی پہلی سورہ ہو، سچے مومنوں کی راہ یہ بتلائی ہو:

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيَا لَآخِرَةَ

اور وہ لوگ جو اُس سچائی پر ایمان لاتے جو پیغمبر اسلام پر نازل ہوئی ہے اور ان تمام سچائیوں پر جو ان سے پہلے دنیا میں انازل ہو چکی ہیں اور نیز

هُمْ يُوقِنُونَ ۚ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى
مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

فلح پائی -

(۲: ۲)

وہ کہتا ہے، اگر تمہیں اس بات سے انکار نہیں کہ تمام کارخانہ ہستی کا خالق ایک ہی خالق ہے اور اُسی کی پروردگاری یکساں طور پر ہر مخلوق کو پرورش کرتی ہے، تو پھر تمہیں اس بات سے کیوں انکار کرو کہ اسکی روحانی سچائی کا قانون بھی ایک ہی ہے، اور وہ ایک ہی طرح پر تمام نوع انسانی کو دیا گیا ہے؟ وہ کہتا ہے، تم سب کا پروردگار ایک ہی، تم سب ایک ہی خدا کے نام لیوا ہو، تم سب کے رہنماؤں نے تمہیں ایک ہی راہ دکھلائی ہے۔ پھر یہ کیسی گمراہی کی انتہا اور عقل کی موت ہے کہ رشتہ ایک ہے، مقصد ایک ہی، راہ ایک ہی، لیکن ہر گروہ دوسرے گروہ کا دشمن ہے، اور ہر انسان دوسرے انسان سے متنفر۔ اور پھر یہ تمام جنگ و نزاع کس کے نام پر کی جا رہی ہے؟ اُسی خدا کے نام پر، اور اُسی خدا کے دین کے نام پر، جس نے سب کو ایک ہی چوکت پر جھکا دیا تھا، اور سب کو ایک ہی رشتہ اخوت میں بکڑ دیا تھا؟

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَتَّقُونَ
مَثَلًا ۚ إِنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ
إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَإِنْ
أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ

ان لوگوں سے کہو کہ اے اہل کتاب: تم جو ہماری مخالفت میں کمر بستہ ہو گئے ہو تو بتلاؤ، اسکے سوا ہمارا جرم کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہے اور جو کچھ ہم سے پہلے نازل ہو چکا ہے اُس پر ایمان رکھتے ہیں؟ (پھر کیا ضد پرستی اور خدا کے رسولوں کی تصدیق تمہارے نزدیک جرم اور عیب ہے؟ افسوس تم پر! تم میں اکثر ایسے ہی ہیں جو راہ حق سے یکسر برگشتہ ہیں!)

(۶۴: ۵)

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ
هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (۱۹: ۳۶)
قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا
وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَا أَعْمَالٌ لَّنَا وَلَكُمْ
أَعْمَالُكُمْ ۚ وَمِنْ لَّدُنْهِ خُلُوصُونَ

دیکھو۔ خدا تو میرا اور تمہارا، دونوں کا پروردگار ہے، پس اُسی کی بندگی کرو۔ یہی دین کی سیدھی راہ ہے!

دے پیغمبران سے) کہو، کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ ہمارا اور تمہارا، دونوں کا پروردگار وہی ہے۔ اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ تمہارے لیے تمہارے اعمال (یعنی ہر انسان کو اپنے عمل کے مطابق نتیجہ ملنا ہے پھر اس بارے میں جھگڑا کیوں ہو؟)

(۱۳۹: ۲)

یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن میں جہاں ہمیں اس طرح کے مخاطبات ہیں، جیسا کہ آیات مندرجہ میں ہے: إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اللہ ہمارا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے۔ یا اِهْتَابُوا إِلَيْنَا

نہیں کی تھی۔ بہتہ وہ کتاب ہے، ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ غالب تعداد انہی لوگوں کی ہے جنہوں نے
دین الہی کی اعتقادی اور علمی حقیقت یک قلم ضائع کر دی ہے:

لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابَةِ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ نَّكَفِّرَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

یہ بات نہیں ہے کہ سب ایک ہی طرح کے ہوں نہ انہی اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اصل دین پر قائم ہیں۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور انکے سر انکے سامنے جھکے ہوئے ہیں! وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں بُرائی سے روکتے ہیں، نیکی کی راہوں میں تیز کام ہیں اور بلاشبہ نیک انسانوں میں سے ہیں۔ اور (یاد رکھو) یہ لوگ جو کچھ بھی نیک کرتے ہیں تو ہرگز ایسا نہیں ہو گا کہ اس کی قدر نہ کی جائے (اور وہ رائیگاں جائے) اللہ کے علم سے انسانوں کا حال مخفی نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون

بہتر گام ہے (کون نہیں ہے!)

(۳: ۱۱۱)

مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ

ان میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہے جو میانہ رو ہیں، لیکن بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، بہت ہی بُرا کرتے ہیں!

(۵: ۴۱)

یہ جو تہران جا بجا اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ جھٹلانے والا نہیں ہو، اور اہل کتاب سے بار بار کہتا ہے: **وَأَمِنُوا بِمَا آتَيْنَاكُم مَّصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ** (۳۸: ۲) اُس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہوئی نمایاں ہوئی ہے، تو اس سے قصص بھی اسی حقیقت پر بھی زور دینا جو۔ یعنی جب میری تعلیم تمہارے مقدس نوشتوں کے خلاف کوئی نئی بات پیش نہیں کرتی، اور نہ اُن سے تمہیں منحرف کرانا چاہتی ہے، بلکہ سرتاسر انکی مصدق اور مؤید ہے، تو پھر تم میں اور مجھ میں نزاع کیوں ہو؟ کیوں تم میرے خلاف اعلان جنگ کر دو؟

اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، اُس نے نیکی کے لئے "معروف" کا اور بُرائی کے لئے "منکر" کا لفظ اختیار کیا ہے۔ **وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ** (۳۱: ۱۶) معروف "عرف" سے ہے، جس کے معنی پہچاننے کے ہیں۔ پس "معروف" وہ بات ہوئی جو جانی پہچانی ہوئی بات ہو۔ "منکر" کے معنی انکار کرنے کے ہیں۔ یعنی ایسی بات جس سے عام طور پر انکار کیا گیا ہو۔ پس تہران نے نیکی اور بُرائی کے لئے یہ الفاظ اس لیے اختیار کیے کہ وہ کہتا ہے، دنیا میں عقائد و افکار کا کتنا ہی اختلاف ہو لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں

جن کے اچھے ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں، جنکے بُرے ہونے پر سب متفق ہیں مثلاً اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے جھوٹ بولنا بُرا ہے۔ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ وہانت داری اچھی بات ہے۔ بدویانعی بُرائی ہے۔ اس سے کسی کو اختلاف نہیں کہ ماں باپ کی خدمت ہمتا سے سلوک، مسکینوں کی نیکیری، مظلوم کی دادرسی، انسان کے اچھے اعمال ہیں، اور ظلم اور بدسلوکی بُرے اعمال ہیں۔ گویا یہ وہ باتیں ہوتیں، جن کی اچھائی عام طور پر جانی ہو چکی ہوئی ہے، اور جنکے خلاف جانا عام طور پر قابل انکار و اعتراض ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب، دنیا کے تمام اخلاق، دنیا کی تمام حکومتیں، دنیا کی تمام جماعتیں دوسری باتوں میں کتنا ہی اختلاف کھتی ہوں، لیکن جہاں تک ان اعمال کا تعلق ہے، سب ہم آہنگ ہم راہ ہیں!

قرآن کہتا ہے، یہ اعمال جن کی اچھائی عام طور پر نوع انسانی نے جانی ہو چکی ہوئی ہے، دین الہی کے مطلوبہ اعمال ہیں۔ اسی طرح وہ اعمال جن سے عام طور پر انکار کیا گیا ہے، اور جن کی بُرائی پر تمام مذاہب متفق ہیں، دین الہی کے ممنوعہ اعمال ہیں۔ یہ بات چونکہ دین کی اصل حقیقت تھی، اس لیے اس میں اختلاف نہ ہوسکا، اور مذہبی گروہوں کی بے شمار گمراہیوں اور حقیقت فراموشیوں پر بھی ہمیشہ معلوم و مسلم رہی۔ ان اعمال کی اچھائی اور بُرائی پر نوع انسانی کے تمام عقیدوں، تمام مذہبوں، اور تمام قوموں کا عالمگیر اتفاق، اُن کی الہامی اصلیت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ پس جہاں تک اعمال کا تعلق ہے، میں انہی باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں، جن کی اچھائی عام طور پر جانی ہو چکی ہوئی ہے۔ اور انہی باتوں سے روکتا ہوں جن سے عام طور پر نوع انسانی نے انکار کیا ہے۔ یعنی میں معروف کا حکم دیتا ہوں۔ منکر سے روکتا ہوں۔ پس جب میری دعوت کا یہ حال ہے، تو پھر کسی انسان کو بھی جسے نیکی اور راستی سے اختلاف نہیں، کیوں مجھ سے اختلاف ہو؟

وہ کہتے، یہی راہِ عمل، نوع انسانی کے لیے خدا کا ٹھکانا ہوا فطری دین ہے، اور فطر کے قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی "الدین القیم" ہے۔ یعنی سیدھا اور درست دین جس میں کسی طرح کی کجی اور خامی نہیں۔ یہی دینِ حنیف، جو جس کی دعوت حضرت ابراہیمؑ نے دی تھی۔ اسی کا نام میری اصطلاح میں "الاسلام" ہے۔ یعنی خدا کے ٹھکانے کے قوانین کی فرمانبرداری:

فَإِنَّهُ وَجَّهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ وَدِينُكَ دِينُكَ ۚ وَدِينُكَ دِينُكَ ۚ وَدِينُكَ دِينُكَ ۚ
فَظَرَّتْ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ
لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ ۚ

دین کی راہ میں ہر طرف سے منہ پھیر کر صرف ایک خدا ہی کی طرف رخ کر لو! ۚ
یہ خدا کی بناوٹ ہے جو جب نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بناوٹ کیلئے
کبھی تبدیلی نہیں۔ یہی دین کا سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر انسان ایسے ہیں جو

الْفَيْمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ مُبِينٌ إِلَيْهِ الْغُيُوبُ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ۚ كُلُّ حِزْبٍ بِمَالٍ يُفُوقُ فِرْعَوْنَ ۚ

نہیں جانتے (دیکھو) اُسی لایک خدا کی طرف متوجہ رہو۔ اُنس کی نافرمانی سے بچو، نماز قائم کرو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جدا جدا گروہ بنادیاں کر لیں۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے، وہ اسی میں مگن ہے!

(۳۰: ۳۱-۳۲)

وہ کہتا ہے، خدا کا ٹھہرایا ہوا دین جو کچھ بتا رہا ہے۔ اسے سوا جو کچھ بنا لیا گیا ہے، وہ انسانی گروہ بندیوں کی گمراہیاں ہیں۔ پس اگر تم خدا پرستی کی اصل پر جو تم سب کے یہاں اصل دین ہے، جمع ہو جاؤ، اور خود ساختہ گمراہیوں سے باز آ جاؤ، تو میرا مقصد پورا ہو گیا۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا:

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَافُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُولَئِكَ إِلَهُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا أَبْتِغِهِمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجَّوكَ فَقُلْ أَسَلَّمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعْتُ فَقُلْ لِلَّذِينَ أُولَئِكَ الْكِتَابُ وَالْأُمَمِينَ ۚ أَسَلَّمْتُ فَإِنْ أَسَلِمُوا فَقُلْ هَتَدُوا ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بِصَيْرٍ بِالْعِبَادِ

اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے، اور وہ الاسلام ہے، اور یہ جو اہل کتاب نے اختلاف کیا (اور ایک دین پر مجتمع رہنے کی جگہ یہودیت اور نصاریت کی گروہ بندیوں میں بٹ گئے) تو یہ اس لیے ہوا کہ اگرچہ حقیقت کی راہ ان پر کھل چکی تھی، لیکن اُنس کی ضد اور سرکشی سے اختلاف میں پڑ گئے۔ اور (دیکھو) جو کوئی اللہ کی آیتوں سے انکار کرتا ہو، تو اللہ (کا قانون مکافات بھی) حساب لینے میں سست رفتار نہیں! پھر اگر یہ لوگ تم سے اس بات میں جھگڑا کریں، تو تم ان سے کہو، میری اور میرے پیروں کی راہ تو یہ ہے جو اللہ کے آگے سربطاعت جھکا دینا، اور ہم نے سربھجکا دیا ہے۔ پھر اہل کتاب سے اور ان پر وہ لوگوں سے (یعنی مشرکین عرب) پوچھو، تم بھی اللہ کے آگے جھکتے ہو یا نہیں؟ (یعنی ساری باتیں جھگڑے کی پھوڑ، یہ بتاؤ تمہیں خدا پرستی منظور ہے یا نہیں؟) اگر وہ جھگڑے تو (سارے جھگڑا ختم ہو گیا اور) انہوں نے راہ پالی، اگر رد گردانی کریں، تو پھر جن لوگوں کو خدا پرستی کی یہی کھلی بات سے بھی انکار ہو، اللہ بھٹ و نزاع کیا مفیدہ سکتی ہے؟ تمہارے ذمہ جو کچھ ہو، وہ یہی ہو کہ پیام حق پہنچاؤ۔ (باقی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو) اللہ کی نظروں سے بندہ کج حال پوشیدہ نہیں!

(۳: ۱۸-۱۹)

اُس نے دین کے لیے الاسلام کا لفظ اسی لیے اختیار کیا ہے کہ اسلام کے معنی کسی بات کے مان لینے اور سرماں برداری کرنا ہیں۔ وہ کتاب دین کی حقیقت یہی ہے کہ خدا نے جو قانون سادات انسان کے لیے ٹھہرایا ہے، اُنکی ٹھیک ٹھیک اطاعت کی جائے۔ وہ کتاب ہے، یہ کچھ انسان ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام کائنات ہی اسی اصل پر قائم ہے۔ سب کے بقا و قیام کے لیے خدا نے کوئی نہ کوئی قانون عمل ٹھہرایا ہے، اور سب اُنکی اطاعت کر رہے ہیں۔ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی روگردانی کریں، تو تمام کارخانہ ہستی درہم برہم ہو جائے :

أَفَعَلِيَ دِينِ اللَّهِ يُعْجُونَ وَلَئِنْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ الْأَخْرَصِ طُوعًا وَكَرْهًا وَآلِهَةٍ يَرْجِعُونَ
پھر کیا یہ لوگ چاہتے ہیں، اللہ کا ٹھہرایا ہوا دین چھوڑ کر کوئی دوسرا لے لیں؟
وہو بڑھ نکالیں، حالانکہ آسمان اور زمین میں جس قدر بھی مخلوق ہے
سب ہار و ناچار اسی کے (ٹھہرائے ہوئے) قانون عمل کے آگے جھکی ہوئی ہے اور (بالآخر) سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے ! (۳ : ۸۲)

وہ جب کتاب ہے، "الاسلام" کے سوا کوئی دین اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، تو اسکا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دین حقیقی کے سوا، جو ایک ہی ہے اور تمام رسولوں کی مشترک تعلیم ہے، انسانی ساخت کی کوئی گروہ بندی مقبول نہیں۔ سورہ آل عمران میں جہاں یہ بات بیان کی ہے کہ دین حقیقی کی راہ تمام مذہبی ہنگاموں کی تصدیق اور پیروی کی راہ ہی، وہیں متصلاً یہ بھی کہہ دیا ہے :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
اور جو کوئی اسلام کے سوا (جو عالمگیر سچائی اور تصدیق کی راہ) کوئی دوسرا دین چاہے گا، تو یاد رکھو، اُس کی راہ کبھی مقبول نہ کی جائے گی، اور وہ آخرت میں دیکھے گا کہ اُنکی جگہ کمانے والوں میں نہیں بلکہ نقصان اٹھانے والوں میں ہے ! (۳ : ۸۴)

اور اسی لیے وہ تمام پیروان دعوت کو بار بار متنبہ کرتا ہے کہ دین میں تفرقہ اور گروہ بندی سے بچیں، اور اسی گمراہی میں پھر مبتلا نہ ہو جائیں جس سے قرآن نے نجات دلائی ہے۔ وہ کتاب ہے میری دعوت نے تمام انسانوں کو جو مذہب کے نام پر ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے، خدا پرستی کی راہ میں اس طرح جوڑ دیا، کہ ایک دوسرے کے جاں نثار بھائی بن گئے۔ ایک یہودی جو پہلے حضرت مسیح کا نام سننے ہی نفرت سے بھڑھاتا تھا، ایک عیسائی جو یہودی کے خون کا پیا سا تھا، ایک مجوسی جس کے نزدیک تمام غیر مجوسی ناپاک تھے، ایک عرب جو اپنے سوا سب کو انسانی شرف و محاسن سے تہی دست سمجھتا تھا ایک صابی جو یقین کرتا تھا کہ دنیا کی قدیم سچائی صرف اُسی کے حصے میں آئی ہے؛ ان سب کے دعوت قرآنی نے

ایک صف میں کھڑا کر دیا ہے، اور اب یہ سب ایک دوسرے سے نفرت کرنے کی جگہ، ایک دوسرے کے مذہبی رہنماؤں کی تصدیق کرتے، اور سب کی تہلانی ہوئی متفقہ راہ ہدایت پر گامزن ہیں:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

(دیکھو) سب مل جلکر اللہ کی رسی مضبوط پکڑ لو، اور جدا جدا نہ ہو، اللہ نے تم پر فضل و کرم کیا ہے، اُت یاد کرو۔ تمہارا حال یہ تھا کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں باہم در الفت پیدا کر دی، اور پھر ایسا ہوا کہ بھائی بھائی بن گئے! اور (دیکھو) تمہارا قویہ حال تھا، گویا آگ کے بھر اہ ایک گڑھا ہے اور اس کے کنارے کھڑے ہو، لیکن اللہ نے تمہیں اس مصیبت سے بچالیا (اور زندگی و کامرانی کی شاہ راہ پر پہنچا دیا) اللہ اسی طرح اپنی کارسزائیوں کی نشانیاں تم پر واضح کرتا ہے، تاکہ ہدایت پاؤ (اور اگر اسی سے محفوظ رہو)

(۹۸: ۳)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

(دیکھو) اُن لوگوں کی سی حال نہ اختیار نہ کر لینا جو (ایک دوسرے سے) ہٹ کر رہنے کی جگہ، جدا جدا ہو گئے اور اختلافات میں پڑ گئے، باوجود اس کے کہ روشن دلیل ان کے سامنے آچکی تھیں (یاد رکھو) یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے (کامیابی و فلاح کی جگہ) بڑا (بھاری) عذاب ہے!

(۱۰۱: ۳)

وَإِنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَلَا تَبْغُوهٖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَعْنَا لَكُمْ لَعْنَةً لَعَلَّكُمْ تُتَّقُونَ

(دیکھو) یہ میری راہ ہے، بالکل سیدھی راہ۔ پس اسی ایک راہ پر چلو اور طرح طرح کی راہوں کے پیچھے نہ پڑ جاؤ کہ وہ تمہیں خدا کی راہ سے ہٹا کر جہنم لے کر دیں گی۔ یہی بات ہے جس کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم (نا فرمانی سے) بچو۔

(۱۵۵: ۶)

قرآن اور اُس کے مخالفوں میں | اب چند لمحوں کے لئے اُس نزاع پر غور کرو جو قرآن اور اُس کے مخالفوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ یہ مخالف کون تھے؟ کچھلے مذاہب کے پیرو تھے جن میں سے بعض کے بنائے نزاع

پاس کتاب تھی، بعض کے پاس تھی۔

اچھا، بنا نزاع کیا تھی؟

کیا یہ تھی کہ قرآن نے اُن کے بانیوں اور رہنماؤں کو جھٹلایا تھا، یا اُن کی مقدس کتابوں سے انکار

کیا تھا؟ اور اس لیے وہ اسکی مخالفت میں کمر بستہ ہو گئے تھے؟

کیا یہ تھی کہ اُس نے دعویٰ کیا تھا، خدا کی سچائی صرف میرے ہی حصہ میں کوئی ہے، اور تمام چران مذاہب کو چاہیے، اپنے اپنے مذہبوں کی دعوت سے برگشتہ ہو جائیں؟

یا پھر اُس نے دین کے نام سے کوئی ایسی بات پیش کر دی تھی جو پیروان مذاہب کے لیے بالکل نئی بات تھی، اور اس لیے قدرتی طور پر انہیں ماننے میں تامل تھا؟

قرآن کے صفحے کھلے ہوئے ہیں، اور اس کے نزول کی تاریخ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ یہ دونوں ہیں بتلاتے ہیں کہ ان تمام باتوں میں سے کوئی بات بھی نہ تھی، اور نہ ہو سکتی تھی۔ اُس نے نہ صرف اُن ظالم رہنماؤں کی تصدیق کی جن کے نام لیوا اُسے سامنے تھے، بلکہ صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا، مجھ سے پہلے جتنے بھی لوگ اور مذاہب کے بانی آپکے ہیں، میں سب کی تصدیق کرتا ہوں، اور اُن میں سے کسی ایک کے انکار کو بھی خدا کی سچائی کا انکار سمجھتا ہوں۔ اُس نے کسی مذہب کے ماننے والے سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ وہ اپنے مذہب کی دعوت سے انکار کرے، بلکہ جب کبھی مطالبہ کیا تو یہی کیا کہ اپنے اپنے مذہبوں کی حقیقی تعلیم پر کار بند ہو جاؤ، کیونکہ تمام مذہبوں کی اصل تعلیم ایک ہی ہے۔ اُس نے نہ تو کوئی نیا اصول پیش کیا، نہ کوئی نیا عمل بتلایا۔ اس نے ہمیشہ انہیں باتوں پر زور دیا جو دنیا کے تمام مذاہب کی سب سے زیادہ جانی ہوئی باتیں رہی ہیں۔ یعنی ایک پروردگار عالم کی پرستش، اور نیک عمل کی زندگی؛ اُس نے جب کبھی لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی تو یہی کہا ہے، اپنے اپنے مذہبوں کی حقیقی تعلیم از سر نو تازہ کر لو۔ تمہارا ایسا کرنا ہی مجھے قبول کر دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب قرآن کی دعوت کا یہ حال تھا، تو پھر آخر اُس میں اور اُس کے مخالفوں میں جو نزاع کیا تھی؟ ایک شخص جو کسی کو بُرا نہیں کہتا۔ سب کو مانتا اور سب کی تنظیم کرتا ہے، اور ہمیشہ انہی باتوں کی تلقین کرتا ہے جو سب کے یہاں مانی ہوئی ہیں، کوئی اُس سے لڑے تو کیوں لڑے؟ اور کیوں لوگوں کو اُس کا ساتھ دینے سے انکار ہو؟

کہا جاسکتا ہے کہ قریش مکہ کی مخالفت اس بنا پر تھی کہ قرآن نے بُت پرستی سے انکار کر دیا تھا؛ اور وہ بُت پرستی کے طریقوں سے مالوف ہو چکے تھے؛ بلاشبہ ایک بد نزاع یہ بھی ہے، لیکن صرف یہی وجہ نزاع نہیں ہو سکتی۔ سوال یہ ہے کہ یہودیوں نے کیوں مخالفت کی جو بُت پرستی سے قطعاً کنارہ کش تھے عیسائی کیوں برسرِ پیکار ہو گئے جنہوں نے کبھی بُت پرستی کی حمایت کا دعویٰ نہیں کیا؟

اہل یہود کہ پیروان مذاہب کی مخالفت اس لیے نہ تھی کہ وہ انہیں جھٹلاتا کیوں ہے۔ بلکہ اس لیے تھی کہ جھٹلاتا کیوں نہیں؟ ہر مذہب کا پیرو چاہتا تھا کہ وہ صرف اُسی کو سچا کہے۔ باقی سب کو جھٹلاتا۔ اور چونکہ وہ

یکساں طور پر سب کی تصدیق کرتا تھا، اس لیے کوئی بھی اُس سے خوش نہیں ہو سکتا تھا۔ یہودی اس بات سے تو بہت خوش تھے کہ قرآن حضرت موسیٰ کی تصدیق کرتا ہے۔ لیکن وہ صرف اتنا ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ حضرت مسیح کی بھی تصدیق کرتا تھا، اور ہمیں اگر اُس میں اور یہودیوں میں نزاع شروع ہو جاتی تھی۔ عیسائیوں کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہ حضرت مسیح اور حضرت مریم کی پاکی و صداقت کا اعلان کیا جائے؟ لیکن قرآن صرف اتنا ہی نہیں کرتا تھا، وہ یہ بھی کہتا تھا کہ نجات کا دار مدار عمل پر ہے نہ کہ کفارہ اور صلباغ پر، اور قانونِ نجات کی یہ عالمگیر رحمت عیسائی کلیسا کے لیے ناقابلِ برداشت تھی۔

اسی طرح قریش مکہ کے لیے اس سے بڑھکر کوئی دلخوش کن صدا نہیں ہو سکتی تھی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیلؑ کی بزرگی کا اعتراف کیا جائے، لیکن جب وہ دیکھتے تھے کہ قرآن جس طرح ان دونوں کی بزرگی کا اعتراف کرتا ہے، اُسی طرح یہودیوں سے پیچیدہ درجہ ہونے سے داعی کا بھی معترف ہو، تو اُن کے نسلی اور جماعتی غرور کو ٹھنڈی نہ تھی۔ وہ کہتے تھے، ایسے لوگ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ کے پیرو کیونکر ہو سکتے ہیں، جو انکی بزرگی اور صداقت کی نصف میں دوسروں کو بھی لا کھڑا کرتے ہیں؟

مختصر ایلوں سمجھنا چاہیے کہ قرآن کے تین اصول ایسے تھے، جو اُس میں اور تمام پڑان مذاہب میں جہ نزاع ہو گئے:

(۱) وہ مذہبی گروہ بندی کی روح کا مخالف تھا، اور دین کی وحدت یعنی ایک ہونے کا اعلان کرتا تھا۔ اگر یہ روانہ اسباب بہ مان لیتے، تو انہیں تسلیم کر لینا پڑتا کہ دین کی سچائی کسی ایک ہی گروہ کے حصہ میں نہیں آتی ہے۔ سب کو یکساں طور پر ملی ہے، لیکن یہی ماننا انکی گروہ پرستی پر شاق گزرتا تھا۔

(۲) قرآن کہتا تھا، نجات اور سعادت کا دار مدار عمل پر ہے۔ نسل، قوم، گروہ بندی وغیرہی رسم پرست پر نہیں ہے۔ اگر یہ اصلہ تسلیم کر لیتے، تو پھر نجات کا دروازہ بلا امتیاز، تمام نوعِ انسانی کھل جاتا، اور کسی ایک مذہبی حلقہ کی ٹھیکیداری باقی نہ رہتی، لیکن اس بات کے لیے اُن میں سے کوئی بھی تیار نہ تھا۔

(۳) وہ کہتا تھا، اصل دین خدا پرستی ہے، اور خدا پرستی یہ ہر کہ ایک مذہبی براہِ رہت پرستش کی جائے، لیکن نیا کے تمام مذہبی گروہوں نے کسی نہ کسی شکل میں شرک و بت پرستی کے طریقے اختیار کر لیے تھے۔ اور گو انہیں اس سے انکار نہ تھا کہ اصل دین خدا پرستی ہی ہے، اور خدا ایک ہی ہے، لیکن یہ

بات شاق گزرتی تھی کہ اپنے مالوف و مقنا و طریقوں سے دست بردار ہو جائیں۔

نذر و بحث | متذکرہ صدر تفصیلات کا ماحصل حسب ذیل دفعات میں بیان کیا جاسکتا ہے:

(۱) نزول قرآن کے وقت دنیا کا مذہبی تختل اس سے زیادہ وسعت نہیں رکھتا تھا کہ نسلیں خاندانوں، اور قبیلوں کی معاشرتی صہندہ یوں کی طرح، مذہب کی بھی ایک خاص گروہ بندی کر لی گئی تھی۔ ہر گروہ بندی کا آدمی سمجھتا تھا، دین کی سچائی صرف اُسی کے حصہ میں آئی ہے۔ جو انسان اس کی مذہبی صہندی دخل ہو، نجات یافتہ ہے، جو دخل نہیں ہے، نجات سے محروم ہے۔

(۲) ہر گروہ کے نزدیک مذہب کی اصل و حقیقت محض اُسکے ظاہری اعمال و رسوم تھے۔ جو نبی ایک انسان انہیں اختیار کر لیتا، یقین کیا جاتا کہ نجات و سعادت اُسے حاصل ہو گئی۔ مثلاً عبادت کی شکل و طریقہ، قربانیوں کے رسم و عوامد، کسی خاص طعام کا کھانا یا نہ کھانا، کسی خاص وضع و قطع کا اختیار کرنا یا نہ کرنا۔

(۳) چونکہ یہ اعمال و رسوم ہر مذہب میں الگ الگ تھے۔ اسیلئے ہر مذہب کا پیرو یقین کرتا تھا کہ دوسرا مذہب مذہبی صداقت سے خالی ہے۔ کیونکہ اُسکے اعمال و رسوم ویسے نہیں ہیں، جیسے خود اُس نے اختیار کر رکھے ہیں۔

(۴) ہر مذہبی گروہ کا دعویٰ صرف یہی نہ تھا کہ وہ سچا ہے، بلکہ یہ بھی تھا کہ دوسرا جھوٹا ہے۔ نتیجہ یہ تھا کہ ہر گروہ صرف اتنے ہی پر قانع نہیں رہتا کہ اپنی سچائی کا اعلان کرے، بلکہ یہ بھی ضروری سمجھتا کہ دوسروں کے خلاف تعصب و نفرت پھیلائے۔ اس صورت حال نے نوع انسانی کو ایک دائمی جنگِ جدال کی حالت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ مذہب اور خدا کے نام پر ہر گروہ دوسرے گروہ سے نفرت کرتا اور اُسکا خون بہانا جائز سمجھتا۔

(۵) لیکن قرآن نے نوع انسانی کے سامنے مذہب کی عالمگیر سچائی کا اصول پیش کیا:

(الف) اُس نے نہ صرف یہی بتلایا کہ ہر مذہب میں سچائی ہے، بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ تمام مذاہب سچے ہیں۔ اُس نے کہا کہ دین خدا کی عام بخشش ہو، اُس ممکن نہیں کہ کسی ایک قوم اور جماعت ہی کو دیا گیا ہو، اور دوسروں کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو۔

(ب) اُس نے کہا، خدا کے تمام قوانین فطرت کی طرح انسان کی روحانی سعادت کا قانون بھی ایک ہی ہے، اور سچے لیے ہی۔ پس پیرو ان مذاہب کی سب بڑی گمراہی

یہ ہے کہ انہوں نے دین الہی کی وحدت فراموش کر کے الگ الگ گروہ بندیاں کر لی ہیں، اور ہر گروہ بندی دوسری گروہ بندی سے لڑ رہی ہے۔

(ج) اُس نے بتلایا کہ خدا کا دین ایسے تھا کہ نوع انسانی کا تفرقہ اور اختلاف نہ ہو۔ اس لیے نہ تھا کہ تفرقہ و نزاع کی ایک علت بن جائے۔ پس اس سے بڑھ کر گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو چیز تفرقہ دور کرنے کے لیے آئی تھی، اُسی کو تفرقہ کی بنیاد بنالیا ہے؟

(د) اُس نے بتلایا کہ ایک چیز دین ہے۔ ایک شرع و منہاج ہے۔ دین ایک ہی ہے، اور ایک ہی طرح پر سب کو دیا گیا ہے۔ البتہ شرع و منہاج میں اختلاف ہوا، اور یہ اختلاف ناگزیر تھا۔ کیونکہ ہر عہد اور ہر قوم کی حالت یکساں نہ تھی، اور ضروری تھا کہ جیسی جس کی حالت ہو، ویسے ہی احکام و اعمال اُس کے لیے اختیار کیے جائیں۔ پس شرع و منہاج کے اختلاف سے اصل دین مختلف نہیں ہو جاسکتے۔ تم نے دین کی حقیقت تو فراموش کر دی ہے۔ محض شرع و منہاج کے اختلاف پر ایک دوسرے کو جھٹلارہے ہو۔

(ه) اُس نے بتلایا کہ تمہاری مذہبی گروہ بندیوں اور اُنکے ظواہر و رسوم کو انسانی نجات و سعادت میں کوئی دخل نہیں۔ یہ گروہ بندیاں تمہاری بنائی ہوئی ہیں ورنہ خدا کا شہر یا ہوا دین تو ایک ہی ہے۔ وہ دین حقیقی کیا ہے؟ وہ کہتا ہو، ایک خدا کی پرستش اور نیک عملی کی زندگی۔ جو انسان بھی ایمان اور نیک عملی کی راہ اختیار کرے گا، اُس کے لیے نجات ہو، خواہ وہ تمہاری گروہ بندیوں میں داخل ہو یا نہ ہو۔

(و) اُس نے صاف صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ اُسکی دعوت کا مقصد اُسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمام مذاہب اپنی مشترک اور متفقہ سچائی پر جمع ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے، تمام مذاہب سچے ہیں، لیکن پیروان مذاہب سچائی سے منحرف ہو گئے ہیں۔ اگر وہ اپنی فراموش کردہ سچائی از سر نو اختیار کر لیں، تو میرا کام پورا ہو گیا اور انہوں نے مجھے قبول کر لیا۔ تمام مذاہب کی یہی مشترک اور متفقہ سچائی ہو چنے "الدین" اور "الاسلام" کے نام سے پکارتا ہے۔

(ز) وہ کہتا ہو، خدا کا دین ایسے نہیں ہو کہ ایک انسان دوسرے انسان سے

نفرت کرے، بلکہ ایسے ہو کہ ہر انسان دوسرے سے محبت کرے، اور سب ایک ہی پروردگار کے رشتہ جودیت میں بندھ کر ایک ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے، جب سب کا پروردگار ایک ہو، جب سب کا مقصود اسی کی بندگی ہے، جب ہر انسان کیلئے وہی ہونا ہے، جیسا اُس کا عمل ہو، تو پھر خداوند کے نام پر یہ تمام جنگ نزاع کیوں ہو؟

(۶) مذاہب عالم کا اختلاف صرف اختلاف ہی کی حد تک نہیں رہا ہے، بلکہ باہمی نفرت و مخالفت کا ذریعہ بن گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ مخالفت کیونکر دم نہ ہو؟ یہ تو ہونہیں سکتا کہ تمام پیروان مذاہب اپنے دعوے میں سچے مان پئے جائیں، کیونکہ ہر مذہب کا پیرو صرف اسی بات کا مدعی نہیں ہے کہ وہ سچا ہے، بلکہ اسکا بھی مدعی ہے کہ دوسرے جھوٹے ہیں۔ پس اگر ان کے دعائی مان پئے جائیں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہر مذہب بہ یکے قسٹ سچا بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سب کو جھوٹا قرار دیا جائے کیونکہ اگر تمام مذاہب جھوٹے ہیں تو پھر مذہب کی سچائی ہے کہاں؟ پس اگر کوئی صورت رفع نزاع کی ہو سکتی ہے، تو وہ وہی ہے جس کی دعوت لیکر قرآن نمودار ہوا ہے۔ تمام مذاہب سچے ہیں کیونکہ اصل دین ایک ہی ہے اور وہ سب کو دیا گیا ہے، لیکن تمام پیروان مذاہب سچائی سے منحرف ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے دین کی حقیقت اور وحدت ضائع کر دی ہے، اور اپنی گمراہیوں کی الگ الگ ٹولیاں بنالی ہیں۔ اگر ان گمراہیوں سے لوگ باز آجائیں، اور اپنے اپنے مذہب کی حقیقی تعلیم پر کاربند ہو جائیں، تو مذاہب کی تمام نزاعات ختم ہو جائیں گی۔ ہر گروہ دیکھ لے گا کہ اُسکی راہ بھی اصلاً وہی ہے، جو اور تمام گروہوں کی راہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، تمام مذاہب کی ہی مشترک اور متفقہ حقیقت، ”الذین ہو“ یعنی نوع انسانی کے لیے حقیقی دین۔ اور اسی کو وہ ”الاسلام“ کے نام سے یکارتا ہے!

(۷) نوع انسانی کی باہمی یگانگت اور اتحاد کے جتنے رشتے بھی ہو سکتے تھے، سب انسان کے ہاتھوں ٹوٹ چکے۔ سب کی نسل ایک تھی، مگر نسلوں نسلیں ہو گئیں۔ سب کی قومیت ایک تھی، مگر بے شمار قومیتیں بن گئیں۔ سب کی وطنیت ایک تھی، لیکن سیکڑوں وطنیتوں میں بٹ گئے۔ سب کا درجہ ایک تھا، لیکن مہر فقیر، شریف و وضع، اور ادنیٰ و اعلیٰ کے بہت سے درجے ٹھہرائے گئے۔ ایسی حالت میں کون سا رشتہ ہے جو ان تمام تفرقوں پر غالب آ سکتا ہو اور تمام انسان ایک ہی صفت میں اکٹھے ہو جاسکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ خدا پرستی کا رشتہ۔ یہی ایک رشتہ ہے جو انسانیت کا پتھر اموگھڑانا پھر آباد کر دے سکتا ہے۔ یہ اعتقاد کہ ہم سب کا پروردگار ایک ہی پروردگار ہے اور ہم سب کے سر اسی ایک کی جو کھٹ پر جھکے ہوئے ہیں، ایک ہی دیگانگت کا ایسا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، کہ ممکن نہیں انسان کے بنائے ہوئے تفرقے اُسپر غالب آسکیں۔

سراط مستقیم

چنانچہ اسی بنا پر سورہ فاتحہ میں جس دعا کی تلقین کی گئی وہ "سراط مستقیم" پر چلنے کی طلب گاری ہے۔ "سراط" کے معنی راہ کے ہیں، اور مستقیم کے سیدھا ہونے کے۔ پس "سراط مستقیم" ایسی راہ ہوتی جو سیدھی ہو۔ کسی طرح کا پیچ و خم نہ ہو۔ پھر اس راہ کی پہچان یہ بتلائی کہ صراط الذین انعمت علیہم غیری المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر خدا کا انعام ہوا۔ ان کی راہ نہیں جو مغضوب ہوئے، نہ ان کی جو گمراہ ہیں۔

یہ انعام یافتہ انسان کون ہیں جن کی راہ سیدھی راہ ہوتی؟ قرآن نے جا بجا واضح کیا ہے کہ خدا کے تمام رسول اور راست باز انسان جو دنیا کے مختلف عہدوں اور گوشوں میں گزر چکے ہیں انعام یافتہ انسان ہیں، اور انہیں کی راہ سراط مستقیم ہے:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ وَكَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۚ
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالضَّالِّينَ ۚ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (۲۴: ۵۰) اچھی انہی رفاقت ہو!

اس آیت میں بالترتیب چار جماعتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور انہیں انعام یافتہ قرار دیا ہے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ انبیاء سے مقصود خدا کی سچائی کے تمام پیغامبر ہیں جو نفع انسانی کی ہدایت کیلئے پیدا ہوئے۔ صدیق سے مقصود ایسے انسان ہیں جو کامل معنوں میں سچے ہوں۔ یعنی انکی فطرت سچائی کے سانچے میں کچھ اس طرح ڈھلی ہوئی ہو کہ سچائی کے خلاف کوئی بات اُس میں اُتر ہی نہ سکے۔ شہید کے معنی گواہ کے ہیں۔ یعنی ایسے انسان جو اپنے قول و فعل سے حق و صداقت کا اعلان کرنے والے ہوں۔ صالحین سے مقصود وہ تمام انسان ہیں جو نیک عمل کی راہ میں استقامت رکھیں، اور برائی کی راہوں سے کنارہ کش ہوں۔ پس معلوم ہوا، انعام یافتہ انسانوں سے مقصود دنیا کے تمام رسول اور داعیان حق ہیں جو قرآن کے نزول سے پہلے دنیا میں پیدا ہو چکے تھے، اور تمام استلخ انسان ہیں جو نفع انسانی میں گزر چکے تھے۔ انہیں نہ تو کسی خاص نسل و قوم کی خصوصیت رکھی گئی ہے، نہ کسی خاص مذہب اور اُسکے پیروں کی دنیا کے تمام نئی تمام صدیق، تمام شہداء، تمام صالح انسان، خواہ کسی ملک و قوم میں ہوتے ہوں، قرآن کے نزدیک انعام یافتہ انسان ہیں، اور انہی کی راہ سراط مستقیم ہے۔

خدا کے ان تمام رسولوں اور نوح انسانی کے راست باز افراد کی راہ کو نسی راہ تھی؟ وہی راہ جسے قرآن دین حقیقی کی راہ قرار دیتا ہے۔ وہ کتاب ہے، دنیا میں جس قدر بھی سچائی کے داعی آئے، سب نے یہی تعلیم دی کہ اَقِمْوْا الدِّیْنَ وَكَوَلَا تَتَّقِرْ قُوْلًا فِیْهِ! "خدا کا ایک ہی دین قائم رکھو، اور اس راہ میں جدا جدا نہ ہو جاؤ۔" یہی راہ سچائی کی سیدھی راہ ہے۔

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جا بجا دین حقیقی کو صراطِ مستقیم سے بھی تعبیر کیا ہے۔ سورہ شوریٰ میں پیغمبرِ سلام کو مخاطب کرتے ہوئے کتاب ہے، تم صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کر نیوالے ہو! اور صراطِ مستقیم، صراطِ اللہ ہے۔ یعنی اللہ کی ترائی ہوئی راہِ عمل:

وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ اور ۱۰۰ پیغمبر، بلاشبہ تم صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کرنے صراطِ اللہ الذی لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَاِلٰہِ السَّمٰوٰتِ یعنی اللہ کی راہ کی طرف۔ وہ اللہ، کہ آسمان و مَا فِی الْاَرْضِ اِلَّا اِلٰہُ تَعٰلٰی زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ اے، یاد رکھو، دکائاتِ الْاُمُوْدِہ (۵۳: ۲۲) خلقت کے تمام کاموں کا مرجع اسی کی ذات ہو!

اسی طرح وہ جا بجا کتاب ہے کہ خدا کے تمام رسولوں کی دعوت صراطِ مستقیم کی دعوت تھی۔ سورہ نحل میں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی نسبت ہو: وَهٰدِیْٓ اِلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ (۱۶: ۱۲) سورہ زمر میں حضرت مسیح (علیہ السلام) کی زبانی سنتے ہیں: اِنَّ اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبُّکُمْ فَاَعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ (۲۳: ۶۴) سورہ انعام میں پہلے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کا ذکر کیا ہے، پھر سلسلہ ابراہیمی کے بہت سے نبیوں کا جو تورات کی مشہور شخصیتیں ہیں، خصوصیت کے ساتھ نام لیا ہے، اسکے بعد کہا ہے: وَارْتَبِعْ صِرَاطَ اللّٰهِ لَعَلَّکُمْ تَعْبُدُوْهُ (۲: ۲۱) اصل یہ ہو کہ خدا کے عالمگیر دین کی حقیقت ظاہر کر نیے لے صراطِ مستقیم سے بہتر تعبیر نہیں ہوتی تھی۔ تم کسی خاص مقام تک پہنچنے کے لیے کتنی ہی راہیں ٹالو، لیکن سیدھی راہ ہمیشہ ایک ہی ہوگی، اور اسی پر چلکر ہر مسافر منزلِ مقصود تک بغاظت و اہن، پہنچ سکے گا۔ علاوہ بریں، سیدھی راہ ہی ہمیشہ شاہراہِ عام کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ تمام مسافر خواہ کسی گوشہ کے رہنے والے ہوں، لیکن سب مل جلکر وہی راہ اختیار کر نیے، اور کبھی یہ نہ کر نیے کہ الگ الگ ٹولیاں بنا کر ٹیڑھی تر بھی راہوں میں متفرق ہو جائیں۔ قرآن کتاب ہے کہ ٹھیک اسی طرح دین کی سیدھی راہ بھی ایک ہی ہے، بہت سی نہیں ہو سکتیں، اور وہ اقل دن سے موجود ہے۔ ہر عہد، ہر قوم، ہر ملک، اور ہر گروہ اُسی پر چلکر منزلِ مقصود تک پہنچا ہو، بعد کو پیر و ان نہ رہے ایسا کیا کہ بہت سی ٹیڑھی راہیں نکال لیں، اور ایک راہ پر متفق رہنے کی

جگہ، الگ الگ ٹولیاں بنا کر متفرق ہو گئے۔ وہ کہتا ہے، اب اگر تم چاہتے ہو کہ منزل مقصود کو سراغ پاؤ، تو چاہیے کہ اُسی سیدھی راہ پر اُگھے ہو جاؤ۔ فہو طریقاً مستقیماً، سہلاً، مسلوگاً، واسعاً، موصللاً الی المقصود !

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور (دیکھو) یہ میری راہ ہو۔ بالکل سیدھی راہ۔ پس اسی ایک راہ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (۶: ۱۵۴) ہے تاکہ (اُنکی نافرمانی سے) بچو !

چنانچہ یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے جب ”صراطِ مستقیم“ کی اُس تفسیر پر نظر ڈالی جائے جو خود پیغمبرِ اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمائی ہے :

عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطباً بیدہ ثم قال هذا سبيل الله مستقيماً ثم خط خطوطاً عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال وهذه السبل ليس منها سبيل الا عليه شيطان يدعو اليه ثم قرأ هذه الآية (اخرجه الى الخ).

النسائی واحمد والبراز وابن المنذر و ابوالشيز والحاکم وصححه

اس سے معلوم ہوا، تمام ادھر ادھر کے ٹیڑھے ترچھے راستے ”سبل متفرقہ“ ہیں جو جمعیت بشری کو متحد کرنے کی جگہ متفرق کر دیتے ہیں، اور درمیان کی ایک ہی سیدھی راہ ”صراطِ مستقیم“ ہے۔ یہ متفرق کرنے کی جگہ تمام رہروان منزل کو ایک ہی شاہراہ پر جمع کر دیتی ہے !
یہ سبل متفرقہ کیا ہیں ؟ اُسی گمراہی کا نتیجہ ہیں، جسے قرآن نے ”تَضَلُّعٌ“ اور ”خُرْبُ“ کی گمراہی سے تعبیر کیا ہے، اور تشریح اسکی اور پرگز چکی۔

دین حقیقی کی راہ کا سیدھا ہونا، اور سبل متفرقہ یعنی خود ساختہ گروہ بندیوں کی راہوں کا

پہنچ جھم ہونا، ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر انسان بغیر کسی عقلی کاوش کے سمجھ لے سکتا ہے۔ خدا کا دین اگر انسان کی ہدایت کیلئے ہو تو ضروری ہے کہ خدا کے تمام قوانین کی طرح یہ بھی صاف اور واضح ہو، اس میں کوئی راز نہ ہو، کوئی چھپیدگی نہ ہو۔ ناقابل حل مسئلہ نہ ہو۔ اعتقاد میں سہل ہو اور عمل میں ہلکا۔ ہر عقل اسے بوجھ لے۔ اور طبیعت اس پر مطمئن ہو جائے۔ اچھا، اب غور کرو، یہ تعریف کس راہِ صلاح آتی ہے؟ ان مختلف راہوں پر جو پیروان مذاہب الگ الگ گروہ بندیاں کر کے نکال لی ہیں یا اس ایک ہی راہ پر جسے قرآن اہل دین کی راہ بتلاتا ہے؟ ان گروہ بندیوں میں سے کوئی گروہ بندی بھی ایسی نہیں ہے جو اپنے بوجھل عقیدوں، ناقابل فہم عقیدوں، اور ناقابل برداشت عملوں کی ایک طویل طویل فہرست نہ ہو۔ ہم یہاں تفصیلات میں نہیں جائیں گے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ دنیا کے تمام پیروان مذاہب کے مذہب عقائد و اعمال کا کیا حال ہے، اور ان کی نوعیت کیسی ہے؟ مذہب کا عقل کیلئے معیار اور طبیعت کے لئے بوجھ ہونا، ایک ایسی بات ہے جو عام طور پر مذاہب کا خاصہ تسلیم کرتی گئی ہے لیکن قرآن جس راہ کو دین حقیقی کی راہ کہتا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ اس کی راہ تو اتنی واضح اور اتنی نیک اتنی سہل، اتنی مختصر ہے، کہ عقائد و اعمال کی پوری فہرست صرف دو لفظوں میں ختم کر دی جاسکتی ہے: ایمان اور عمل صالح۔ یعنی خدا پرستی اور نیک علی۔ اس کے عقائد میں عقل کے لئے کوئی بوجھ نہیں اس کے اعمال میں طبیعت کیلئے کوئی سختی نہیں۔ ہر طرح کے بیچ و خم سے پاک۔ بہرہی میں اعتقاد و عمل کی سید سے سیدھی بات حنیفیۃ السیحہ، لیلھا کنھا دھا! اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے! اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِہٖ ہر طرح کی شائش اللہ ہی سے ہے، جو جس نے اپنے مذہب پر کتاب نازل الْکِتٰبِ وَکَلَّمَ بِحُجَّتْ لَہٗ عِوَجًاہُ کی، اور اس میں کسی حسین کی نہ کبھی نہ لکھو۔

(۱: ۱۸)

بہر حال، قرآن کا پیرو وہ ہے جو دین کی سیدھی راہ پر چلنے والا ہے۔ وہ راہ نہیں جو کسی خاص گروہ، کسی خاص نسل، کسی خاص قوم، کسی خاص عہد کی راہ ہے، بلکہ خدا کی عالمگیر سچائی کی راہ، جو ہر گز اور ہر عہد میں نمایاں ہوتی ہے، اور ہر طرح کی جغرافیائی اور جماعتی حد بندیوں کے امتیازات سے پاک ہے: اِنَّ اللّٰہَ سَمِیُّ وَرَبِّکُمْ فَاعْبُدُوْهُ اللہ میرا اور تمہارا، دونوں کا پروردگار ہے، پس اس کی عبادت کرو۔ ہَذَا صِرَاطٌ قَسَتْ فِیْہِ (۴: ۱۶) یہی صراطِ مستقیم ہے!

علاوہ بریں بحث و نظر کے بعض دوسرے پہلو بھی ہیں جو اس موقع پر پیش نظر نہ تھے چاہئیں: اولاً اُفلاح و سعادت کی راہ کو سیدھی راہ سے تعبیر کیا گیا، اور سیدھی راہ پر چلنا، ایک ایسی

بات ہے جس کی سمجھ اور طلب بالطبع ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ پھر اسکی پہچان بتلاتے ہوئے کوئی اس طرح کی تعریف نہیں کی گئی جسکے سمجھنے اور منطبق کرنے میں ذہنی کاوشوں کی ضرورت ہو بلکہ ایک خاص طرح کے انسانوں کی طرف انگلی اٹھادی کہ صراط مستقیم ان لوگوں کی راہ ہے۔ اس اسلوب بیان نے ہر انسان کے سامنے صراط مستقیم کو ایک محسوس مشہود صورت میں نمایاں کر دیا۔ ہر انسان خواہ کسی عہد اور کسی ملک و قوم سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس بات سے بے خبر نہیں ہو سکتا کہ یہاں دو طرح کے انسان موجود ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کی راہ سعادت و کامیابی کی راہ ہے۔ ایک وہ ہیں جن کے حصے میں محرومی و شقاوت آئی ہے۔ پس کامیابی کی راہ کی پہچان اس سے زیادہ بہتر اور مؤثر طریقہ سے بیان نہیں کی جاسکتی کہ وہ کامیاب انسانوں کی راہ ہے۔ اگر اس کی پہچان منطقی تعریفوں کی طرح بیان کی جاتی تو ظاہر ہے کہ نہ تو ہر انسان بغیر کاوش و فکر کے سمجھ سکتا، اور نہ قطعی طور پر کسی ایک راہ پر منطبق کی جاسکتی۔

مثالیانیا جہان تک انسانی فلاح و سعادت کا تعلق ہے، صراط مستقیم کی تعبیری ہر لحاظ سے حقیقی اور قدرتی تعبیر ہو سکتی تھی۔ انسان کے فکرو عمل کا کوئی گوشہ ہو، لیکن صحت و درستگی کی راہ ہمیشہ وہی ہوگی جو سیدھی راہ ہو۔ جہاں انحراف اور کجی پیدا ہوئی، نقص و فساد ظہور میں آگیا یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں میں سیدھا ہونا اور سیدھی چال چلنا، فلاح و سعادت کے معنوں میں عام طور پر بولا جاتا ہے، گویا اچھائی اور خوبی کے معنوں میں یہ ایک ایسی تعبیر ہے، جو تمام نوع انسانی کی عالمگیر تعبیر بھی جاسکتی ہے!

پس صراط مستقیم پر چلنے کی طلب، زندگی کی تمام راہوں میں درستگی و صحت کی راہ چلنے کی طلب ہوئی۔ اور اسی لئے، سعی و عمل کے ہر گوشہ میں، انعام یافتہ گروہ نہی ہو سکتا ہے جس کی راہ صراط مستقیم ہو!

المغضوب علیہم اور الضالین | پھر صراط مستقیم کی پہچان صرف اُسکے مثبت پہلو ہی سے واضح نہیں کی گئی، بلکہ اُس کا ضد و مخالف پہلو بھی واضح کر دیا گیا: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ اُن کی راہیں جو مغضوب ہوئے، اور نہ انکی جو گمراہ ہو کر بھٹک گئے۔

مغضوب علیہ گروہ منعم علیہ کی بالکل ضد ہے۔ کیونکہ انعام کی ضد غضب ہے، اور فطرت کائنات کا قانون یہ ہے کہ بہت باز انسانوں کے حصے میں انعام آتا ہے۔ مافرانوں کے حصے میں غضب۔ مگر وہ ہیں جو راہ حق نہ پاسکے، اور انکی جستجو میں بھٹک گئے پس مغضوب ہوئے جنہوں نے راہ پائی

اور اسکی نعمتیں بھی پائیں، لیکن پھر اُس سے منحرف ہو گئے، اور نعمت کی راہ چھوڑ کر محسرومی و شقاوت کی راہ اختیار کر لی۔ مگر وہ ہوئے جو راہ ہی نہ پاسکے، اس لئے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں اور صراطِ مستقیم کی سعادتوں سے محسروم ہیں۔

مغضوب علیہ کی محرومی، حصولِ معرفت کے بعد انکار کا نتیجہ ہے، اور گمراہ کی محسرومی جمل کا نتیجہ۔ پہلے نے پاکر روگردانی کی، اس نے محسروم ہوا، دوسرا پا ہی نہ سکا، اسلئے محروم ہے۔ محروم دونوں ہوئے، مگر یہ ظاہر ہے کہ پہلے کی محرومی زیادہ مجسم مانہ ہے۔ کیونکہ اُس نے نعمت حاصل کر کے پھر اُس سے روگردانی کی۔ اسی لئے اُسے مغضوب کہا گیا، اور دوسرے کی حالت صرف گمراہی کے لفظ سے تعبیر کی گئی۔

یہم دیکھتے ہیں، دنیا میں فلاح و سعادت سے محروم آدمی ہمیشہ دو ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ جاحد اور جاہل۔ جاحد وہ ہوتا ہے جو حقیقت پالیتا ہے، باایں ہمہ اُس سے روگردانی کرتا ہے۔ جاہل وہ ہوتا ہے جو حقیقت سے نا آشنا ہوتا ہے، اور اپنے جمل پر قانع ہو جاتا ہے پس صراطِ مستقیم پر چلنے کی طلبگاری کے ساتھ، محرومی و شقاوت کی ان دونوں صورتوں سے بچنے کی طلب بھی کھلا دی، تاکہ فلاح و سعادت کی راہ کا تصور ہر طرح کامل اور غرض نشوں سے محفوظ ہو جائے۔

جہاں تک مذہبی صداقت کا تعلق ہے، دونوں طرح کی محسرومیوں کی مثالیں قوموں کی تاریخ میں موجود ہیں۔ کتنی ہی قومیں ہیں جنکے قدم صراطِ مستقیم پر استوار ہو گئے تھے، اور فلاح و سعادت کی تمام نعمتیں اُنکے لئے مہیا تھیں، باایں ہمہ اُنہوں نے روگردانی کی، اور راہ حق کی معرفت حاصل کر کے پھر اُس سے منحرف ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہی قوم جو کل تک دنیا کی انعام یافتہ جماعت تھی، سب سے زیادہ محروم و نامراد جماعت ہو گئی۔ اسی طرح کتنی ہی جماعتیں ہیں، جن کے سامنے فلاح و سعادت کی راہ کھول دی گئی، لیکن اُنہوں نے معرفت کی جگہ جمل اور روشنی کی جگہ تاریکی پسند کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ راہ حق نہ پاسکے، اور نامرادی و محسرومی کی وادیوں میں گم ہو گئے۔

احادیث و آثار میں اسکی جو تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اُس سے یہ حقیقت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ ترمذی اور احمد و ابن حبان وغیرہم کی مشہور حدیث ہے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا، "المغضوب" یہودی ہیں اور "الضالین" نصاریٰ ہیں۔ یقیناً اس تفسیر کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ مغضوب سے مقصود صرف یہودی اور گمراہ سے مقصود صرف نصاریٰ ہیں۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ مغضوبیت اور گمراہی کی حالت واضح کرنے کے لئے دو جماعتوں کا ذکر بطور مثال لے کر دیا جائے۔ چنانچہ ان دونوں جماعتوں کی

تاریخ میں ہم محسوس کی دونوں حالتوں کا کامل نمونہ دیکھ لے سکتے ہیں۔ یہودیوں کی قومی تاریخ منصفیت کے لیے اور عیسائیوں کی تاریخ گمراہی کے لیے، عبرت و تذکرہ کا بہترین سرمایہ ہے۔

قرآن کے قصص اور استعارہ تاریخی | یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، قرآن نے ہدایت و تذکرہ اُمم کے لیے جن جن اصولوں پر زور دیا ہے، اُن میں سب سے زیادہ نمایاں اصل، پھیلی قوموں کے ایام و وقائع اور اُن کے نتائج ہیں۔ وہ کہتا ہے، کائنات ہستی کے ہر گوشہ کی طرح قوموں اور جماعتوں کے لیے بھی خدا کا قانونِ سعادت و شقاوت ایک ہی ہے، اور ہر عہد اور ہر ملک میں ایک ہی طرح کے احکام و نتائج رکھتا ہے اُس کے احکام میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور اُس کے نتائج ہمیشہ اور ہر حال میں اٹل ہیں۔ جس طرح سنگھیا کی تاثیر اسیلے بدل نہیں جاسکتی کہ وہ کس عہد اور کس سنہ میں استعمال کی گئی۔ اسی طرح قوموں اور جماعتوں کے اعمال کے نتائج بھی اِس بے متغیر نہیں ہو جاسکتے کہ کس عہد اور کس ملک میں پیش آئے اگر ماضی میں ہمیشہ شہد، شہد کا خاصہ رکھتا آیا ہے، اور سنگھیا کی تاثیر سنگھیا ہی کی رہی ہو، تو مستقبل میں بھی ہمیشہ شہد، شہد ہی رہے گا، اور سنگھیا کی تاثیر سنگھیا ہی کی ہوگی۔ پس جو کچھ ماضی میں پیش آچکا ہے، ضروری ہے کہ مستقبل میں بھی پیش آئے :

سُنَّۃَ اللّٰهِ فِی الَّذِیْنَ خَلَقُوا
مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ یَّجِدَ لِسُنَّۃِ اللّٰهِ
تَبْدِیْلًا (۳۳ : ۶۲)

جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اُنکے لیے اللہ کی سنت یہی رہی ہے۔ (یعنی اللہ کے قوانین و احکام کا دستور یہی رہا ہو) اور اللہ کی سنت میں تم بھی رد و بدل نہیں پاؤ گے !

فَهَلْ یَنْظُرُونَ اِلَّا سُنَّتُ الْاَوَّلِیْنَ
فَلَنْ یَّجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِیْلًا
وَلَنْ یَّجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ خَوْیًا
سُنَّۃَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ
مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا یَجِدُ لِسُنَّتِنَا
تَحْوِیْلًا (۱۷ : ۷۵)

(اے پیغمبر) تم سے پہلے جن رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے، انکے لئے ہماری سنت یہی رہی ہے، اور ہماری سنت کبھی ٹٹلنے والی نہیں !

چنانچہ وہ ایک طرف تو انعام یافتہ جماعتوں کی کامرانیوں کا بار بار ذکر کرتا ہے۔ دوسری طرف مخریبات اور گمراہ جماعتوں کی محسوسوں کی سرگزشتیں بار بار سناتا ہے، پھر جانتا اُن سے عبرت و بصیرت کے نتائج اخذ کرتا ہے۔ جن پر اقوام و جماعات کا عروج و زوال موقوف ہے۔ وہ کھول کھول کر بتاتا

ہے کہ انعام یافتہ جماعتوں کی سعادت و کامرانی **إِنْ إِنْ** اعمال کا انعام تھے، اور منضوب گمراہ جماعتوں کی شقاوت و محرومی **إِنْ إِنْ** بد عملیوں کی پاداش تھی۔ اچھے نتائج کو ”انعام“ کہتا ہے، کیونکہ یہ فطرت الہی کی قبولیت ہے۔ بُرے نتائج کو ”مغضب“ کہتا ہے، کیونکہ یہ قانون الہی کی پاداش ہے۔ وہ کہتا ہے، جن اسبابِ عمل سے دس مرتبہ ایک خاص طرح کا معلول پیدا ہو چکا ہے، تم کیونکر انکار کر سکتے ہو کہ گیارھویں مرتبہ بھی ویسا ہی معلول پیدا نہ ہوگا؟

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۖ
فَسِيَرُوا فِي الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝

ترے پہلے بھی دنیا میں (خدا کے) احکام و قوانین کے نتائج گزر چکے ہیں، پس ملکوں کی سیر کرو، دیکھو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے (اللہ کے احکام و قوانین کو) جھٹلایا تھا!

(۳ : ۱۳۰)

قرآن کی سورتوں میں ایک بڑی تعداد ایسی سورتوں کی ہے، جو تہامت رسی مطلب پر مشتمل ہیں کہا جاسکتا ہے کہ قرآن میں جس نہر بیان بھی پچھلے عہدوں کے وقائع و قصص کا ہے، وہ تمام تر سورۃ فاتحہ کی اسی آیت کی تفصیل ہے۔

سورہ فاتحہ کی تعلیمی رُوح

اچھا، اب چند لہجوں کے لئے سورہ فاتحہ کے مطالب پر بحیثیت مجموعی نظر ڈالو، اور دیکھو، اُسکی ساٹ آیتوں کے اندر مذہبی عقائد و قصود کی جو روح مضمر ہے، وہ کس طرح کی ذہنیت پیدا کرتی ہے؟ سورہ فاتحہ ایک عا ہے۔ فرض کرو، ایک انسان کے دل و زبان سے شب و روز یہی دعا نکلتی رہتی ہے۔ اس صیرت میں اُسکے فکر و اعتقاد کا کیا حال ہوگا؟

وہ خدا کی حمد و ثنا میں زفر نہ سنج ہے، لیکن اُس خدا کی حمد میں نہیں جو نسلوں و قوموں اور مذہبوں و گروہ بندوں کا خدا ہے، بلکہ سرتبّ العٰلَمِیْنَ کی حمد میں جو تمام کائنات خلقت کا پروردگار ہے، اور اس لئے تمام نوع انسانی کے لئے یکساں طور پر پروردگاری و رحمت رکھتا ہے۔ پھر وہ اُسے اُسکی صفتوں کے ساتھ پکارنا چاہتا ہے۔ لیکن اُسکی تمام صفتوں میں سے ضرورتاً عدالت ہی کی صفتیں اُسے یاد آتی ہیں، گویا خدا کی ہستی کی نمود اُسکے لئے سرتبّ و عدالت کی نمود ہے۔ اور جو کچھ بھی اُسکی نسبت جانتا ہے، وہ رحمت و عدالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ اپنا سہر نیاز جھکا تا، اور اُسکی عبودیت کا اقرار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، صرف تیری ہی ایک ذات ہے جس کے آگے بندگی و نیاز کا سر جھک سکتا ہے، اور صرف تو ہی ہے جو ہماری ساری دماندگیوں اور احتیاجوں میں مددگاری کا سہارا ہے۔ وہ اپنی عبادت اور استعانت، و دونوں کو صرف ایک ہی ذات کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے، اور اس طرح دنیا کی ساری قوتوں اور ہر طرح کی انسانی سرماں و روٹیوں سے بے پروا ہو جاتا ہے۔ اب کسی چوکھٹ پر اُس کا سر جھک نہیں سکتا۔ اب کسی قوت سے وہ ہراساں نہیں ہو سکتا۔ اب کسی کے آگے اُس کا دست طلب دراز نہیں ہو سکتا!

پھر وہ خدا سے سیدھی راہ چلنے کی توفیق طلب کرتا ہے۔ یہی ایک مدعا ہے جس سے زبان احتیاج آشنا ہوتی ہے۔ لیکن کونسی سیدھی راہ؟ کسی خاص نسل کی سیدھی راہ؟ کسی خاص قوم کی سیدھی راہ؟ کسی خاص مذہب کی سیدھی راہ؟ نہیں، وہ راہ جو دنیا کے تمام مذہبوں و رہنماؤں اور تمام راہت باز انسانوں کی متفقہ راہ ہے، خواہ کسی عہد اور کسی قوم میں ہوئے ہوں۔ اسی طرح وہ محرومی اور مگرہی کی راہوں سے پناہ مانگتا ہے، لیکن یہاں بھی کسی خاص نسل و قوم یا کسی خاص مذہب کی گروہ کا ذکر نہیں کرتا۔ بلکہ ان راہوں سے بچنا چاہتا ہے جو دنیا کے تمام محروم اور گمراہ انسانوں کی راہیں ہچکی میں

گو یا جس بات کا طلبکار ہے، وہ بھی نوع انسانی کی عالمگیر اچھائی ہے، اور جس بات سے پناہ مانگتا ہے، وہ بھی نوع انسانی کی عالمگیر بُرائی ہے۔ نسل، قوم، ملک، یا مذہبی گروہ بندی کے تفرقہ و ہتھیاز کی کوئی پرچھائیں اُسکے دل و دماغ پر نظر نہیں آتی!

غور کرو، مذہبی تصویر کی یہ نوعیت انسان کے ذہن عواطف کے لئے کس طرح کا سانچا مہیا کرتی ہے؟ جس انسان کا دل و دماغ ایسے سانچے میں ڈھلک کر نکلے گا، وہ کس قسم کا انسان ہوگا؟ کم از کم دو باتوں سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ ایک یہ کہ اسکی خدا پرستی، خدا کی عالمگیر رحمت و جمال کے تصور کی خدا پرستی ہوگی دوسری یہ کہ کسی معنی میں بھی نسل و قوم یا گروہ بندیوں کا انسان نہیں ہوگا۔ عالمگیر انسانیت کا انسان ہوگا، اور دعوتِ قرآنی کی اصلی روح یہی ہے!

تَرْجُمَانُ مُشَارِقِ

الْفَاتِحَةُ
مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سَبْعُ آيَاتٍ

سورہ فاتحہ کئی۔ سات۔ آیتیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے جو الرحمن اور الرحیم ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ۝
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۚ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

ہر طرح کی تائشیں (یعنی جن جمال کے اعتراف اور کبریائی و کمال کے عقائد کے ساتھ جو کچھ بھی اور جیسا کچھ بھی کہا جائے) صرف اللہ ہی کے لئے ہے۔ اللہ ہی کے لئے، جو تمام کائنات خلقت کا پروردگار ہے اور جس کی پروردگاری کائنات خلقت کے ہر وجود کو زندگی اور بقا کا سرور و سامان بخشی، اور پرورش کی ساری ضروریات نبیا کرتی رہتی ہے) جو رحمت والا ہے، اور جس کی رحمت تمام کائنات ہستی کو اپنی بخششوں سے لالال کر رہی ہے۔ جو جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ (اور جس کی عدالت نے ہر کام کے لئے بدلہ اور ہر بات کے لئے نتیجہ طہر دیا ہے) خدایا! ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور صرف تو ہی ہے جس سے (زندگی اور آخرت کی ساری احتیاجوں میں) مدد مانگتے ہیں (تیرے سوا کوئی معبود نہیں جس کی بندگی کی جائے، اور طاقت و بخشش کا کوئی سہارا نہیں جس سے مدد مانگی جائے) خدایا! ہم پر (فلاح و سعادت کی) سیدھی راہ کھول دے! وہ راہ، جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا۔ ان کی نہیں جو تیرے حضور مغضوب ہوئے، اور نہ ان کی جو راہ سے بھٹک گئے اور منزل کا سرِ غ ان پر گم ہو گیا!

الْبَقَرَةُ مَكِّيَّةٌ ۖ وَفِيهَا آيَاتٌ لِّلَّذِينَ يَتْلُونَهَا ۚ وَفِيهَا آيَاتٌ لِّلَّذِينَ يَتْلُونَهَا ۚ وَفِيهَا آيَاتٌ لِّلَّذِينَ يَتْلُونَهَا ۚ

البقرة - مدنی ۲۸۶ آیتیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲-۱ اَلَمْ نَكْنِزْ لِّلْكٰتِبِ لَآرِیْبَ ۙ فِیْهِ ۙ هٰدِیۙ لِّلْمُتَّقِیْنَ ۙ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ ۙ یُعِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ
۴-۲ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ ۙ وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَیْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ
۵-۴ یُوقِنُوْنَ ۙ اُولٰٓئِكَ عَلٰی هٰدِیۙ مِنْ شَرِّیْمٍ ۙ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۙ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اَسْوَۥا عَلٰی سَیْرِ
۶ اَنْذَرْتَهُمْ اَمَلًا ثُمَّ تُنٰذِرُۢنَّ رَھْمَ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۙ خَلَعَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰی سَمْعِهِمْ ۙ وَعَلٰی اَبْصَارِهِمْ

۱ یہ کتاب تھی انسانوں پر فلاح و سعادت کی راہ کھولنے والی ہو،
اور قبولیت حق کے لحاظ سے انسانوں کی پہلی قسم۔
الف - لام - سیم - یہ کتاب الہی ہو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں
تھی انسانوں پر (فلاح و سعادت کی) راہ کھولنے والی (تھی انسان)

۲ وہ ہیں (جو غیب کی حقیقتوں پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے
ہیں، اور ہم نے جو کچھ روزی انھیں دے رکھی ہو، اُسے (نیکی کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں۔ نیز وہ لوگ جو اُس (کچھ)
پر ایمان رکھتے ہیں جو تم پر (یعنی پیغمبر اسلام پر) نازل ہوئی ہو، اور اُن تمام (سچائیوں) پر، جو تم سے پہلے (یعنی
پیغمبر اسلام سے پہلے) نازل ہو چکی ہیں، اور (ساتھ ہی) آخرت (کی زندگی) کے لئے بھی اُنکے اندر یقین ہو۔ تو یقیناً
لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے (ٹھہرائے ہوئے) راستہ پر ہیں، اور یہی ہیں جو (دنیا اور آخرت میں) کامیاب ہیں!

۳ (لیکن) وہ لوگ جنھوں نے (ایمان کی جگہ) انکار کی راہ اختیار کی (اور
سچائی کے سننے اور قبول کرنے کی استعداد کھودی) تو اُنکے لئے ہدایت کی تم
۴ صدائیں بیکار ہیں) تم انھیں (انکار حق کے نتائج سے) ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ (کبھی)
ماننے والے نہیں (انھوں نے روشنی کی طرف سے آنکھیں بند کر لی ہیں، اور اللہ کا

قانون یہ ہو کہ جو آنکھیں بند کر لیا ہو اُس کے لئے تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہو۔ پس اس صورت حال کا نتیجہ یہ ہو کہ
۵ اُنکے دلوں اور کانوں پر اللہ نے ٹھہر لگا دی، اور اُن کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا (کوئی بات کہتی ہی سچی ہو، سمجھ نہیں
سکتے، کوئی آواز کہتی ہی اونچی ہو، سن نہیں سکتے، کوئی چیز کہتی ہی روشن ہو، دیکھ نہیں سکتے) سو (جن لوگوں نے
اپنا یہ حال بنالیا ہو، وہ کبھی ہدایت نہیں پاسکتے۔ کامیابی کی جگہ) اُنکے لئے عذاب جہنم کا ہے!

۶ (ان دو قسم کے آدمیوں کے علاوہ) کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم
تیسری قسم ہیں لوگوں کی، جو اگرچہ خدا پرستی کا دعویٰ
اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہو کہ اُنکے اندر

عِشَادَةً دَوْلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ آمِنُوا بِمَا نَحْنُ بِمُؤْمِنِينَ ۝ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۝ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَتَزَادُهُمُ اللَّهُ فَرَضًا ۝ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝ وَإِذْ أَخْبَلَهُمُ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا لَنَتَمَتَّعُنَا بِمُصْلِحِهِمْ ۝ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ۝ وَإِذْ أَخْبَلَهُمُ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۝ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ۝ وَإِذْ الْفُقَرَاءُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۝ وَإِذْ أَخْلَوُا إِلَىٰ شَيْطَانِيزِهِمْ قَالُوا

کرتے ہیں گئی بحیثیت اس سے محروم ہیں۔ ایمان نہیں ہے۔ وہ (ایمان کا دعوا کر کے چاہتے ہیں) اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکا دیں، حالانکہ (دوسروں کو کیا دھوکا دینگے؟) وہ خود ہی دھوکے میں پڑے ہوئے

ہیں اگرچہ (جہل و سرکشی سے) اسکا شعور نہیں رکھتے (یہ لوگ ایمان کے مدعی تھے لیکن) انکے دلوں میں (انکار کا) روگ (چھپا ہوا) تھا۔ پس اللہ نے (دعوت حق کو کامیاب کر کے) ان کا روگ آدرا زیادہ کر دیا (سو) ایسے لوگوں کے لئے (بھی) کامیابی کی جگہ عذاب جاسگاہ (کی) نامرادی ہے۔ اس لئے کہ وہ اپنی نمائش میں سچے نہیں ہیں!

جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، ملک میں خرابی پھیلنا (اور بد عملیوں سے

وہ مفند ہیں گراپے آپ مصلح سمجھتے ہیں! باز آجاؤ) تو کہتے ہیں (ہمارے کام خرابی کا باعث کیسے ہو سکتے ہیں) ہم ہی تو سبوتا

دالے ہیں۔ یاد رکھو، یہی لوگ ہیں جو خرابی پھیلانے والے ہیں اگرچہ (جہل و سرکشی سے اپنی حالت کا) شعور نہیں رکھتے

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے (اپنی مفندانہ روش سے باز آجاؤ، اور راست

وہ راست بازی کو بے وقوفی اور

نفاق کو دانشمندی سمجھتے ہیں! کہتے ہیں، کیا ہم بھی اُسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح (یہ) بے وقوف آدمی ایمان

لے آئے ہیں (یعنی جس طرح ان لوگوں نے اپنے دنیوی سود و زیاں کی کچھ پروا نہ کی

اور بے سربلانی و مظلومی کی حالت میں دعوت حق کا ساتھ دیدیا، اسی طرح ہم بھی بے وقوف بنکر ساتھ دے

دیں؟) یاد رکھو، یہی (دانشمندی کی ڈینگیں ماننے والے) فی الحقیقت بے وقوف ہیں، اگرچہ (جہل و غرور کی

سرشاری میں) اپنی حالت کا شعور نہیں رکھتے!

جب یہ لوگ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو (دعوت حق پر) ایمان لاپکے

ہیں تو اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن جب اپنے شیطانوں

کے ساتھ اکیلے میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم انکے ساتھ متستر کرتے تھے

راست بازوں کی تحقیر اور ایمان والوں کا تسخر
ان لوگوں کا شیوہ ہے

۱۳ اِنَّا مَعَكُمْ اِثْمًا كُنْ مُسْتَهْرَءٌ ۚ وَاللّٰهُ يَسْتَهْرِئُ بَرِيۡمَ وَيَعْدُ لَهُمْ فِي طَعْيَاۡتِهِمْ يَوْمَ هُوَ
 ۱۶-۱۵ اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ اسْتَرْوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَاجَحْتَ تِجَارَتَهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيۡنَ ۚ مَعْلَمٌ
 ۱۸-۱۷ كَمَثَلِ الَّذِيۡ سُوۡقَدَ نَارًاۤ اٰهَ فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَاحُوۡلَهٗ ذَهَبَ لَهِ يَنْوِيۡرٌ هُوَ وَاٰتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٰتٍ
 ۱۹ لَا يَبْصُرُوْنَ صِهْرًاۤ بَكْمَ عَمۡى فَمِمَّا لَا يَرْجِعُوْنَ ۚ اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيۡهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَهَوۡلٌ يَّجْعَلُوْنَ
 اَصۡبَارَهُمْ فِيۡ اٰذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَرۡكَۃً مَّوْتٍ ۚ وَاللّٰهُ مُحِيۡطٌۢ بِالْكَافِرِيۡنَ ۙ يَكَادُ الَّذِيۡ يَخۡطُۡ اَبۡصَارَهُمْ

۱۳ (دیے دل سے تو) تھکے ہی ساتھ ہیں (یہ لوگ ایمان کے سلاسل میں تسخر کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خود
 انہی کے ساتھ تسخر ہو رہا ہو کہ اللہ کے قانون جزاء و سزا) نے رشی ڈھیلی چھوڑ رکھی ہو، اور وہ سرکشی (کے طوفان)
 ۱۵ میں بیکے چلے جا رہے ہیں! (یقین کر دو) یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی (اور سمجھے، ہم بڑی
 ہی عقلمندی کی تجارت کر رہے ہیں) لیکن نہ تو انکی تجارت فائدہ مند نکلی، اور نہ ہدایت ہی پر قائم رہے!

۱۶ ان لوگوں کی مثال ایسی ہو، جیسے ایک آدمی (رات کی تاریکی میں بھٹک
 تیسرا نام کے لوگوں کی غرضی کی ایک مثال رہا تھا۔ اُس نے روشنی کے لئے) آگ سلگائی، لیکن جب آگ سلگ گئی، او
 اُسکے شعلوں سے) اُس پاس روشن ہو گیا، تو قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ
 (اچانک شعلے بجھ گئے، اور) روشنی جاتی رہی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ روشنی کے بعد پھر اندھیرا چھا گیا، اور آنکھیں اندھی
 ہو کر رہ گئیں کہ کچھ سوچ جائی نہیں دیتا (سو یہی حال ان لوگوں کا ہو۔ انہوں نے دین الہی کی روشنی حاصل
 کی تھی، لیکن کچھ سود مند نہ ہوئی، اور پھر گمراہی میں پڑ کر سراسیمہ دُسر گرداں ہو گئے۔ کانوں سے) بہرے (منہ
 سے) گونگے (آنکھوں سے) اندھے! پس (جن لوگوں کی محرومی و شقاوت کا یہ حال ہو گیا ہو) وہ کبھی اپنی گم
 گشتگی سے لوٹ نہیں سکتے!

۱۸ یا بھراں لوگوں کی مثال یوں سمجھو، جیسے آسمان سے پانی کا پڑنا
 (سب پانی برسے کو ہوتا ہو تو طرح طرح کی ہولناک حالتیں پڑتی
 آتی ہیں) کالی گھٹاؤں سے تاریکی (پھیل جاتی ہو) بادلوں کی
 گرج (سے زمین کانپ اٹھتی ہو) بجلی کی چمک (سے نگاہیں خیرہ ہونے
 لگتی ہیں۔ فرض کرو، دنیا پانی کے لئے بے قرار تھی۔ اللہ نے اپنی رحمت
 سے بارش کا سماں باندھ دیا۔ تو اب ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ بارش کی برکتوں کی جگہ صرف اُسکی ہولناکیاں
 ہی انکے حصے میں آئی ہیں) بادل جب زور سے گرجتے ہیں تو موت کا ڈر انھیں دہلا دیتا ہو (اُس کی گرج تو
 حق لے ظہور اور محرومی کی غرضی کی دوسرا مثال
 کائنات خلقت کی ہولناکیاں بھی خیر برکت کے لئے ہیں
 لیکن محرومیوں کے حصہ میں خوف و سرِ اِگی کے ہوا کچھ نہیں آتا!)

کَلِمًا اَصْنَاءٌ لَّهُمْ مَشَاوِیْفٌ ۚ وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَیْکُمْ فَاُمُوْا وَاَلُوْا سَاءَ الَّذِیْ هَبَّ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارُهُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۙ یَا اَیُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُوْا الَّذِیْ خَلَقَکُمْ وَالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ
 لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ ۚ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ فِیْمَا شَاؤَ السَّمَاءَ بِنَاءً ۚ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَالْتَمَخَتْ
 بِهٖ مِنْ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّکُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ وَاِنْ کُنْتُمْ فِیْ سَیِّئٍ
 مِّمَّا تَزَکُّوْنَ عَلٰی عِبْدِ کَا کَا تُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۚ وَاَدْعُوْا شُهَدَآءَ کُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ کُنْتُمْ

روک سکتے نہیں) اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے لگتے ہیں۔ حالانکہ (اگر بجلی گرنے والی ہی ہو تو ان کے
 کان بند کر لینے سے رک نہیں جائے گی) اللہ کی قدرت تو (ہر سال میں) انھیں گھیرے ہوئے ہے۔
 (جب) بجلی (زور سے چلتی ہے، تو ان کی خیرگی کا یہ حال ہوتا ہے، گویا) قریب ہو کر بنیائی اچک لے۔
 اُس کی چمک سے جب فضا روشن ہو جاتی ہے تو دو چار قدم چل لیتے ہیں۔ جب اندھیرا اچھا جاتا ہے تو
 (ٹھٹھک کر) رک جاتے ہیں۔ (کانوں میں مائے دہشت کے انگلیاں ٹھنسی ہوئیں) آنکھوں تلے اندھیرا
 چھایا ہوا پاؤں چلنے سے دراندہ! دل خون سے لرزاں! تمام دنیا بارانِ رحمت کی برکتوں کی فیضیاب
 ہو رہی ہے، لیکن ان نامرادوں کے حصے میں جو کچھ آیا ہے، وہ صرف یہی ہے! اگر اللہ چاہے، تو یہ
 بالکل بے بس رہے۔ (کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے اور نگاہوں کے خیرہ ہونے کی
 نفرت ہی نہ رہے) اور یقیناً اللہ ہر بات پر قادر ہے!

اے افرادِ نسلِ انسانی! اپنے پروردگار کی عبادت

کرد (اُس پروردگار کی) جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اُن سب کے

بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں (اور اس لئے پیدا

کیا) تاکہ اس کی نافرمانی سے بچو۔

توبہ الہی کی تلقین اور خالقیت اور ربوبیت کی ترویج

جسٹ یقین انسان کی فطرت میں ہے

وہ پروردگار عالم جس نے تمہارے لئے زمین فرش کی طرح بچھا دی، اور آسمان کو چھت کی طرح

بلند کر دیا، اور (پھر تم دیکھ رہے ہو کہ وہی ہے) جو آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے زمین شاداب

ہو جاتی ہے۔ اور طرح طرح کے پھل تمہاری عنذ کے لئے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پس (جب خالقیت اُسی

کی خالقیت ہے، اور ربوبیت اُس کی ربوبیت، تو) ایسا نہ کرو کہ اس کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو شریک

اور ہم یا یہ بناؤ۔ اور تم جانتے ہو کہ اُس کے سوا کوئی نہیں ہے!

۲۲ صِدْقَيْنِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ
 ۲۳ أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۚ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ ۚ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنْتُمْ بِهِ
 ۲۴ مُتَشَابِهُونَ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ
 مَثَلًا مَا يَبْغُضُ ۚ فَمَا تَوْفِيقَهُمَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا
 الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۚ بَلْ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ۚ وَيَهْدِي بِهِ

۲۱ رست اور وحی اور (دیکھو) اگر تمہیں اس کلام کی سچائی میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر (یعنی پیغمبر
 اسلام پر) نازل کیا ہو (اور تم خیال کرتے ہو، یہ اللہ کے طرف سے نہیں ہو، یا تمہیں رسالت
 اور وحی ہی سے انکار ہو) تو اس کا فیصلہ بہت آسان ہو۔ اگر یہ محض ایک انسانی دماغ کی بناوٹ ہو، تو
 تم بھی انسان ہو۔ زیادہ نہیں) اُس کی سی ایک سورت ہی بنالادو، اور اللہ کے سوا جن (طاقتوں) کو تم نے
 اپنا حاکمی سمجھ رکھا ہو، ان سب کو بھی اپنی مدد کے لئے بلاؤ۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور حقیقت یہ ہو کہ کبھی
 ۲۲ نہیں کر سکو گے، تو چاہئے کہ سچائی کے انکار سے باز آؤ، اور اس کی پاداش سے ڈرو (اُس آگ کے
 عذاب سے ڈرو، جو (لکڑی کی جگہ) انسان اور پتھر کے ایندھن سے سلگتی ہو، اور منکرین حق کے لئے تیار ہو!)
 ۲۳ (لیکن ہاں) جن لوگوں نے (انکار و سرکشی کی جگہ) ایمان کی راہ اختیار کی، اور اُنکے اعمال بھی
 اچھے ہوئے، تو اُنکے لئے (آگ کی جگہ) راحت و سرور ابدی کے (باغوں کی بشارت ہو۔) (سرسبز و شاداب باغ)
 جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں (اور اس لئے وہ کبھی خشک ہونے والے نہیں) جب کبھی ان باغوں کا کوئی پھل
 اُنکے حصے میں آئے گا، (یعنی بہشتی زندگی کی کوئی نعمت اُنکے حصے میں آئے گی) تو بول اٹھیں گے، یہ تو وہ
 نعمت ہے جو پہلے ہمیں دی جا چکی ہو (یعنی نیک عملی کا وہ اجر ہے جسکے ملنے کی ہمیں دنیا میں خبر دی جا چکی ہو) او
 (یہ اس لئے کہیں گے کہ) باہر گر ملتی ملتی ہوئی چیزیں انکے سامنے آئیں گی (یعنی جیسا کچھ اُن کا عمل تھا، ٹھیک
 ویسی ہی بہشتی زندگی کی نعمت بھی ہوگی) علاوہ بریں انکے لئے نیک اور پارسا بیویاں ہوں گی، اور اُن کی راحت
 ہمیشگی کی راحت ہوگی کہ اُسے کبھی زوال نہیں!

۲۴ اللہ کا کلام جو انسانوں کو ان کی سمجھ کے مطابق
 مخاطب کرنا چاہتا ہو (اس بات سے نہیں جھجکتا کہ کسی
 حقیقت کے سمجھانے کے لئے کسی حقیر سے حقیر چیز کی مثال

سنت الہی یہ ہے کہ وحی کا کلام انسانی بول چال کے مطابق ہوتا ہو اور
 بیان عقائد کے لئے شائیں ضروری ہیں۔

كَثِيرًا ۝ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ
كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمُوتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ۝ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى
السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ
إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ

سے کام لے۔ مثلاً مچھر کی، یا اس سے بھی زیادہ کسی حقیر چیز کی (اس طرح کی مثالیں کلام حق میں جا بجا آئیں گی) پس
جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، وہ (مثالیں سُکر اُن کی دانائی اور نسیحت میں غور کرتے ہیں، اور) جان لیتے ہیں کہ
یہ جو کچھ ہو، اُنکے پروردگار کے طرف سے ہو۔ لیکن جن لوگوں نے انکار حق کی راہ اختیار کی ہو، تو وہ (جہنم
کے) کچھ فی سے حقیقت نہیں پاسکتے وہ) کہتے ہیں بھلا ایسی مثال بیان کرنے سے اللہ کا مطلب کیا ہو سکتا ہو؟ (حقیقت
یہ ہو کہ تعلیم نسیحت کی تمام باتوں کی طرح مثال بھی ایک بات ہو۔ جو کوئی راست بازی کے ساتھ غور کرے گا ہدایت
پائے گا، جو کچھ فی سے انکار کرے گا، گمراہ ہوگا۔ پس) کہتے ہیں انسان ہر جن کے حصہ میں اس سے گمراہی آئیگی
اور کہتے ہیں جن پر اس (کے فہم و تدبیر) راہ (سعادت) کھل جائے گی۔ اور (خدا کا قانون یہ ہو کہ) وہ گمراہ نہیں
کرتا مگر اُنہی لوگوں کو جو (ہدایت کی تمام حدیں توڑ کر) فاسق ہو گئے ہیں!

(فاسق کون ہیں؟ فاسق وہ ہیں) جو احکام الہی کی اطاعت کا عہد و پیمان کر کے پھر اُسے توڑ ڈالتے ہیں،
اور جن رشتوں کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہو، اُنکے قطع کر دینے میں بے باک ہیں، اور (اپنی بد عملیوں اور
مرکشیوں سے) ملک میں فساد پھیلاتے ہیں، سو (جن لوگوں کی شقاوتوں کا یہ حال ہو، وہ ہمیشہ گمراہی کی چال
ہی چلیں گے۔ اور فی الحقیقت) یہی لوگ ہیں، جن کے لئے سراسر نامرادی اور نقصان ہو!

(اے افرادِ نسلِ انسانی!) تم کس طرح اللہ سے (اور اسکی

آخرت کی زندگی، اور پہلی پیدائش سے دوسری پیدائش پر استدلال عبادت سے) انکار کر سکتے ہو، جبکہ حالت یہ ہو کہ تمہارا وجود
نہ تھا، اُسے زندگی بخشی، پھر وہی ہو جو زندگی کے بعد موت

طاری کرتا ہو اور موت کے بعد دوبارہ زندگی بخشی گا، اور بالآخر تم سب کو اُسی کے حضور لوٹنا ہو!

(اور دیکھو) یہ اُسی (پروردگار) کی کار فرمائی ہو کہ اُسے

زمین کی مخلوقات میں نوعِ انسانی کی برتری اور مخلوقاتِ ارضی کا زمین کی ساری چیزیں تمہارے لئے پیدا کیں (تاکہ جس طرح چاہو

۲۹ الذِّمَّةُ ۚ وَخَنُ نَسِيتُ بِحَمْدِكَ وَنَعَدْتُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ
 ۳۰ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ
 ۳۱ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
 ۳۲ قَالَ بَادِمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ ۚ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ
 ۳۳ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۚ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ

اس نے ہوتا کر انسان انھیں اپنے کام میں لائے۔ اُن سے کام لو! پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور سات آسمان دکھ کر دئے (جن سے طرح طرح کے فوائد بھتیں حاصل ہوتے ہیں) اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہو!

۲۸ اور اے پیغمبر! اس حقیقت پر غور کرو! جب ایسا ہوا تھا

انسان کا زمین میں خدا کا خلیفہ ہونا، نوع انسانی کی معنوی تکمیل، آدم کا ظہور، امتوں کی ولایت و ضلالت کی ابتداء۔

میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا: کیا

ایسی ہستی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہو جو زمین میں خرابی پھیلا سکی اور خویزری کرے گی، حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہوئے تیری پاکی و قدوسی کا استہرا کرتے ہیں (کہ تیری مشیت برائی سے پاک اور تیرا کام نقصان سے منترہ ہو!) اللہ نے کہا، میری نظر جس حقیقت پر ہو، بھتیں اُس کی خبر نہیں!

۲۹ (پھر جب ایسا ہوا کہ مشیت الہی نے جو کچھ چاہا تھا، ظہور میں آگیا) اور آدم نے (یہاں تک معنوی ترقی کی کہ) تعلیم الہی سے تمام چیزوں کے نام معلوم کر لئے، تو اللہ نے فرشتوں کے سامنے وہ (تمام حقائق) پیش کر دئے، اور فرمایا، اگر تم (اپنے شبہ میں) دوستی پر ہو تو بتلاؤ، ان (حقائق) کے نام کیا ہیں؟ فرشتوں نے عرض کیا انھیں ساری پاکیاں اور بڑائیاں تیرے ہی لئے ہیں۔ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھلایا ہو۔ علم تیرا علم ہو اور حکمت تیری حکمت! (جب فرشتوں نے اس طرح اپنے عجز کا اعتراف کر لیا، تو حکم الہی ہوا۔ اے آدم، تم (اب) فرشتوں کو ان (حقائق) کے نام بتلاؤ۔ جب آدم نے بتلا دئے، تو اللہ نے فرمایا۔ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان و زمین کے تمام غیب مجھ پر روشن ہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میرے علم میں ہو، اور جو کچھ تم چھپاتے تھے، وہ بھی مجھ سے مخفی نہیں!

۳۲ اور پھر (دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ ہننے فرشتوں کو حکم دیا تھا۔

فرشتوں کا آدم کے سامنے سربسجود ہونا، اگرچہ اللہ کی

۳۳ السَّجْدَ وَالْأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْرَاهِيمَ ابْنِي وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَآذَاهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۝ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا

۳۴ انکار کرنا۔ آدم کی ہنسی زندگی اور شجرہ منور۔ اُس نے نہ مانا، اور گھٹن کیا، اور حقیقت یہ ہو کہ وہ کافروں میں سے تھا۔

پھر (ایسا ہوا کہ) ہم نے آدم سے کہا۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی، دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو، کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو۔ مگر دیکھو، وہ جو ایک درخت ہے، تو کبھی اُس کے پاس نہ پھٹکنا۔ اگر تم اُس کے قریب گئے، تو (نتیجہ یہ نکلے گا کہ) حد سے تجاوز کر بیٹھو گے، اور اُن لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کر کے دالے ہیں۔

۳۵ پھر (ایسا ہوا کہ) شیطان کی دوسو سالہ اندازی نے اُن دونوں کے قدم ڈگمگا دیئے۔ اور یہ اُسی کا نتیجہ تھا کہ جیسی کچھ (راحت و سکون کی) زندگی بسر کر رہے تھے، اُس سے نکلنا پڑا۔ خدا کا حکم ہوا۔ یہاں سے نکل جاؤ۔ تم میں سے ہر وجود دوسرے کا دشمن ہو۔ اب تمہیں (جنت کی جگہ) زمین میں رہنا ہے، اور

۳۶ آدم کی فقرت، اعتراف قصور، قبولیت توبہ، اور ایک نئی زندگی کا آغاز!

ایک خاص وقت تک کے لئے (جو علم الہی میں مقرر ہو چکا ہے) اُس سے فائدہ اٹھانا ہے۔

۳۷ پھر ایسا ہوا کہ آدم نے اپنے پروردگار کے اتقائے سے چند کلمات معلوم کر لئے (جن کے لئے اُس کے حضور قبولیت تھی) پس اللہ نے اُس کی توبہ قبول کر لی۔ اور بلاشبہ وہی ہے جو رحمت سے درگزر کرنے والا ہے، اور اُس کے درگزر کی کوئی انتہا نہیں!

۳۸ آدم کی توبہ قبول ہو گئی، لیکن جس زندگی سے وہ نکل چکا تھا، وہی الہی کی ہدایت اور انسان کی سعادت و شقاوت کا قانون۔ دوبارہ نہیں مل سکتی تھی۔ پس ہمارا حکم ہوا، اب تم سب یہاں سے نکل جاؤ، اور جس نئی زندگی کا دروازہ تم پر کھولا جا رہا ہے،

۳۹ اُسے اختیار کر لو! لیکن (یا درکھو) جب کبھی ایسا ہو گا کہ ہماری جانب سے تم پر راہ (حق) کھولی جائے گی، تو (تمہارا لئے دو ہی راہیں ہوں گی) جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا، اُس کے لئے (کامیابی و سعادت ہوگی) کسی طرح کا کھٹکا نہیں۔ کسی طرح کی غلغلی نہیں۔ اور جو کوئی انکار کرے گا اور ہماری نشانیاں جھٹلائے گا، وہ دوزخی گروہ میں سے ہوگا۔ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔

جَمِيعًا ۚ فَلَمَّا يَأْتِيَكَمْ فِتْنَىٰ مُتَّبِعَةً هَٰذِهِ فَتْنَىٰ فَلَاحُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءِیْلُ
اِذْ كَرَّمْنَا نِعْمَتِنَا الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِنَا اَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَاِتَاٰی فَاَسْرِهَبُوْنَ
وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كَاْفِرٍ بِهٖ ۚ وَلَا تَشْتَرُوْا بِآيٰتِنَا
شَتًا قَلِيْلًا وَاِتَاٰی فَاَنْقُتُوْنَ ۚ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُمُوْا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

۳۸ وحی الہی کی ہدایت کا جاری ہونا، اور اس سلسلے میں اسرائیل
سے خطاب کر کتاب اللہ کے سب سے بڑے حامل وہی سمجھے جاتے تھے۔
۳۹ اے بنی اسرائیل! میری نعمت یاد کرو، وہ نعمت جس سے میں نے
تمہیں سرفراز کیا تھا، اور دیکھو، اپنا عہد پورا کرو (جو ہدایت
قبول کرنے اور اس پر کاربند ہونے کا عہد ہے) میں بھی اپنا عہد
پورا کرونگا (جو ہدایت پر کاربند ہونے والوں کے لئے کامرانی و سعادت کا عہد ہے) اور دیکھو، میرے سوا
کوئی نہیں، پس دوسروں سے نہیں، صرف مجھی سے ڈرو!

۳۹ اور اُس کلام پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، اور جو اُس کلام کی تصدیق کرتا ہوا نمایاں ہوا ہے جو
تمہارے پاس (پہلے سے) موجود ہے، اور ایسا نہ کرو کہ اُس کے انکار میں (شقوات کا) پہلا قدم جو اُٹھے، وہ
تمہارا ہو۔ اور (دیکھو) میرے سوا کوئی نہیں، پس میری نافرمانی سے بچو!
۳۹ اور ایسا نہ کرو کہ حق کو باطل کے ساتھ ملا کر شتبہ بنا دو، اور حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حقیقت حال
کیا ہے۔

۴۰ نماز قائم کرو (جسکی حقیقت تم نے کھودی ہے) زکوٰۃ ادا کرو (جبکہ تم میں اخلاص باقی نہیں رہا) اور جب
اللہ کے حضور جھکے والے جھکیں، تو اُن کے ساتھ تم بھی سر نیار جھکا دو!
۴۱ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر خود اپنی خبر نہیں لینے کہ تمہارے اعمال کا کیا حال ہے، حالانکہ خدا کی
کتاب تمہارے پاس ہے اور ہمیشہ تلاوت کرتے رہتے ہو؟ پھر کیا خدا کی کتاب کے علم و تلاوت کا نتیجہ یہی ہونا
پاس ہے کہ وہ تلاوت کرنے والا تو اس پر عمل نہ کرے لیکن دوسروں کو عمل کرنے کا حکم ہے؟ افسوس تمہاری
عقلوں پر! کیا اتنی سوئی سی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟

۴۲ اور (دیکھو) صبر اور نماز (کی قوتوں) سے (اپنی اصلاح
میں) مدد لو (نفس کی برائیاں کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو گئی
ہوں، لیکن صبر اور نماز کی روح انہیں مغلوب کر لے گی۔
"صبر" اور نماز "دو بڑی روحانی قوتیں ہیں، جن سے پہلے نفس
اور انقلاب حال میں مدلی جاسکتی ہے۔

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ السَّالِكِينَ ۚ أَنَا مُرَوَّنَ النَّاسَ بِالْبَرِّ
نَسُونَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۚ الَّذِينَ يَضَعُونَ أَنفُسَهُمْ فَوْقَ مَا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنَّهُمْ لِيَبْجَعُوا
بِعَنِّي أَمْرًا بَلِّ ذَكَرُوا بَعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ۚ إِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۚ وَاتَّقُوا
بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ يَخِفُّونَ عَنْ نَفْسٍ شَنْبًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا عَذْلًا
وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ ۚ وَذُجَيْبُكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُوكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ بِأُجْحُودٍ

۴۱-۴۲

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵

لسان (یا رکوع) نماز ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی راحت طلب طبیعت پر بہت ہی شاق گزرتا
ہو البتہ جن لوگوں کے دل اللہ کے حضور تھکے ہوئے ہیں اور جو سمجھتے ہیں انھیں اپنے پروردگار سے ملنا اور بالآخر
اس کے حضور ٹوٹنا جو، تو ان پر یہ عمل شاق نہیں گزر سکتا (وہ تو آپس میں سراسر لذت و راحت محسوس کرتے ہیں!)

۴۶

ایسے بنی اسرائیل! میری نعمتیں یاد کرو جن سے میں نے تمہیں سرفراز کیا تھا،

۴۷

بنی اسرائیل کے ایام و قاح کا تذکرہ اور (خصوصاً) یہ (نعمت) کہ دنیا کی قوموں پر تمہیں فضیلت دی تھی اُس دن
توہم کی ہدایت و ضلالت کے حقائق کے مواخذہ سے ڈرو جبکہ (انسان کی کوئی کوشش بھی اسے اعمالِ بد کے
نتائج سے نہیں بچا سکے گی اُس دن) نہ تو کوئی انسان دوسرے انسان کے

۴۸

کام آئے گا نہ کسی کی سعی و سفارش سنی جائے گی۔ نہ کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کہیں سے کسی
طرح کی مدد ملے گی!

اور (اپنی تاریخِ حیات کا) وہ وقت یاد کرو جب

فرعون مصر کی غلامی سے نجات اور کتاب و فرقان کا ملنے بنی اسرائیل کو
بت رسی کی "دن" مل کر تھا، اور گو۔ الہ پرستی شروع کر دی۔

۴۹

میں تمہیں خاندانِ فرعون (کی غلامی) سے، جنہوں
نے تمہیں سہاوتِ سنت عذاب میں ڈال رکھا تھا، نجات دی تھی۔ وہ تمہارے لڑکوں کو بے دریغ فرج کراتے
تھا کہ تمہاری نسل و جہیت نابود ہو جائے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے (تاکہ حکمران قوم کی لڑکیاں
بنکر زندگی بسر کریں) اور فی الحقیقت اس صورتِ حال میں، تمہارے پروردگار کے طرف سے تمہارے لئے
طہری ہی از بایش تھی!

اور پھر وہ وقت یاد کرو، جب تم مصر سے نکلے تھے اور فرعون تمہارا تعاقب کر رہا تھا (میں سمندر کا پانی
اس طرح الگ الگ کر دیا کہ تم بچ نکلے، مگر فرعون کا گردہ غرق ہو گیا، اور تم کناہ پر کھڑے) دیکھ رہے تھے!
اور (پھر وہ واقعہ بھی یاد کرو) جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں والا وعدہ کیا

۵۰

۵۱

۴۷ اَبْنَاءُكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝ وَاِذْ قَرْنَا
 ۴۸ بِكُمْ الْبَحْرَ فَاَجْبَحْتُمْ وَاَعْرَفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝ وَاِذْ وَعَدْنَا مُوسٰى اَرْبَعًا
 ۴۹ لَّيْلَةً ثُمَّ اخَذْنَا عُيُوْلَهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ
 ۵۰ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ وَاِذْ اَتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝ وَاِذْ قَالَتْ
 ۵۱-۵۰ مُوسٰى لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ اِنِّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ يٰاِخْوَانِ اذْكُرُوا الْاَجَلَ فَتَوْبُوْا اِلَىٰ بَارِيكُمْ
 فَاقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۝ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَاَبْرَأْ اِلَهِكُمْ ۝ اِنَّهٗ هُوَ السَّوَابُ الْمُنْتَهٰى

۴۹ تھا۔ پھر (جب ایسا ہوا کہ وہ چالیس دن کے لئے تمہیں چھوڑ کر کوہ طور پر چلا گیا، تو اس کے جانے
 ہی) تم نے ایک بچھڑے کی پرستش اختیار کر لی، اور تم راہ حق سے منحرف ہو گئے تھے۔ (یہ
 مختاری بڑی ہی گمراہی تھی) لیکن ہم نے (اپنی رحمت سے) درگزر کی (اور اس گمراہی کے نتائج
 سے تمہیں بچا لیا) تاکہ اللہ کی بخشائیشوں کی قدر کرو۔

۵۰ اور پھر (وہ واقعہ بھی یاد کرو) جب ہم نے (چالیس راتوں والا وعدہ پورا کیا تھا، اور) موسیٰ کو الکتاب (یعنی تورات)
 اور الفریقان (یعنی حق و باطل میں امتیاز کرنے والی قوت) عطا فرمائی تھی، تاکہ تم پر سعادت و فلاح کی راہ کھل جائے
 ۵۱ اور (پھر وہ وقت) جب موسیٰ (کتاب الہی کا عطیہ لیکر پہاڑ سے اُترا تھا، اور تمہیں ایک بچھڑے کی پوجا میں
 سرگرم دیکھ کر) پکار اٹھا تھا: اے میری قوم! (انہوں نے تمہاری حق فراموشی پر!) تم نے بچھڑے کی پوجا کر کے خود اپنے
 ہاتھوں اپنے کو تباہ کر دیا ہو۔ پس چاہئے کہ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، اور گواہی دہی کے بدلے اپنی
 جانوں کو قتل کرو۔ اسی میں خدا کے نزدیک تمہارے لئے بہتری ہو۔ چنانچہ تمہاری توبہ قبول کر لی گئی، اور اللہ
 بڑا ہی رحمت والا اور رحمت سے درگزر کرنے والا ہو!

۵۲ اور (پھر وہ واقعہ یاد کرو) جب تم نے کہا تھا: اے موسیٰ!
 بنی اسرائیل کی یہ گمراہی کہ ان کے دلوں میں دئی الہی پر باطل یقین نہ تھا
 ہم کبھی تم پر یقین کرنے والے نہیں جب تک کہ کھٹے طور پر اللہ
 کو (تم سے کلام نہ کرے!) نہ دیکھ لیں۔ پھر (تمہیں یاد ہو کہ اس
 گمراہہ تجارت کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ یہ نکلا تھا کہ) بجلی کے کڑا کے نے (اچانک) آگھیرا، اور تم لظن اٹھائے تک
 رہے تھے!

۵۳ پھر ہم نے تمہیں اس ہلاکت کے بعد (دوبارہ) اٹھا کھڑا کیا (اور تم پر زندگی و افزائش کی راہ کھول دی)
 تاکہ اپنے آپ کو نعمت الہی کا قدر شناس ثابت کرو!

وَإِذْ قُلْنَا لِمُوسَىٰ لَنْ نُّؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ لِلَّهِ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الضُّعْفَةُ وَأَنْتُمْ
تَنْظُرُونَ ۚ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ
وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوا نَآ وَلَكِنْ
كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۚ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ
رَغَدًا ۖ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ۖ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَارِعُوا
إِلَى الْحَسَنَاتِ ۚ

۵۲

۵۲-۵۳

۵۵

اور (پھر جب ایسا ہوا تھا کہ صحرا و سینا کی بے آب و گیاہ
سرزمین میں دھوپ کی شدت اور غذا کے نہ ملنے سے تم ہلاک
ہو جانے والے تھے، تو) مجھے تمھارے سروں پر ابر کا سایہ پھیلا دیا

سہرا و سینا کی بے آب و گیاہ سرزمین میں زندگی کی تمام ضروریات
کا مٹیا جو جانا لیکن بنی اسرائیل کا کفر ان نعمت کو

۵۴

اور منج اور سلویٰ کی غذا فراہم کر دی (تم سے کہا گیا:) خدا نے تمھاری غذا کے لئے جو اچھی چیزیں مہیا کر دی
ہیں، انھیں بفرغت کھاؤ، اور کسی طرح کی تنگی و قلت محسوس نہ کرو (لیکن) اس پر بھی تم اپنی بد عملیوں سے باز
نہ آئے۔ غور کرو) تم نے (اپنی ناشکریوں سے) ہمارا کیا بگاڑا؟ خود اپنا ہی نقصان کرتے ہو!

اور پھر کیا اُس وقت کی یاد بھی تمھارے اندر عبرت و بصیرت

بنی اسرائیل کی یہ گمراہی کجب انھیں فتح و کامرانی عطا کی
گئی تو عبودیت و ناز کی جگہ غفلت و غرور میں مبتلا ہو گئے۔

۵۵

پیدا نہیں کر سکتی (جب) ایک شہر کی آبادی تمھارے سامنے
آتی، اور) ہم نے حکم دیا تھا کہ اس آبادی میں (فتح مندانه) داخل
ہو جاؤ، اور پھر (بہ حیثیت ایک فاتح قوم کے) کھاؤ پیو، آرام چین

کی زندگی بسر کرو، لیکن (ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھو کہ ایک مدت کے انتظار کے بعد فتح و کامرانی کا دروازہ تم پر
کھلا ہو۔ پس چاہئے کہ جب شہر کے دروازے میں قدم رکھو، تو تمھارے سر اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہوں
اور تمھاری زبانوں پر توبہ و استغفار کا کلمہ جاری ہو کہ ”حِطَّةٌ حِطَّةٌ!“ (خدا یا، ہمیں گناہوں کی آلودگی
سے پاک کر دے! ہمیں گناہوں کی آلودگی سے پاک کر دے! اگر تم نے ایسا کیا، تو) اللہ تمھاری خطائیں معاف
کر دے گا، اور (اُس کا قانون یہی ہو کہ) نیک کردار انسانوں کے اعمال میں برکت دیتا ہو، اور ان کے اجر میں
فراوانی ہوتی رہتی ہو!

۱۔ ”من“ دمت کا ضمیر ہو جو گوشت و خندہ کی طرح جم جاتا ہو اور خوش ذائقہ اور مغزی ہوتا ہو۔ سلویٰ ایک پرندہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں کہ اللہ کے اطاعت و
جوان میں بکثرت ہوتی ہیں۔ ”من“ کا ”لو اس نے خود کھایا“ جو فلسطین کے یہودی بنایا کرتے ہیں ۱۲

۵۱ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَرْجًا
 ۵۲ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ
 بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَبْعًا ۚ قَالَ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَايَ مَشْرَبَهُمْ
 ۵۳ كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ وَإِذْ فُلَانٌ يُؤْمِنُ
 لَنْ نَصِيرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا ذَلِكْ جُزْءًا مِمَّا نَتَّبِعُ الْأَرْضُ مِنْ بَقَلِهَا
 وَقَتْلَاهَا وَقَوْمُهَا وَعَدَسُهَا وَبَصَلُهَا ۖ قَالَ أَتَسْبِدُ لَوْ أَنَّ الَّذِي هُوَ أَذْنَىٰ بِالَّذِي

۵۱ لیکن پھر ایسا ہوا کہ تم میں سے اُن لوگوں نے جن کی راہ ظلم و مشرارت کی راہ
 تھی، حق کی بتلائی ہوئی بات، اُس پر کسی نام سے بس ڈالی (اور عجب سرد عیوب ویت
 کی تیسگہ غفلت جو نہ وہیں مبتلا ہو گئے، یہ کفار و ظالم و شرارت کرنے والوں پر سمیٹے آسمان سے
 عذاب نازل کیا، اور یہ اُن کی نافرمانیوں کی سزا تھی!

۵۲ اور پھر (وہ واقعہ کہنی یاد کرتے) جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے
 صحولے تیناں پانی کے چشموں کا نیاں جو اب لکھیں، یہ سہارا
 پانی کے لئے، یہ نہیں بھگواؤ وقت و صواب! ۱
 اپنی طلب کیا تھا، اور آپ نے علم یا تھا، اپنی لاکھی سے یہاں
 کا چٹان پر ضرب لگاؤ (تو دیکھو گئے کہ پانی تھا) لے
 موجود ہو۔ موسیٰ نے اس حکم کی تعمیل کی (چنانچہ بارہ چشمے
 پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ دُاُس وقت تمہارے کما گیا تھا۔ اس
 بے آب دگیا۔ یہاں میں تھا) لے زندگی کی تمام ضرورتیں مہیا ہوئی، یہاں اس کے اُپو، خدا کی بخشش
 سے فائدہ اٹھاؤ، اور ایسا نہ کرو کہ ملک میں فتنہ و فساد پھیلاؤ (یعنی ضروریات معیشت کے لئے لڑائی جھگڑا کر دیا
 ہر طرف لٹا رہتا ہے پھر)

۵۳ اور پھر (دیکھو، تمہاری تاریخ حیات کا وہ واقعہ
 تم کو یہی دغلائی سے قوم کا اُلتا ہے، ہوتا ہے اور اُنہ خاص کے لئے جو
 نوم باقی نہیں رہتا۔ جی، سہارا سہارا مصری ملائی ہے، تو سو گئے تھے
 اور ذوق غلط کا قتل اُن کے سامنے تھا، لیکن وہ اُل حقیر و حقیر کے لئے
 ترستے تھے، جو سر کی غلام زندگی میں میر تھیں اور وہ چھوٹی چھوٹی بکسین
 شاق کرتی تھیں جو آزادی و عظمت کی راہ میں پیش آئی تھیں!

هُوَ خَيْرٌ مِّنْ أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَصُرِبْتُمْ عَلَيْكُمْ الذِّمَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ
وَبَاءُ يُغْضِبُ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ
بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَاكْفَرُوا لِيُعْتَدَ اللَّهُ لِمَن لَّا يَزِلَّ عَنْهُ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
وَالنَّاصِرَةَ وَالضَّالِّينَ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِندَ رَبِّهِمْ شَوْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَرَدَّ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَقَضْنَا
فَوْقَهُمْ أَظْهَرُ

نیز اس حقیقت کا اعلان کہ یہ دہوں کی ایسی ہی بد اعمالیاں تھی
جو مصر میں ہم کھلیا کرتے تھے، مہیسی نے یہ سن کر کہا (افسوس
مفتوحہ) کیا تم چاہتے

ہو، ایک اور نئی بات کہ لے رہے تھے عسکرانہ لذت کے لئے اُس (مقصود عظیم) سے ڈرنا
ہو جاؤ جس میں (بڑی ہی) شیرہ برکت ہے؟ (یعنی قومی آزادی و سعادت سے؟ اچھا، اگر تمہاری
خفیت و بد بختی کا یہ حال ہو تو) یہاں سے نکلو، شہر کی رونو دہاں یہ تمام چیزیں لمجائیں گی جس کے لئے
ترس ہے ہو (اگر یہ غلامی کی دولت و نامرادی کے ساتھ ملیں گی) بہر حال بنی اسرائیل پر خورادی و نامرادی
کی مار پڑی اور خدا کے غضب کے سزاوار ہوئے۔ اور یہ اس لئے ہوا کہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور
اُس کے نبیوں کے ناحق قتل میں بے باک تھے اور (گمراہی و شقاوت کی یہ رنج ان میں) اس لئے (پیدا ہو گئی)
کہ (اطاعت کی جگہ) کشتی رہا گئی تھی، اور (حق و ہدایت کی) حدیں توڑ کر بے لگام ہو گئے تھے!

(در اصل اس بات سے میں خدا کا ٹھہرایا اتنا نون

اس اہل عظیم کا اعتقاد سعادت و نجات ایمان و عمل سے البتہ ہوتا تھا
و خاندان یا نہ یہی گروہ بندی کو اس میں کوئی دخل نہیں ہو دی جاتا تھا
عمل سے خورم ہو گئے۔ تو ان کی نفس ان کے نامانی، نہ یہودیہ کی
گروہ بندی سے منہ ہو سکی۔ خدا کے قانون نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کون ہیں
اور کس گروہ بندی سے تعلق رکھتے ہیں؟ بلکہ صرف یہ دیکھا کہ ان کا کیا حال
ہو؟ اور پھر جب آزمائش میں پڑے نہ تو اسے، تو مضمون نامہ اسے
اُس کے اعمال بھی اچھے ہوئے تو وہ اپنے ایمان و عمل کا

يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَرَارٍ وَلَا يَكْرَهُونَ بَيْنَ ذَلِكَ
 كَانَتْ تَأْكُلُ الْأَمْثَالَ مِمَّا زَرَعُوا فَالَوْ أَنَّهُمْ لَأَفْقَهُوا قَوْلَ اللَّهِ لَفَعَلُوا فَمِنْ ذَلِكَ
 صَفْرًا فَأَخَذُوا لَهَا نَصْرًا لِيُظَاهِرَ ۚ فَالَوْ أَنَّهُمْ لَفَعَلُوا لَفَعَلُوا فَمِنْ ذَلِكَ
 عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ مُتَوَكِّلًا ۚ وَنَادَىٰ نَارًا أَنَّهُ بَقَرَةٌ لَا ذَرَارٍ وَلَا يَكْرَهُونَ
 وَلَا تَشْفَعُ لَهُمْ ۚ فَالَوْ أَنَّهُمْ لَفَعَلُوا لَفَعَلُوا فَمِنْ ذَلِكَ صَفْرًا فَأَخَذُوا لَهَا
 نَصْرًا لِيُظَاهِرَ ۚ فَالَوْ أَنَّهُمْ لَفَعَلُوا لَفَعَلُوا فَمِنْ ذَلِكَ صَفْرًا فَأَخَذُوا لَهَا

۶۴

۶۵

۶۶

۶۷

اطاعت کرنے کی جگہ، دُعا کرنا، طعن طرد کرنا۔ اللہ کی طرف سے۔ بلا مرتبہ ایک (یعنی سادی) بات کی تھی کہ خدا کا حکم ہو، ایک گائے
 بنیالی اور وقتہ بخیال کرتی، اور تربیت کی راہی اور سادہ گوشتی اور زبرد کردہ، سبجائے اسکے اوقات بازی کے ساتھ سپر
 عمل کرتے تھے عریض طرح کی کتب تھیں ان پر نے پہلے
 بعدوں سے بدل دینا
 کہا (بھلا کہ ذکر مکان ہے؟ عدائے ایسی بات کا کمر دیا ہو؟)

معلوم ہوتا ہے، تم ہمارے ساتھ مستحق کر رہے ہو۔ موسیٰ نے کہا۔ نفوذِ اشد میں (اسلام الہی کی تبلیغ میں مستحقوں
 اور جاہلوں کا شیوہ اختیار کروں۔ یہ نہ کر دے۔ (اگر ایسا ہے تو) اپنے پروردگار سے درخواست کرو،
 وہ کھول کر بیان کرے، کس طرح کا سانور ذبح کرنا چاہیے؟ البتہ ہمیں تفصیلات معلوم ہونی چاہئیں) موسیٰ نے
 کہا۔ خدا کا حکم یہ ہے کہ ایسی گائے ہو، جو نہ تو بالکل بوڑھی ہو، نہ بالکل بچیا۔ درمیانی عمر کی ہو۔ اور اب (کہ تفصیل
 تفصیل کے ساتھ مکمل گیا ہے) چاہیے کہ اس کی تعمیل کرو۔ (لیکن انہوں نے پہلے سوال کا جواب پا کر ایک دوسرا
 سوال پیدا کر دیا) کہنے لگے، اپنے پروردگار سے درخواست کرو۔ وہ یہ بھی بتلائے کہ جانور کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟
 موسیٰ نے کہا کہ مکمل الہی یہ ہے کہ اس کا رنگ زرد ہو۔ خوب گہرا زرد۔ ایسا کہ دیکھنے والوں کا جی دیکھ کر خوش ہو جائے
 (جب رنگ کی خصوصیت بھی بیان ہو چکی تو، فوں نے ایک اور دلچسپا پیدا کر دیا) کہنے لگے (ان ساری باتوں کے
 بعد بھی) ہمارے لئے (مطلوبہ) جانور کی پہچان مشکل ہے۔ اپنے پروردگار سے کہو کہ (آزاد زیادہ وساحت کے
 ساتھ) بتلائے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے؟ انشاء اللہ ہم ضرور یہ لگا لینگے۔ اس پر موسیٰ نے کہا۔ اشد فرما ہو
 ایسی گائے ہو، جو نہ تو کبھی ہل میں جوتی گئی ہو، نہ کبھی آب پاشی کے لئے کام میں لائی گئی ہو۔ پوری طرح صحیح
 سالم، داغ دھبے سے پاک و صاف۔ (جب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا، تو پھر ماجر ہو کر) بولے ہاں اب تم
 نے ٹھیک ٹھیک بات بتلا دی۔ چنانچہ جانور نہ کیا گیا۔ اگرچہ ایسا کرنے پر وہ (دل سے) آمادہ نہ تھے!
 جو اس کا تعلق نہیں ہے ایک ہو جاتا جو ضرورت الہی کے

۶۸

۶۹

۷۰

۷۱

۶۹-۶۸

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ وَبَرِّكُمْ نَبِيَهُ نَعْلَمُكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ وَمِنْهَا الْحِجَارَةُ لَمَّا يَتَجَرَّ مِنْهُمُ الْآلَتُمْ وَأَنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَقُّ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَاءُ وَرَبَّنَا مِنْهَا لَمَّا يَنْبَطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَضْمَعُونَ أَنْ يَقُولُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ لَحْنًا مِنْ بَعْدِ مَا عَقِلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا الْقَوْمُ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتَأْخُذُ بِنُؤْمَانِهِمْ فَاتَّخَذَ اللَّهُ

دُوب۔ انسان کا بڑے سے بڑا جہنم۔ جان ہلاک کر دی تھی، اور اس کی نسبت آپس میں جھگڑتے اور ایک دوسرے پر الزام لگاتے تھے اور (جرم و معصیت کی) جوابات تم چیلنا چاہتے ہو، خدا اسے آشکارا کر دے گا۔

والا تہذا

۶۸

پناہیہ ایسا ہوا کہ ہم نے حکم دیا، اس شخص (جو فی الحقیقت قاتل تھا) مقتول کے بعض (اجزا) جسم سے ضرب لگاؤ (جب ایسا کیا گیا تو حقیقت کھل گئی اور قاتل کی شخصیت معلوم ہو گئی) اللہ اسی طرح مردوں کو زندگی بخشتا، اور تمہیں اپنی قدرت و حکمت کی انشائیاں دکھاتا ہے، تاکہ فہم و انش سے کام لو!

۶۹

اور پھر (دیکھو) اب یام و دقلع کے بعد تم پر وہ وقت آیا، جب بد اعمالیوں اور نقادوں کے امتداد سے (تھکے دل سخت ہو گئے۔ ایسے سخت، گویا پتھر کی چٹانیں ہیں) (نہیں) بلکہ پتھر سے ہی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں میں تو بعض پتھر ایسے بھی ہیں، جن میں سے پانی کے چشمے

اسی اسرسل کی قسمی و اخلاقی حالت کا انسانی سر، منی کہ اس حالت کا پیدا ہو جاتا، جب عبرت پذیر اور توبہ کی استعداد کم نہ ہو جاتی ہو، اور فکر انسان ایسی تباہ شدہ حالت پر توجہ دینا چاہیے!

پوٹ نکلتے ہیں، اور انہی پتھروں میں ایسی چٹانیں بھی ہیں جو شق ہو کر ڈھکڑے ہو جاتی ہیں اور ان میں سے پانی اپنی راہ نکال لیتا ہے، اور پھر انہی میں وہ چٹانیں بھی ہیں جو خوف الہی سے (لڑ کر) گر پڑتی ہیں (لیکن تمہارے دلوں کی بے حسی کا تو یہ حال ہو گیا کہ کتاب الہی کی کوئی تہنید اور خدا کے رسولوں کی کوئی تحریف بھی انہیں نہ ہلا سکی! اور حوادث و دقلع کا کوئی سیلاب بھی ان میں راہ نہ پاسکا! پس افسوس ان دلوں پر، جن کے سامنے پتھر کی سختی اور چٹانوں کا جماؤ بھی ماند پڑ جائے! یا در کھو، خدا (کا قانون) تمہارے اعمال کے طرف سے غافل نہیں ہے! وہ تمہارے ایک ایک عمل پر نگاہ رکھتا ہے، اور ضروری ہو کہ جیسا جس کا عمل ہو، اسی کے مطابق نتائج بھی پیش آئیں!)

عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوْكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۚ أَوْ لَا يَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ
وَمَا يَعْلَمُوْنَ ۚ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّوْنَ ۚ قَوْلُ
الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُوْنَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشَارَوْا بِهِ ثُمَّ
قَلِيلًا قَوْلُ لَهْمُ قِتْمَا كَتَبَتْ أَيْدِيَهُمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ قِتْمًا يَكْسِبُوْنَ ۚ وَقَالُوا لَنْ
تَمْسَسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيُّهَا مَا مَعْدُودَةٌ ۚ قُلْ أَخَذْتُ مِنَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ
عَهْدَهُ ۚ أَمْ تَقُولُوْنَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۚ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِحِطَّتِئِهِ

نبی اسرائیل کے گذشتہ آیہ و دقائل کے ذکر کے بعد ان کے موجودہ اعمال و
اقوال پر تبصرو، ان کی اعتقادی اور عملی گمراہیوں کی تشریح، اور دین
الہی کے حجج و براہین۔
سب سے پہلی اور بنیادی گمراہی یہ ہو کہ نہ تو کتاب اللہ کا سچا علم باقی
ہا ہو، نہ سچا عمل !
(اے پروردان دعوتِ حق! جن لوگوں کی شقاوت کا یہ
حال ہو، اُن سے قبولیتِ حق کی کیا امید ہو سکتی ہو؟)
کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ (کلامِ حق پر غور کر سکیں، اور
اُسکی سچائی پر کھ کر) تمہاری بات تسلیم کر لیں گے، حالانکہ
ان میں ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کا کلام سُنا تھا، اور
اُس کے مطالب سمجھتا تھا، لیکن پھر بھی، دیدہ و دانستہ

اس میں تحریف کر دیتا تھا (یعنی اس کا مطلب بدل دیتا تھا تاکہ اپنے ذاتی اغراض پورے کئے یا اپنے خیالات
اور آراء کے مطابق اسے ڈھال لے۔ سو جن لوگوں کی گمراہی اس حد تک پہنچ چکی ہو، تم اُن سے اتباعِ حق
کی کیا امید کر سکتے ہو؟)

اور (دیکھو، ان کا حال تو یہ ہو، کہ) جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، تو اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں، لیکن
جب اکیلے میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ”جو کچھ تمہیں خدا نے (تورات کا) علم دیا ہو، وہ ان
لوگوں پر کیوں ظاہر کرتے ہو؟ کیا اس لئے کہ وہ تمہارے خلاف تمہارے پروردگار کے حضور اُس سے حجت
پکڑیں (یعنی تمہارے پروردگار کے کلام سے تمہارے خلاف استدلال کریں؟) کیا (اتنی موٹی سی بات بھی) تم
نہیں سمجھتے؟“ (غور کرو، اگر ان کے دل میں خدا کی کتاب پر سچا ایمان ہوتا، تو کیا ممکن تھا کہ محض اپنی ہارجیت
کے لئے یہ اُس کی تعلیم دوسروں سے چھپانا چاہتے، اور یہ جاننے پر بھی کہ اُس کی تعلیم اُن کے خلاف حجت
ہو، اپنی گمراہیوں کا اقرار نہ کرتے؟ افسوس اُن کے اَدعا پر ایمان و حق پرستی پر!) کیا یہ نہیں جانتے کہ (عاملہ انسان
سے نہیں بلکہ اللہ سے ہو، اور) اللہ کے علم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں؟ وہ جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہیں، اُسے بھی وہ جانتا
ہو، اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، وہ بھی اُس کے سامنے ہو!

۴، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ
 ۵، أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ
 إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ
 ۸، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرَجُونَ أَنفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ
 ثُمَّ أَفْرَدْتُمْ وَأَنتُمْ شَاهِدُونَ

۳، اُن کے علاوہ حق فروش ہیں، اور عوام کا سراپہ دین خوش اعتقادی کی
 آئندوں اور جمالت کے دلوں کے سوا کچھ نہیں ہے!
 یہودیوں کے علاوہ کی یہ گراہی کہ کتاب اللہ کے احکام پر اپنی رايوں اور
 خود ہشوں کو ترجیح دیتے اور پھر اپنے گھڑے ہوئے حکموں اور سکوں کو کتاب اللہ
 کی طرح واجب العمل بتلاتے۔

اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں (یعنی اپنی رايوں اور خواہشوں کے مطابق احکام شرع کی کتابیں بناتے ہیں) پھر
 لوگوں سے کہتے ہیں، یہ اللہ کے طرف سے ہے (یعنی اس خود ساختہ کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، وہ کتاب الہی کے
 احکام ہیں) اور یہ سب کچھ اس لئے کرتے ہیں، تاکہ اس کے معادضہ میں ایک حقیر سی قیمت دنیوی فائدہ کی حاصل
 کر لیں۔ پس افسوس اُس پر، جو کچھ اُنکے ہاتھ لکھتے ہیں، اور افسوس اُس پر، جو کچھ وہ اس ذریعہ سے کھاتے ہیں!
 ۴، یہ لوگ (یعنی یہودی) کہتے ہیں، جہنم کی آگ میں کبھی

یہودیوں کی یہ گراہی کہتے تھے، اُن کی امت نجات یافتہ امت ہے، اور اُن
 ممکن نہیں کہ کوئی یہودی ہمیشہ کے لئے دوزخ میں ڈالا جائے۔

قرآن انکے اس دُعا کا رد کرتا ہے، اور کہتا ہے، جنت دوزخ کی
 تقسیم توہم کی تقسیم کی بنا پر نہیں ہے کہ کسی خاص قوم کے لئے جنت ہے،
 اور باقی کے لئے دوزخ، بلکہ اس کا تمام تر دار و مدار ایمان و عمل پر ہے۔
 جس انسان نے بھی اپنے اعمال کے ذریعہ بُرائی کاٹی، اُس کے لئے بُرائی
 یعنی عذاب ہے، اور جس کسی نے بھی اپنے اعمال کے ذریعہ اچھائی کاٹی اسکے
 چھوٹنے والی نہیں (کیونکہ ہماری امت خدا کے نزدیک
 نجات یافتہ امت ہے) اگر ہم آگ میں ڈالے بھی جائینگے تو
 (اس لئے نہیں کہ ہمیشہ عذاب میں رہیں، بلکہ صرف چند
 دنوں کے لئے) (تاکہ گناہ کے میل کچیل سے پاک سات
 ہو کر پھر جنت میں جا داخل ہوں) اے پیغمبر! ان لوگوں
 سے کہو، یہ بات جو تم کہتے ہو تو (دو حالتوں سے خالی
 نہیں۔ یا تو) تم نے خدا سے (غیر مشروط) نجات کا کوئی

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فِرْيَاقًا مِنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُواكُمْ أُسْرَىٰ تَعْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا لَكُم مَّا تَفْعَلُونَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

لئے اچھائی لینے نجات ہو خواہ وہ کوئی ہو، اور کسی گروہ بندی کا ہو! پٹ لکھو ایسا ہو کہ اب وہ اُس کے خلاف جانیں سکتا، اور یا پھر تم خدا کے نام پر ایک ایسا بہتان باندھ رہے ہو جس

کے لئے تمھارے پاس کوئی علم نہیں!

نہیں، (آخرت کی نجات کسی ایک اُمت اور گروہ ہی کی میراث نہیں ہو کہ ہر حال میں اُسی کے لئے ہو۔ خدا کا قانون تو یہ ہے کہ کوئی انسان ہو، اور کسی گروہ اور اُمت کا ہو لیکن جس کسی نے بھی اپنے اعمال سے بُرائی کمائی اور اُسکے گناہوں نے اُسے گھیرے میں لے لیا، تو وہ دوزخی گروہ میں سے ہو۔ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والا۔ اور جس کسی نے بھی ایمان کا شیوہ اختیار کیا اور اُسکے اعمال بھی اچھے ہوئے تو وہ بہشتی گروہ میں سے ہو۔ ہمیشہ بہشت میں رہنے والا!

اور پھر (وہ وقت) یاد کرو، جب بنی اسرائیل سے (اتباع شریعت کا) عہد لیا تھا (وہ عہد کیا تھا؟ کیا اُستزات کے گھنٹہ اور یہودی گروہ بندی کی نجات یا قتل کا عہد تھا؟ نہیں، ایمان و عمل کا عہد تھا) اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، غریبوں قریبوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا، یتیموں مسکینوں کی خبر گیری کرنا۔ تمام انسانوں سے اچھے طریق پر ملنا، نماز قائم کرنی، زکوٰۃ ادا کرنی (ایمان و عمل کی یہی بنیادی سچائیاں ہیں جن کا تم سے عہد لیا گیا تھا) لیکن تم اس عہد پر قائم نہیں رہے، اور ایک قلیل تعداد کے سوا سب نے روگردانی کی، اور حقیقت یہ ہے کہ (ہدایت کے طرف سے) کچھ تمھارے رخ ہی پھرے ہوئے ہیں!

اور پھر (وہ حادثہ یاد کرو) جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے پیرانہ مذہب کی کمرہ بندی کی وہ حالت، جبکہ اتباع دین کی روح قائم معقود ہوجاتی ہو، اور دینداری کی نمائش صرف اس لئے کی جاتی ہو تاکہ انسانی خواہشوں اور کام جو نہیں کے لئے اُسے آدہ کار بنایا جائے۔ اس صورت حال کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے بنیادی اور اصولی احکام پر (اب بھی) یہ بات تسلیم کرتے ہو۔ لیکن پھر (دیکھو) تم یہی

۸۱ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
الْبَيِّنَاتِ وَإِذْ يَنْفُخُ فِي بَرُوجِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى
۸۲ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ۖ فَفَرِّقُوا بَيْنَكُمْ وَفَرِّقُوا بَيْنَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ ۚ وَقَالُوا أَتُؤْتُونَ
۸۳ غُلْفًا ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۚ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْخِحُونَ عَلَى الَّذِينَ
كَفَرُوا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ذَٰلِكَ عَذَابُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

تو کوئی توہینیں کرتا، لیکن جو بڑی چھوٹی باتوں پر جو ناپائیدار اور بے کاری کا ذوق ہو سکتی ہیں، اور جن کے کرنے میں کچھ چھوٹا اور کھانا نہیں پڑتا، بہت زور دیا جاتا رہا۔ حالانکہ اگر ان اصولی باتوں پر ٹھیک ٹھیک عمل کیا جاتا تو یہ فردی خلاف ورزیاں ظہور ہی میں نہ آتیں، طلاء ہیود اسی گڑبازی میں مبتلا تھے۔

وہ اقرار کرنے والی جماعت ہو جس کے افراد ایک دوسرے کو بے دریغ قتل کرتے ہیں، اور ایک فریق دوسرے فریق کے خلاف ظلم و معصیت سے جتنا بندی کر کے اسے اس کے وطن سے نکال باہر کرتا ہو (اور تم میں سے کسی کو بھی یہ بات یاد نہیں آتی کہ اس بارے میں خدا کی شریعت کے

احکام کیا ہیں؟ لیکن پھر جب ایسا ہوتا ہو کہ تمھارے جلا وطن کو ہوئے آدمی (دشمنوں کے ہاتھ پڑ جاتے ہیں اور قیدی ہو کر تمھارے سامنے آتے ہیں، تو تم فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو) اور کہتے ہو، شریعت کی رو سے ایسا کرنا ضروری ہو) حالانکہ (اگر شریعت کے حکموں کا تمھیں آہنا ہی پاس ہو، تو) شریعت کی رو سے تو یہی بات حرام تھی کہ انھیں ان کے گھروں اور بیٹیوں سے جلا وطن کر دو (اور ان کے خلاف ظلم و معصیت سے جتنا بندی کرو۔ پھر یہ گمراہی کی کیسی انتہا ہو کہ قیدیوں کے چھڑانے اور ان کے فدیہ کے لئے مال جمع کرنے میں تو شریعت یاد آجاتی ہو، لیکن اس ظلم و معصیت کے وقت یاد نہیں آتی جس کی وجہ سے وہ دشمنوں کے ہاتھ پڑے اور قید ہوئے؟) ایسا یہ اس لئے ہو کہ کتاب الہی کا کچھ حصہ تو تم مانتے ہو، اور کچھ حصے سے منکر ہو؟ (یعنی یہ ایک وقت کتاب الہی کے ماننے والے بھی ہو اور جھٹلانے والے بھی ہو؟) پھر بتلاؤ، تم میں سے جن لوگوں کے اعمال کا یہ حال ہو، انھیں یاد اشرار میں اس کے سہا کیا جا سکتا ہو کہ دنیا میں ذلت و رسوائی ہو، اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب پایا دیکھو، اللہ (کا قانون جزا و سزا) تمھارے اعمال کی طرف سے غافل نہیں ہو!

۸۰ یقیناً یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت (کی زندگی) تا راج کر کے دنیا کی زندگی مول لی ہو۔ (پس ایسے لوگوں کے لئے فلاح کی کوئی امید نہیں) نہ تو ان کے عذاب میں کمی ہوگی، نہ کہیں سے مدد پاسکیں گے!

۸۱ یہ حالت اس بات کا نتیجہ ہو کہ راست بازی اور حق پرستی کی جگہ گفائی اور (پھر دیکھو) ہم نے (تمھاری رہنمائی کے لئے پہلے) رسول

بِمَا اسْتَرْذَرِ بِهٖ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا اِيْمًا اَنْزَلَ اللّٰهُ بَعِيًّا اَنْ يَّاْزِلَ
اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۝ فَبَاۗءُ وَّيْغَضِبِ عَلٰى عَظِيْبٍ وَّ
لِّلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِِيْنٌ ۝ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا اِيْمًا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا اَنُؤْمِنُ
بِمَا اَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَاۤءَ هٖ ۝ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۝
قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ
مُؤْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اخَذْتُمْ اِلَيْهِمْ اِلْجَلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۝ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝

کتاب دی۔ پھر موسیٰ کے بعد سلسلہ ہدایت پے در پے رسولوں
کو بھیجا جاری رکھا، بالآخر مریم کے بیٹے عیسیٰ کو سچائی کی
روشن نشانیاں دیں اور روح القدس کی تائید سے
متاثر کیا (لیکن ان میں سے ہر دعوت کی تم نے مخالفت
کی، اور خدا کے ہر پیام کو تم نے جھٹلایا) پھر کیا تمہارا شیوہ

خواہشوں کی پرستش کی جاتی ہو، اور یہی وجہ ہو کہ غرض پرستوں نے ہمیشہ
داعیان حق و اصلاح کی مخالفت کی ہو۔ بنی اسرائیل کے تکذیب و قتل اور
قتل انبیاء سے استہزاء و کجس طرح ہمیشہ سچائی کے منکر و ماندر ہے، اُسی
طرح اب بھی انکار و عناد میں سرگرم ہیں۔

ہی یہ ہو کہ جب کبھی اللہ کا کوئی رسول ایسی دعوت لے کر آئے جو تمہاری نفسانی خواہشوں کے خلاف ہو، تو تم اُسکے
مقابلہ میں سرکشی کر بیٹھو، اور ان میں سے کسی کو جھٹلاؤ، کسی کو قتل کر دو؟

اور (یہ لوگ اپنے جمود اور بے حسی کی حالت پر فخر

کرتے ہیں، اور) کہتے ہیں ہمارے دل تو درتہ غلاظتوں میں
پہنے ہوئے ہیں (یعنی اب کسی نئی بات کا اثر ان تک پہنچ
ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ یہ اعتقاد کی پختگی اور حق کا ثبات
نہیں ہو جو قابل تعریف ہو) بلکہ انکار حق کے تعصب کی

حق کے ثبات اور تقلید کے جمود میں فرق ہو۔ خیالات کی ایسی پختگی
میں کوئی خوبی نہیں کہ ہم دوسروں کی بات سننے ہی سے انکار کریں۔ علماء
سیدہ ایسے ہی جمود میں مبتلا تھے، اور اُسے اعتقاد کی پختگی سمجھ کر فخر کرتے تھے۔

پھسکا ہو (کہ کلام حق سننے اور اثر پذیر ہونے کی استعداد ہی معدوم ہوگئی) اور اسی لئے بہت کم ایسا ہوتا ہو کہ وہ دعوت
حق سنیں اور قبول کریں۔

چنانچہ جب ایسا ہو کہ اللہ کے طعن سے انکی ہدایت کے لئے ایک کتاب نازل ہوئی اور وہ اُس کتاب کی تصدیق
کرتی تھی جو پہلے سے انکے پاس موجود ہو تو باوجودیکہ وہ (تورات کی پیشین گوئیوں کی بنا پر اس ظہور کے منتظر تھے، اور)
کافروں کے مقابلے میں اس کا نام لیکر فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے تھے، لیکن جب وہی جانی بوجھی ہوئی بات سامنے
آگئی، تو صاف انکار کر گئے، (اور اُس کی مخالفت پر کمر باندھ لی) پس اُن لوگوں کے لئے جو (دیدہ دانستہ کفر کی

۸۸ اِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَ
اسْمِعُوا ۚ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۚ وَآشْرُكُوا ابْنِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ
۸۹ قُلْ يَسْمَا يَا مُرُكَّمُ بِهِ اِيْمَا ۚ كُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمْ
الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ۚ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ اَبَدًا ۚ اِيْمَا قَدْ مَتَّ اَيْدِيْهُمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ
۹۰ وَلِتَجِدَ فِيْهِمْ اَحْصٰ النَّاسِ عَلَى حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ

راہ اختیار کریں، اللہ کی لعنت ہو (اور اُس کا قانون یہی ہو کہ ایسوں پر صلاح و سعادت کی
راہ کبھی نہیں ٹھہرتی!)

۸۸ (افسوس انکی شقاوت پر!) کیا ہی بری قیمت ہو چکے بدلے انھوں نے
اپنی جانوں کا سودا چکایا! انھوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی سچائی سے (وید)
و دانستہ انکار کیا، اور صرف اس لئے انکار کیا کہ وہ جس کسی پر چاہتا
ہو، اپنا فضل نازل کر دیتا ہو! اسیں خود ان کی نسل و جماعت کی
کوئی خصوصیت نہیں ہو۔ یہ لوگ اپنی بدعلیوں کی وجہ سے پہلے ہی ذلیل و خوار ہو چکے تھے، لیکن اس نئے انکار سے
آدہ زیادہ ذلت و خواری کے مستوجب ہوئے! پس اللہ کا غضب بھی یکے بعد دیگرے ان کے حصے میں آیا، اور ان کا
قانون یہی ہو کہ انکار حق کرنے والوں کے لئے (ہمیشہ) رسوا کن عذاب ہوتا ہو!

قبول حق کی راہ میں جو مبالغہ پیش آتے ہیں، ان میں سے
بڑا ناخسنی، جامع، یا شخصی نہ ہو

۸۵ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، جو کچھ خدا
نے نازل کیا ہے، اُس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں، ہم تو
صرف وہی بات مانیں گے جو ہم پر نازل ہوئی ہے یعنی
اس کے سوا جو کچھ ہے اُس سے اُنھیں انکار ہے۔ حالانکہ
وہ خدا کا سچا کلام ہے جو ان کی کتاب کی تصدیق کرتا ہو
منو اور ہوا ہے (بہ حال) اے پیغمبر! تم ان لوگوں سے کہو اچھا
اگر واقعی تم (اپنی کتاب پر) ایمان رکھنے والے ہو (اور قرآن
کی دعوت سے صرف اس لئے انکار کرتے ہو کہ تو آت پر ایمان رکھنے کے بعد انکی ضرورت نہیں) تو پھر تم نے پچھلے دنوں میں خدا
کے نبیوں کو قتل کیا (جو تجھیں تو آپر عمل کرنے کی تلقین کرتے تھے، اور کیوں ایمان کی جگہ انکار و سرکشی کی راہ اختیار کی؟)

اہل مذاہب کی عالمگیر گمراہی یہ ہو کہ جب اُنھیں اتباع حق کی دعوت دی
جاتی ہو، تو کہتے ہیں، ہمارے پاس ہمارا دین موجود ہے۔ ہمیں کسی نئی تعلیم کی
ضرورت نہیں۔ حالانکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ جن نبی کو اپنا دین کہتے ہیں اُنکی
پران کا عمل کب ہو؟ قرآن کتنا ہو؟ دین سب کے لئے اور سب کا ایک ہی ہو
اور میں اس لئے نہیں آیا ہوں کہ پچھلی تعلیمات کی جگہ کوئی نیا دین پیش کروں بلکہ
اس لئے آیا ہوں کہ ان کا سچا اعتقاد اور عمل پیدا کروں۔

يَوْمَ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۖ وَمَا هُوَ بِمَنْ خُرِجَ مِنْ الْعَذَابِ أَنْ
تُعَمَّرَ ۖ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۚ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ
نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ
لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ
فَإِنَّ اللَّهَ وَآلَهُ الْكَافِرِينَ ۚ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا
إِلَّا الْفَاسِقُونَ ۚ

اور پھر دیکھو، یہ واقعہ ہر کہ سوئی پچائی کی روشن دلیلوں کے ساتھ تھکا پاس آیا لیکن جب (چالیس دن کے لئے) تم سے الگ ہو گیا
تو تم پھر کے پیچھے گر گئے، اور ایسا کرتے ہوئے یقیناً تم (شیوہ ایمان میں ثابت قدم نہ تھے) ایمان سے منحرف ہو گئے تھے!
اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ تم نے (دین الہی پر قائم رہنے کا) تم سے عہد لیا تھا، اور کوہ طور کی چوٹیاں تم پر بلند
کر دی تھیں، تو تم نے اس نے بد کیا کیا؟ تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ ”جو کتاب تمہیں دی گئی ہو، اس پر مضبوطی کے
ساتھ جم جاؤ، اور اس کے حکموں پر کاربند ہو۔“ تم نے (زبان سے) کہا، سنا، اور (دل سے) کہا، نہیں مانتے۔ اور
پھر ایسا ہوا کہ تمہارے کفر کی وجہ سے تمہارے دلوں میں گوسالہ پرستی رچ گئی (لے پیغمبر) ان سے کہو، (دعوت
حق سے بے نیازی ظاہر کرتے ہوئے) تم اپنے جس ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اگر وہ یہی ایمان ہو، تو افسوس
اس ایمان پر! کیا ہی بری راہ ہو جس پر تمہارا ایمان تمہیں لے جا رہا ہو!

(یہ لوگ کہتے ہیں آخرت کی نجات صرف انہی کے

حصے میں آئی ہو) تم ان سے کہو، اگر آخرت کا گھر خدا کے
نزدیک صرف تمہارے ہی لئے ہے۔ اور کسی انسان کا نہیں
حصہ نہیں، اور تم اپنے اس اعتقاد میں سچے ہو، تو تمہیں دنیا
کی جگہ آخرت کا طلبگار ہونا چاہئے پس بے خوف ہو کر موت

سن کے دل میں نجات اخروی کا تجا لیغین ہو، وہ موت سے خائف
اور حیات دنیوی کے پجاری نہیں ہو سکتے۔ نبی اسرائیل کی دنیا پرستی اور دنیا
دنیوی کی حرص سے ان کے ایمان و یقین کے فقدان پر استشاد۔

کی آرزو کرو (حیات فانی کے پجاری نہ بنو) لے پیغمبر! تم دیکھ لو گے کہ یہ لوگ اپنی بدعلیوں کی وجہ سے جسکا ذخیرہ جمع
کر چکے ہیں کبھی ایسا کرنے والے نہیں، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو اچھی طرح جانتا ہو۔

اور پھر اتنا ہی نہیں، بلکہ تم دیکھو گے، زندگی کی سب سے زیادہ حرص رکھنے والے یہی لوگ ہیں۔ مشرکوں سے بھی زیادہ
(ان معریان توحید کے دلوں میں حیات فانی کا شوق ہو) ان میں سے ایک ایک آدمی کا دل یہ حسرت رکھتا ہو، کہ کاش ایک
ہزار برس تک توجھے! حالانکہ (یہ لوگ کہتے ہی زیادہ عرصہ تک جئیں، بہر حال ایک دن مرنا ضرور ہو، اور) کچھ عسر کی

۹۳ اَوْ كَلِمَاتٍ غُلُوقٍ وَاَعْقَدَ اٰثِمًا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
 ۹۵ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَا فَرِيقٍ مِّنَ الَّذِيْنَ
 ۹۶ اَوْثَرُوا الْكِتٰبَ فَاَكْتَبَ اللّٰهُ وِزْرَهُمْ ظُهُورَهُمْ كَاَثَمُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۚ وَاتَّبَعُوا مَا
 تَشَاءُ الشَّيْطٰنُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيْمٍ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنٌ وَلٰكِنَ الشَّيْطٰنُ كَفَرًا
 يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۚ وَمَا اَنْزَلَ عَلٰى الْمَلٰٓئِكِیْنَ بَيٰبِلَ هٰرُوتَ وَمَآرُوتَ وَمَا
 يُعَلِّمُوْنَ مِنْ اَحَدٍ

درازی انھیں عذابِ آخرت سے نجات نہیں دلا دے گی، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی نظر سے مخفی نہیں ہو!

۹۱ (اے پیغمبر! یہ اللہ کا کلام ہے جو جبریل نے اُس کے حکم سے تمہارے قلب میں

آتا رہا، اور یہ اُس کلام کی تصدیق کرتا ہے آیا ہے، جو اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے۔ اسی انسان کے لئے ہدایت ہے، اور ان لوگوں کے لئے جو

جو کوئی سلسلہ دینی کا مخالف ہو، تو وہ اللہ اور اُس کے قوانینِ ہدایت کا مخالف ہو۔

ایمان رکھتے ہیں (فلاح و کامیابی کی) بشارت۔ (پھر اگر یہ لوگ اللہ کے

۹۲ سلسلہ دینی و نبوت کے مخالف ہیں، اور شدتِ جبل و تعصب سے کہتے ہیں، ہم جبریل کا آتا رہا ہوا کلام نہیں مانینگے۔ اُس سے ہماری دشمنی ہو تو تم کہو، جو کوئی اللہ کا، اُس کے ملائکہ کا، اُس کے رسولوں کا، اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، تو یقیناً اللہ بھی منکرینِ حق کا دوست نہیں ہو!

۹۳ اے پیغمبر! یقین کرو، ہم نے تم پر سچائی کی روشن

دلیلیں نازل کی ہیں، اور ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا

پیغمبر اسلام سے خطاب کر دعوتِ حق کا ظہور سچائی کی روشن دلیلوں کے ساتھ ہوا ہے جن سے کوئی دانا انسان انکار نہیں کر سکتا، اور اگر علماء یہود باوجود کتابِ اللہ کے حال ہونے کے انکار کر رہے ہیں، تو یہ کفر و جھوٹ کا کوئی نیا نظام نہیں ہے جو چرچہ ہو۔ اس سے پہلے بھی انکی روش ایسی ہی رہ چکی ہے

۹۴ (اور یہ لوگ جو آج دعوتِ حق کی مخالفت کر رہے ہیں تو غور کرو، اس سے پہلے ان لوگوں کی روش کسی سچائی کی روش کی

تو کسی نہ کسی گروہ نے ضرور ہی اُسے پس پشت ڈال دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں بڑی تعداد ایسے ہی لوگوں کی ہے جن کے دل خدا پرستی کے سچے ایمان سے خالی ہیں!

۹۵ چنانچہ (دیکھو) جب ایسا ہوا کہ اللہ کا ایک رسول اُس کتاب کی تصدیق کرتا ہے ابابو پہلے سے انکے پاس

موجود تھی (یعنی حضرت مسیح کا ظہور ہوا) تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے کہ کتابِ الہی کے حامل تھے، کتاب

حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا حَنُّ فَتَنَةٍ فَلَا تَكْفُرَا ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ
بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۖ وَمَا هُمْ بِضَالِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَ
يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۖ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ
فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۖ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَآثَقُوا الْمِيثَاقَ بِهِ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ خَلِيمًا ۖ لَوُكُنَّا

۹۰

۱۱۳

الہی اس طرح پس پشت ڈال دی، گویا اسے جانتے ہی نہیں!

بنی اسرائیل کے ضعف عقل و ایمان پر اس واقعے سے استشاد کو جادوگروں
کے شعبہ میں اور پرمسیت علموں پر جھک پڑے تھے، اور کتاب الہی کی تعلیم پر
پشت ڈال دی تھی۔ مگر اس حقیقت کا اعلان کہ اس بلے میں جو خرافات شہ
ہیں ان کی کوئی اصلیت نہیں۔

۹۱

اور پھر (دیکھو) ان لوگوں نے (کتاب الہی کی
تعلیم فراموش کر کے جادوگری کے) اُن (مشرکانہ اعمالوں
کی پیروی کی جنہیں شیطان، سیلمان کے عہد سلطنت کی
طرح منسوب کر کے پڑھا پڑھایا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ سیلمان
پر افترا تھا۔ ایسی باتوں کا کفر ہے، اور) سیلمان کبھی کفر کا ترکب نہیں ہوا۔ دراصل یہ انہی شیطانوں کا کفر تھا کہ
لوگوں کو جادوگری سکھاتے تھے۔ اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اس طرح
کی کوئی بات نازل ہوئی تھی (جیسا کہ ان لوگوں میں مشہور ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ) وہ جو کچھ بھی کسی کو سکھاتے تھے تو
یہ کسے بغیر نہیں سکھاتے تھے کہ دیکھو، ہمارا وجود تو ایک نغمہ ہے۔ پھر تم کیوں کفر میں مبتلا ہوتے ہو؟ (یعنی
جادوگری کی باتوں کا برا ہونا ایک ایسی مانی ہوئی بات ہے، کہ جو لوگ اسکے سکھانے والے تھے، وہ بھی تسلیم کرتے
تھے کہ یہ بات خدا پرستی کے خلاف ہے) لیکن اس پر بھی لوگ ان سے ایسے ایسے عمل سیکھتے جن کے ذریعہ شوہر
اور بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتے۔ حالانکہ فی الحقیقت وہ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ البتہ کہ
خدا کے حکم سے کسی کو نقصان پہنچنے والا ہو اور نقصان پہنچ جائے۔ (بہر حال) یہ لوگ (کتاب الہی کی تعلیم فراموش
کر کے) ایسی باتیں سیکھتے ہیں جو انھیں سراسر نقصان پہنچانے والی ہیں اور کوئی فائدہ نہیں لے سکتیں۔ اور (پھر کچھ
یہ بات بھی نہیں کہ انھیں احکام الہی کی خبر نہ ہو) انھیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جو کوئی (اپنا دین و ایمان جھپکا
جادوگری کا خریدار ہوتا ہے، اُس کے لئے آخرت کی برکتوں میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔) لیکن یہ جانتے ہوئے
بھی وہ اس سے باز نہیں آتے (پس انہوں نے ان کی اس خرید و فروخت پر کیا ہی بڑی متاع ہے جو جس کے بلے
انہوں نے اپنی جانوں کی نجات بیچ ڈالی! کاش وہ جانتے کہ کس طرح اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کر رہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا زَعْمًا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ
عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ تُنَزَّلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ ذَرِّبِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ مَا نُنَسِّهِ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۚ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

ہیں!)

اگر یہ لوگ (احکام الہی پر سچائی کے ساتھ) ایمان لاتے، اور نیک علی کی روش اختیار
کرتے، تو ان کے لئے اللہ کے حضور بہتر اجر تھا۔ (لیکن وہ دنیا کے موبہم فائدہ کے لئے آخرت کی نجات سے دست
بردار ہو گئے) کاش وہ سمجھیں (اور عقل و بصیرت سے کام لیں)!

۹۰ اے پیروان دعوت ایمانی! (پیغمبر اسلام کو اپنی طرف

دعوت قرآنی کے پیروں سے خطاب کبھی اسرائیل کے پیام و وقائع سے متبر
جائیں، اور ان ٹھوکروں سے بچیں جو انیس اس راہیں لگ چکی ہیں۔ نیز
ان شکوک اور اعتراضات کا جواب جو منکرین حق مسلمانوں کے دلوں میں پیدا
کیجئے! اور پھر وہ جو کچھ بھی کہیں اُسے جی لگا کر سنو اور
اسکی اطاعت کرو۔ باقی رہے یہ منکرین حق، تو یاد رکھو،

منکرین حق اپنے
منہ سے (پاداش علی میں) وعدہ ناک عذاب ~~پیدا~~ لاہو!

۹۱ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہو، وہ، اور مشرکین کہ، دونوں نہیں چاہتے کہ تمھارے
پروردگار کے طعن سے تم پر خیر و برکت (یعنی وحی الہی) نازل ہو (اور اس لئے وہ طرح طرح کے شکوک پیدا کر کے
تمھیں اتباع حق سے باز رکھنا چاہتے ہیں) لیکن اللہ (کا قانون اس بارے میں انسانی خواہشوں کا پابند نہیں
ہو سکتا۔ وہ) جسے چاہتا ہو، اپنی رحمت کے لئے چن لیتا ہو، اور وہ بہت بڑا فضل رکھنے والا ہو!

۱۰ (یاد رکھو، وحی و تنزیل کے بارے میں ہمارا مقررہ

ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت کا ظور اس لئے ہمارا یا تو فیہ کی صحت
طاری ہوئی۔ یا نہ ہوئی۔ فیہ کی یہ کہ ایک بات پہلے سے موجود تھی لیکن
قانون یہ ہو کر) ہم اپنے احکام میں سے جو کچھ منسوخ کرتے
ہیں، یا فراموش ہو جانے دیتے ہیں تو اسکی جگہ اس سے

أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ
لِلْكَفَرِ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۚ وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
لَوْ يَرَوْكُمْ مُّبْعَدِينَ بِإِيمَانِكُمْ كَقَارِئِهِ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ
مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا ۚ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ
مِّنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ وَقَالُوا

۱۰۲

۱۰۳

۱۰۴

۱۰۵

بِسْمِ اللَّهِ

ترتیب ہو گئی، اور اُس کی جگہ دوسری بات آگئی۔ نسیان کے معنی بھول جانے
کے ہیں۔ پس بعض حالتوں میں ایسا ہو اگر پچھلی شریعت کسی کسی شکل میں موجود
تھی، لیکن احوال و ظروت بدل گئے تھے۔ یا اُس کے پیروں کی علمی روح معدوم
ہو گئی تھی۔ اس لئے ضروری ہوا کہ نئی شریعت ظہور میں آئے۔ بعض حالتوں میں
ایسا ہوا کہ امتداد و تواتر سے پچھلی تعلیم بالکل فراموش ہو گئی، اور اہلیت میں سے
کچھ باقی نہ رہا، پس لامحالہ تجدیدِ ہدایت ناگزیر ہوئی۔

سنت الہی یہ ہو کہ تاریخ شرع ہو یا انسان شرع، لیکن ہر نئی تعلیم پچھلی تعلیم
سے بہتر ہوتی ہو۔ یا کم از کم اُس کے امتداد ہوتی ہو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کتر ہو کر کثرت
ہل تھیل و ارتقا ہو، نہ کہ تنزل و تخیل۔

۱۰۶

کثرت سوال اور تمتع فی الدین کی ممانعت۔

موسیٰ سے کہے جا چکے ہیں؟ (یعنی جس طرح بنی اسرائیل نے

راست بازی و اطاعت شہاد کی جگہ کٹ جھٹیاں کرنے اور بلا ضرورت باریکیاں سمٹانے کی روش اختیار کی تھی، ویسی ہی
روش تم بھی اختیار کرو؟ سو یاد رکھو) جو کوئی بھی ایمان کی نعمت پا کر، پھر اُسے کفر کی روش سے بدل دیگا، تو یقیناً وہ
سیدھے راستے سے بھٹک گیا (اور فلاح و کامیابی کی منزل اُس پر گم ہو گئی)

لے اس آیت میں تاریخ آیات سے متصور پچھلی شریعتوں کا نسخہ ہو یا محمد قرآن کے بعض احکام و آیات کا؟ اس بارے میں مغیرین کے دونوں قول موجود ہیں۔ پہلے پہلی صورت
اختیار کی۔ کیونکہ پہلے خیال میں یہ سیاق و سباق سے زیادہ مربوط ہی لیکن جن حضرات کے نزدیک ترجیح دوسری صورت کو ہو، وہ اُن کی کو اختیار کریں، لیکن وجہ یہ ہو تو بتا
ناستبقوا الخیرات۔ اس صورت میں انہیں یہ مسلط نظر کر دینی چاہیے ادا کی جگہ حنیبل عبارت مطالعہ میں رکھنی چاہئے پس اگر کسی پچھلے حکم کی جگہ کوئی دوسرا حکم
نازل ہوا ہو، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جس پر لوگوں کو حیرانی ہو۔ ۱۲

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوَ اَوْ نَصْرِيْ تِلْكَ اَمَانَتِيْهِمْ فَلَمْ هَانُوا بِرُهَا نَكْمًا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَةُ عَلٰى شَيْءٍ ۝ وَقَالَتِ النَّصْرَةُ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلٰى شَيْءٍ ۝ وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبُ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۝ فَاَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَمَّا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسِيْحًا اللّٰهُ اَنْ يُدْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ

۱۰۳ نماز اور زکوٰۃ یعنی قلبی اور مالی عبادت کی سرگرمی، ایک ایسی حالت ہے جس سے جہالت کی مغنوی استداد نشوونما پاتی ہو اور قوی ہوتی ہو جس بتا میں سرگرمی ہو جو وہ نہ تو دین سے برگشتہ ہو سکتی ہو نہ اسکی اجتماعی قوت میں منصف آسکتا ہو۔

یاد رکھو، اہل کتاب میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو چاہتے ہیں کہ تھیں ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دیں، اور اگرچہ ان پر سچائی ظاہر ہو چکی ہو، لیکن پھر بھی اُس حسد کی وجہ سے بس کی بطن اُنکے اندر ہے پسند نہیں کرتے کہ تم راہ حق میں ثابت قدم رہو۔ پس چاہئے

کہ (اُن سے) بڑے جھگڑنے میں اپنا وقت ضائع نہ کر دے، اور عفو و درگزر سے کام لے۔ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو جائے (اور وہ حق کو فتح مند کر کے بتلا دے کہ کون حق پر تھا اور کس کی جگہ باطل پرستی کی جگہ تھی) اور بلاشبہ وہ ہر بات پر قادر ہے!

۱۰۴ اور نماز قائم کر دے، اور زکوٰۃ ادا کر دے تاکہ تمہاری مغنوی قوت نشوونما پائے، اور راہ ایمان میں استوار ہو جاؤ۔ یاد رکھو، جو کچھ بھی تم اپنے لئے نیکی کا سرمایہ پہلے سے فراہم کر لو گے، اللہ کے پاس اُس کے نتائج موجود پاؤ گے (یعنی مستقبل میں اُس کے نتائج و ثمرات ظاہر ہوں گے) تم جو کچھ بھی کرتے ہو، اللہ اسے دیکھ رہا ہے! اور یہودی کہتے ہیں، جنت میں کوئی انسان داخل

۱۰۵ اہل مذاہب کی عالمگیر گراہی یہ ہے کہ انھوں نے دین کی سچائی، جو ایک ہی تھی، ادکیاں طرے پر بکودی گئی تھی، مذہبی گروہ بندیوں کے الگ الگ حلقے بنا کر نتائج کر دی۔ اب ہر گروہ دوسرے گروہ کو جھٹلاتا ہے، اور صرف اپنے ہی کو سچائی کا وارث سمجھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس نزاع کا فیصلہ کیوں کر ہو؟ اگر کوئی ایک گروہ ہی سچا ہے، تو کیوں دہی سچا ہے، دوسرے سچے نہ ہوں؟ اگر سب سچے ہیں، تو پھر کوئی بھی سچا نہیں۔ کیونکہ ہر گروہ دوسرے کو جھٹلاتا ہے۔ نجات نہیں پاسکتا۔ اے پیغمبر! یہ ان لوگوں کی (جاہلانہ)

وَسَعَىٰ فِي خُرَابِهِمْ ۖ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ سَاءُ مَا يَحْكُمُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ سُبْحَنَهُ ۚ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانُونَ ۚ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنَزِّلُ آيَةً ۚ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ

۱۰۹

۱۱۰

۱۱۱

۱۱۲

سب جوڑے ہیں، تو پھر خدا کی سچائی کئی کہاں؟

قرآن کہتا ہے، خدا کی سچائی ب کے لئے جو اور ب کوئی تھی، لیکن نبی سچائی سے انحراف کیا۔ ب اصل کے اعتبار سے سچے ہیں اور ب اصل کے چٹا

سے جوڑے ہیں چاہتا ہوں، اسی شرک اور عالمگیر سچائی پر ب کو جمع کر دیا اور نہ ہی نزاع کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ شرک اور عالمگیر سچائی کیا ہے؟ خدا پرستی اور نیک عملی کا قانون ہے۔ یہی قانون خدا کا طریقہ ایمان ہے اور یہی کوئیں اسلام کے نام سے پکارا ہوں۔

یہودی کہتے تھے، جب تک ایک انسان یہودی گروہ بندی میں داخل نہ ہو، نجات نہیں پاسکتا۔ عیسائی کہتے تھے، جب تک عیسائی گروہ بندی میں داخل نہ ہو، نجات نہیں مل سکتی۔ قرآن کہتا ہے، نجات کا دار و مدار خدا پرستی اور نیک عملی پر ہے، نہ کسی خاص گروہ بندی پر۔ جو انسان بھی خدا پرست اور نیک عمل ہوگا، نجات پائے گا۔ خواہ تمھاری گڑھی ہوئی گروہ بندیوں میں بہل

۱۰۹

۱۱۲

ہو یا نہ ہو۔

اور (دیکھو) یہ کیسی گمراہی ہے کہ ہر گروہ دوسرے گروہ کو جھٹلاتا ہے، اور سچائی کا صرف اپنے ہی کو ٹھیکہ دار سمجھتا ہے یہودی کہتے ہیں، عیسائیوں کا دین کچھ نہیں ہے۔ عیسائی کہتے ہیں، یہودیوں کے پاس کیا دھرا ہے۔ حالانکہ اللہ

کی کتاب دونوں پڑھتے ہیں (اور اصل دین دونوں کے لئے ایک ہی ہے) ٹھیک ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی، جو (مقدس نوشتوں کا) علم نہیں رکھتے (یعنی مشرکین عرب نے، کہ وہ بھی صرف اپنے طریقہ ہی کو سچائی کا طریقہ سمجھتے ہیں) اور دوسروں کو جھٹلاتے ہیں) اچھا (یہ لوگ اسی طرح ایک دوسرے کو جھٹلاتے رہیں) قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان حاکم ہوگا، اور جس بات میں جھگڑ رہے ہیں، اُس کا فیصلہ کر دیگا!

۱۱۳ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۚ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَقَدْ
 ۱۱۴ تَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ۚ وَلَنْ نَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ
 ۱۱۵ مِلَّةَ اللَّهِ ۚ قُلْ إِنْ هِيَ إِلَّا مِلَّةُ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ
 ۱۱۶ مِنَ الْعِلْمِ ۚ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ يَنْتَلُونَكَ
 حَتَّىٰ تُلَاقِيَهُمْ أُولَئِكَ يَوْمَئِذٍ يَكْفُرُ بِهِ ۚ فَاُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۚ يَتَّبِعُ
 (سُرَّاءِ بَلْ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۚ

عاصیہ وقف غافل

۱۱۸ تمہاری گروہ بندی کا نسب یہاں تک بڑھ گیا ہو کہ ہر گروہ کے لئے اس کی
 مخصوص عبادت گاہ ہیں۔ اگر دوسرے گروہ کا کوئی آدمی ان میں خدا کی عبادت
 کرنی چاہے، تو اسے روک دیا جائے گا، اور ہر گروہ چاہتا ہو، دوسرے گروہ کی
 عبادت گاہیں ڈھالے اور دیران کرے۔ حالانکہ ب خدا پرستی کے مٹی ہیں
 اور ب کا خدا ایک ہی خدا ہو۔
 خدا کسی خاص عبادت گاہ کی چادر داری کے اندر محدود نہیں ہو کر ستر
 وہیں انکی عبادت کی جائے۔ جہاں کہیں بھی اسے اخلاص کے ساتھ یاد کیا
 جائے، وہ قبول کریگا۔
 اور غور کرو، اُس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا انسان
 کون ہو سکتا ہو، جو اللہ کی عبادت گاہوں میں اُس کے
 نام کی یاد سے مانع آئے، اور اُن کی دیرانی میں کوشاں
 ہو؟ جن لوگوں کے ظلم و شرارت کا یہ حال ہو، یقیناً وہ
 اس لائق نہیں کہ خدا کی عبادت گاہوں میں قدم رکھیں
 بجز اس حالت کے کہ (دوسروں کو اپنی طاقت سے
 ڈرانے کی جگہ، خود دوسروں کی طاقت سے) ڈبے سمے
 ہوئے ہوں (اور ظلم و شرارت کی جرات ہی اُن میں باقی
 نہ رہے) یاد رکھو، ایسے لوگوں کے لئے دنیا میں بھی بڑی

۱۱۹ ہو، اور آخرت میں بھی سخت ترین عذاب ہو!
 اور دیکھو، پورب ہوا پیچیم، ساری دنیا اللہ ہی کے لئے ہو۔ (اُس کی عبادت کسی ایک جہت اور مقام ہی
 پر موقوف نہیں) جہاں کہیں بھی تم اللہ کے طرف رخ کرو، اللہ تمہارے سامنے ہو۔ بلاشبہ اسکی قدرت کی
 سائی بڑی ہی سائی ہو، اور وہ سب کچھ جانتے والا ہو!

۱۲۰ عیساٰ علیہ السلام کی یہ گڑھی کتاب الہی کی قلم سے سخن ہو گئے، اور نبی
 مسیح کے اقتقاد باطل پر اپنی کلیسیائی گروہ بندی قائم کر لی۔
 اور (عیسائیوں کو دیکھو) انھوں نے کہا، خدا نے
 (نوع انسانی کا گناہ معاف کرنے کے لئے مسیح کو) اپنا
 بیٹا بنایا۔ حالانکہ خدا کی ذات اس سے پاک ہو (وہ کیوں اس بات کا محتاج ہو کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے؟) زمین اور
 آسمان میں جو کچھ ہو، سب اُسی کا ہو، اور سب اسکے فرمان کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔

۱۲۱ وہ آسمان و زمین کا صنّاع ہو۔ وہ جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہو، تو (نہ تو اُسے کسی مددگار کی ضرورت

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلَ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنْتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۖ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ أَمْنًا وَاحْتِزًا وَمِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَوَعَدْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ وَأِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهْرًا أَبْيَتِي لِلطَّالِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۖ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْثَقِ أَهْلَهُ مِنَ

ہوتی ہو۔ نہ وسائل و ذرائع کی) بس وہ حکم دیتا ہو کہ ہو جائے، اور جیسا کچھ اُس نے حکم دیا تھا، ویسا ہی ظہور میں آجاتا ہو!

اور جو لوگ (مقدس نوشتوں کا) علم نہیں رکھتے، یعنی مشرکین عرب) وہ کہتے ہیں (اگر یہ تعلیم خدا کے طرف سے ہو، تو) کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ خدا ہم سے براہ راست بات چیت کرے، یا اپنی کوئی (عجیب و غریب) نشانی ہی بھیج دے، تو (دیکھو، مگر ابھی وہ حالت کی) جیسی بات یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ٹھیک ایسی ہی بات اُن لوگوں نے بھی کہی تھی، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اس بارے

مشرکین عرب اور اُن کے جاہلانہ و معاندانہ اعتراضات۔

جس طرح انسانی صداقت کا مزاج ہمیشہ ایک ہی طرح کا رہا ہو، اُسی طرح انسانی گمراہی کا مزاج بھی ایک ہی طرح کا رہتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہر زمانہ میں مکرین جن نے ایک ہی طریقہ پر سچائی کو چھلایا ہو، اور ایک ہی طرح کی صدا میں بند کی ہیں۔

میں پہلوں اور پچھلوں، سب کے دل ایک ہی طرح کے ہوئے۔ (بہر حال، اگر یہ لوگ نشانیوں ہی کے طلب گار ہیں، تو چاہئے، نشانیوں کی پہچان بھی پیدا کریں، اور اگر نشانیوں کی پہچان رکھتے ہیں، تو دیکھ لیں) ہم نے اُن لوگوں کے لئے جو ماننے والے ہیں، کتنی ہی نشانیاں نمایاں کر دی ہیں (اور وہ ان سے ایمان و معرفت کی روشنی حاصل کر رہے ہیں!)

اے پیغمبر! یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے تمہیں (خلقِ بشر کی) ہدایت کے لئے بھیجا ہو، اور اس لئے بھیجا ہو کہ (ایمان و عمل کی برکتوں کی) بشارت دو، اور (انکارِ

سچائی کی پہچان رکھنے والوں کے لئے سب سے بڑی نشانی پیغمبر کی تعلیم اور اُس کی زندگی ہو، اللہ یہ بات سنت الہی کے خلاف ہے کہ لوگوں کے جہلانہ خیالات کے مطابق فراتجہ معجزے دکھلائے جائیں۔

حق کے تاراج سے) ڈراؤ (یعنی تمہاری دعوت تمام تر اسی حقیقت کی دعوت ہو۔ تم خدا پرستی اور نیک عملی کے طرف بلا تے ہو۔ انکارِ حق اور بد عملی کے تاراج سے ڈراتے ہو۔ پھر جو لوگ نشانیاں مانگ رہے ہیں، اگر

الْغَيْبِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِغُهُ قَلِيلًا ثُمَّ
 ۱۱۱ اُطْعِمُهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَيَلْسُ الْمَصِيرُ، وَإِذْ يَقُولُ ابْرَأَهُمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
 ۱۱۲ وَاسْمِعِيلَ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ
 لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، وَإِنَّا نَسْكُنُكَ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ
 ۱۱۳ الرَّحِيمُ، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ
 ۱۱۴ الْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ الْحَكِيمُ، وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا

۱۱۵

فی الحقیقت ان میں سچائی کی طلب ہو، تو غور کرو، ایک طالبِ صادق کے لئے تمہاری
 دعوت سے بڑھ کر اور کونسی نشانی ہو سکتی ہو؟ کیا کسی انسان کے سچے ہونے
 کے لئے یہ کافی نہیں کہ اُس کی تمام باتیں صرف سچائی ہی کے لئے ہوں؟ لیکن اگر اس پر بھی
 یہ لوگ ابھار و سرکشی سے باز نہیں آتے، تو انھیں انکے حال پر چھوڑ دو، اور اپنا کام کئے جاؤ جو لوگ
 (اپنی محرومی و شقاوت سے) دوزخی گروہ ہو چکے ہیں تم انکے لئے خدا کے حضور جوابدہ نہیں ہو گے (تمہارا
 کام صرف پیامِ حق پہنچا دینا ہے!)

۱۱۶ اور (حقیقت یہ ہے کہ تم اپنی سچائی کی کتنی ہی

یہ بتیو لیٹس الگ الگ بنائی گئی ہیں، لیکن الگ الگ گروہ بنایا کر لی گئی
 ہیں مثلاً یہودیت اور مسیحیت، تو یہ سب انسانی گمراہی کی بنا دیں ہیں۔ ہر
 کی راہ تو بس ہدایت کی راہ ہو۔ جو کوئی اُس پر چلے گا، ہدایت یافتہ ہوگا۔
 خواہ ان بنائی ہوئی لتوں میں داخل ہوا نہ ہو۔

نہی گروہ بندی کا نتیجہ یہ ہو کہ حق پسندی اور حقیقت پسندی کی جگہ جھگڑا
 پرستی کی روح کام کر رہی ہو۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک انسان کا اعتقاد
 اور عمل کیا ہے؟ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری گروہ بندی میں داخل ہو
 یا نہیں؟ جب لوگوں کی ذہنیت ایسی ہو جائے، تو ظاہر ہو کہ دلائل و
 حقائق کچھ کام نہیں لے سکتے کتنی ہی سچی اور مستعمل بات کریں نہ کئی جائے،
 ان لوگوں کے لئے بیکار ہوگا!

جب تک تم یہودیت اور نصاریت کی گروہ بندی میں داخل نہ ہو جاؤ،
 کی روشنی آجکی ہے، تو (یہ ہدایت الہی سے صریح

مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
 إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ وَوَضَىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ
 يَبْنِي ۖ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۚ أَمْ كُنْتُمْ
 شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبُ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ
 إِلَهَكَ وَآلَكَ أَبَاكَ بِمَا نَحْنُ وَأِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ آلَهُمَا وَآجِدًا ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
 تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

۱۳۶-۱۳۵

۱۳۷

۱۳۸

انحراف ہوگا، اور پھر اللہ کی دوستی اور مددگار
 سے تم بکسر محروم ہو جاؤ گے!

یہودی اور مسیحائی تم سے خوش ہونے والے نہیں اگرچہ تمہارا اعتقاد اور
 عمل کتابی اچھا اور عقلی ہو، اور خود انکی ساری تعلیمات کے ٹھیک ٹھیک
 مطابق ہی کیوں نہ ہو۔

۱۳۹

اہل کتاب میں جو لوگ ایسے ہیں جو کتاب
 الہی کی ٹھیک ٹھیک تلاوت کرتے ہیں (یعنی رست

بازی و احسان کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کے مطالب میں غور و فکر کرتے ہیں)
 تو وہی ہیں جو (قبولیت حق کی استعداد رکھتے ہیں، اور اس لئے وہی ہیں جو) اس پر ایمان
 لائیں گے، اور جو کوئی (ان میں سے) انکار کرتا ہو تو (اسکی ہدایت کی کوئی امید نہیں) یہ وہ لوگ ہیں جنکو
 لئے تباہی و نامرادی ہو!

اے بنی اسرائیل! میری نعمتیں یاد کرو جن سے میں نے تمہیں سرفراز کیا تھا۔ میں نے تمہیں دنیا کی تمام
 قوموں میں برگزیدگی عطا فرمائی تھی!

۱۴۰

اور دیکھو، اس دن سے ڈرو جو یقیناً آنے والا ہو (اور جس دن ہر انسان کو اپنے اعمال کے نتائج سے
 دوچار ہونا ہو) اس دن نہ تو کوئی جان دوسری جان کے کام آئے گی (کہ اپنے بزرگوں اور پیشواؤں کا
 نام لے کر اپنے آپ کو بخشواؤں) نہ کسی طرح کا معاوضہ قبول کیا جائے گا (کہ اپنی بدعلیوں کا فدیہ دیکر جان
 چھڑاؤ) نہ کسی کی سعی و سفارش چل سکے گی (کہ ان کا وسیلہ کپڑے کا بھال لو) اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ مجرموں
 کو کہیں سے مدد ملے!

۱۴۱

اور (پھر غور کرو، وہ واقعہ) جب ابراہیم کو پس

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، منصب امامت کا عطیہ، دین الہی
 کی دعوت میں کعبہ کی تعمیر اور امت مسلمہ کے ظہور کی دعا یہ ذکر اس محل میں پورا اترتا تھا۔ جب ایسا ہوا، تو خدا نے مندرجہ

۱۴۲

۱۱۹ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ
 ۱۲۰ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
 وَيَعْقُوبَ وَآلِ سَبَاطٍ وَمَا أَوْثَىٰ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أَوْثَىٰ النَّبِيُّونَ مِنْ شَرِّهِمْ لَا تَفْرَقُوا
 ۱۲۱ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ قَالُوا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنَ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ
 ۱۲۲ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَبَّحَهُ اللَّهُ

چار بصیرتیں رکھتا ہو،

اے ابراہیم! میں تجھے انسانوں کے لئے امام بنانے

والا ہوں (یعنی دنیا کی آنے والی قومیں اور نسلیں تیری

دعوت قبول کریں گی اور تیرے نقش قدم پر چلیں گی)

ابراہیم نے عرض کیا، جو لوگ میری نسل میں سے ہوں گے

ان کی نسبت کیا حکم ہو؟ ارشاد ہوا، جو ظلم و معصیت

کی راہ اختیار کریں، تو ان کا میرے عہد میں کوئی حصہ

نہیں!

اور (پھر دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے (دکے کے)

اس گھر کو (یعنی خانہ کعبہ کو) انسانوں کی گرد آوری کا

مرکز اور امن و حرمت کا مقام ٹھہرایا، اور حکم دیا کہ ابراہیم

کے کھڑے ہونے کی جگہ (ہمیشہ کے لئے) نماز کی جگہ بنائی

جائے۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا تھا کہ

ہمارے نام پر جو گھر بنایا گیا ہو، اُسے طواف کرنے

والوں، عبادت کے لئے ٹھہرنے والوں، اور کوع و

سجود کرنے والوں کے لئے (ہمیشہ) پاک رکھنا (اور

ظلم و معصیت کی گندگیوں سے آلودہ نہ کرنا)۔

اور (پھر) جب ایسا ہوا تھا کہ ابراہیم نے خدا کے

حضور دعا مانگتی تھی۔ ”اے پروردگار! اس جگہ کو

۱۲۰

(۱) یہود، نصاریٰ، اور مشرکین عرب، تینوں گروہوں کے لئے حضرت

ابراہیم کی شخصیت ایک سکہ شخصیت تھی۔ اس لئے ان کی دعوت سے پہلے

تینوں کے لئے ناقابل انکار استشاد تھا۔

(۲) مذہبی گروہ بندی کے خلاف، تینوں گروہوں کے لئے ایک حجت قاطعہ

ہو۔ یہ ظاہر ہو کہ تینوں گروہ بنیاد اور ان کے عقائد وہ سب حضرت ابراہیم

کے بہت بعد پیدا ہوئے۔ سوال یہ ہو کہ حضرت ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟

یقیناً وہ ان گروہ بندیوں کا طریقہ نہ تھا۔ پس جو طریقہ اسکا تھا، اُسی کی

دعوت قرآن دیتا ہو!

(۳) یہودیوں کی جماعتی سرگرائی زیادہ تر نسلی غور کا نتیجہ تھی۔ وہ کہتے

تھے، ہم حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں اور تواری میں ہو کہ خدا نے اُس کی

نسل کو برکت دی۔ اس بیان نے واضح کر دیا کہ اول تو نسل کے شرٹ میں بنی

اسحاق کی طرح بنی اسماعیل بھی شریک ہیں، پھر جو کچھ بھی ہو، خدا کا عہد

نیک کرداروں کے لئے تھا۔ نہ کہ بد کرداروں کے لئے۔ بن لوگوں نے ایمان

عمل کی سعادت کھودی، اُنکے لئے نسل کا امتیاز کچھ سود نہیں ہو سکتا!

(۴) پچھلی امتوں کی محرموں کے ذکر کے بعد حقیقت واضح کرنی تھی کہ اگر

توفیق الہی نے یہ راہ دعوت قرآن کو حدت حق کے لئے چن لیا ہو اور

اقوام عالم کی ہدایت کا سرشت اُنکے سپرد کیا عمارت ہو۔ اُنکے لئے ضروری

تھا کہ پہلے دعوت قرآن کے طور کی منہی تاریخ بیان کر دی جائے۔ چنانچہ

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً زَوْجْنَهُ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ قُلْ إِنَّمَا جُؤُنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ تُبَّانَا
وَرَبُّكُمْ ۝ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۝ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۝ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى ۚ قُلْ أَنتُمْ أَعْلَمُ
أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَبَ شَهَادَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُنْشَئُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

سید کی تیر اور حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر اسی غرض سے کیا گیا ہے
کہ آنے والے بیان کے لئے ایک قدرتی تہیہ کا کام لے۔
شاہابی سے ایک قلم محرم ہے) امن و امان کا ایک آباد
شہر بنادے، اور اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ
یہاں کے بسنے والوں میں جو لوگ تجھ پر اور آخرت

کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں، اُن کی رزق کے لئے ہر طرح کی پیداوار مہیا ہو جائے!“
اس پر ارشاد الہی ہوا تھا کہ (تمہاری دعا قبول کی گئی، اور یہاں کے باشندوں میں سے) جو
کوئی کفر کا شیوہ اختیار کرے گا، سو اُسے بھی ہم (سرو سامانِ رزق سے) فائدہ اٹھانے دینگے۔ البتہ
یہ فائدہ اٹھانا بہت تھوڑا ہوگا۔ کیونکہ بالآخر اُسے (پاداشِ عمل میں) چار دنا چار دوزخ میں جانا
ہوگا اور (جو بد بخت نعمت کی راہ چھوڑ کر عذاب کی راہ اختیار کر لے، تو کیا ہی بُری اُس کی راہ ہے،
اور) کیا ہی بُرا اُس کا ٹھکانا!

اور (پھر دیکھو، وہ کیا عظیم الشان اور انقلاب انگیز وقت تھا) جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیاد چُن رہا تھا
اور اسماعیل بھی اُسکے ساتھ شریک تھا (اُنکے ہاتھ تو پتھر چُن رہے تھے اور دلِ دُربان پر یہ دعا طاری تھی) ”اے
پروردگار! ہم تیسے دعا جڑنے والے تھے مقتدر نام پر اس گھر کی بنیاد رکھ دی ہو، سو ہمارا یہ عمل تیری حضورِ قبل ہوا بلاشبہ تیری
ہر جودِ عاقل کا شے والا اور (مصلحِ عالم کا جتنے والا) ہوا ہے پروردگار! (اپنے فضل و کرم سے) ہمیں ایسی توفیق دے
کہ ہم سچے مسلم (یعنی تیرے حکموں کے فرمانبردار) ہو جائیں، اور ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا
کر دے جو تیرے حکموں کی فرماں بردار ہو! خدایا! ہمیں ہماری عبادت کے (سچے) طور طریقے بتلا دے، اور
ہماری قصوروں سے درگزر کر۔ بلاشبہ تیری ہی ذات ہے جو رحمت سے درگزر کرنے والی ہے، اور جسکی حیاء نہ
گزر کر کوئی انتہا نہیں! اور خدایا! (اپنے فضل و کرم سے) ایسا بھیج کہ اس بستی کے بسنے والوں میں تیرا ایک رسول
بعوث ہو جو انہی میں سے ہو۔ وہ تیری آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنائے، کتابِ احکمت کی انہیں تعلیم دے، اور اپنی
پیغمبرِ حُریت سے اُنکے دلوں کو ابھارے۔ اے پروردگار! بلاشبہ تیری ہی ذات ہے جو حکمت والی اور صبر پر غالب ہے،“

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن قِبَلِهِمُ النَّبِيُّ كَانُوا عَلَيْهِمْ كَذِبًا
 قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝
 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
 الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا
 لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لِكَلْبَةٍ

۱۳۳ دین کی جو راہ حضرت ابراہیم نے اختیار کی تھی، وہ کیا تھی؟ اُنکے بھائی
 اور جس طریقہ پر چلتی تھی، وہ کونسا طریقہ تھا؟ خدہ اسرائیل نے حضرت
 یعقوب نے اپنے بزرگ پر جس دین کی وصیت کی وہ کونسا دین تھا؟ یثیادہ
 یہودیت اور مسیحیت کی گردہ بندی نہ تھی۔ وہ صرف ظاہر ایمان لانے ادا کے
 قانونِ سعادت کی فراموشی کرنے کی غلطی اور عالمگیر سچائی تھی، اور اُسی
 کی دعوت قرآن دیتا ہے۔
 (یہ ہے ابراہیم کا طریقہ) اور اُن لوگوں کے سوا جنہوں
 نے اپنے آپ کو نادانی و جہالت کے حوالہ کر دیا ہو، کون
 ہے جو ابراہیم کے طریقہ سے روگرداں ہو سکتا ہے؟ اور
 واقعہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں بھی اُسے برگزیدگی کے لئے
 چن لیا، اور آخرت میں بھی اُس کی جگہ نیک انسانوں
 کے ذمے میں ہوگی!

۱۳۵ دین الہی کو اسی لئے "الاسلام" کے نام سے تعبیر کیا گیا جسکی معنی مطاعت
 کرنے کے ہیں۔ یعنی ہر طرح کی منتہیوں اور گردہ بندیوں سے الگ ہو کر، صرف
 اطاعت حق کی طرف انسان کو دعوت دی جائے۔
 جب ابراہیم کے پردہ دگھارنے اُسے حکم دیا تھا کہ
 "فراموش دار ہو جاؤ" تو وہ پکار اٹھا تھا "میں اُس کے
 حکموں کا فراموش دار ہو گیا جو تمام دنیا کا پردہ دگھار دیا
 اور پھر اسی طریقہ کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو

۱۳۶ اور (اُسکے پوتے) یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی۔ اُنھوں نے کہا تھا "اے میرے بیٹو! خدا نے تمھارے
 لئے اس دین (حقیقی) کی راہ پسند فرمائی ہے، تو دیکھو، دنیا سے نہ جاؤ اگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو (یعنی
 فراموش دار ہو)

۱۳۷ (تم کہتے ہو، نجات اور سعادت صرف اُنہی لوگوں کے لئے ہے جو یہودیت یا مسیحیت کی گردہ بندی میں داخل
 ہیں۔ اچھا بتلاؤ، ابراہیم کس گردہ بندی میں داخل تھا؟ سب بڑھ کر یہ کہ اسرائیل نے یعقوب کا طریقہ کیا تھا جسکی طرف تمھاری
 تسلی منسوب ہے؟ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے سرانے موت آکھڑی ہوئی تھی، اور سننے اپنے بیٹوں کی وصیت کہتے ہوئے
 پوچھا تھا "میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟" اور اُنھوں نے جواب دیا تھا "اُسی خدا نے واحد کی جس
 کی تو نے عبادت کی ہے، اور تیرے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل، اور اسحاق نے کی ہے، اور ہم اُسکے
 حکموں کے فراموش دار ہیں!"

اَلَا عَلَى الدِّينِ هَدَى اللّٰهُ وَمَا كَانَ لِيُضَيْعَ اِيْمَانَكُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيْمٌ ۝ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۝ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَاُولُوْا وُجُوْهُكُمْ شَطْرَهُ ۝ وَاِنَّ الدِّينَ اَوَّلُوْا اَلْكِتَابِ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۝ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَلَئِنْ اَتَيْتَ الدِّينَ اَوَّلُوْا اَلْكِتَابِ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَتَّبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۝ وَمَا اَنْتَ بِتَّابِعٍ قِبْلَتِهِمْ ۝ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَّابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

۱۳۹

۱۴۰

(بہر حال) یہ ایک امت تھی جو گرجا کی (نہ تو اس کی نیک علی تمھاری بد علیوں کا کفارہ ہو سکتی ہو، نہ اس کی بد علی کے لئے تم جو اب رہ ہو گے) اُس کے لئے وہ تھا جو اُس نے اپنے عمل سے کیا۔ تمھارے لئے وہ ہوگا، جو تم

تائون اتنی یہ ہو کہ ہر فرد اور جماعت کو وہی پیش آتا ہو، جو اُس نے اپنے عمل سے کیا ہو۔ نہ تو ایک کی نیکی دوسرے کو بچا سکتی ہو۔ نہ ایک کی بد علی کے لئے دوسرا مجاہدہ ہو سکتا ہو۔

۱۴۱

اپنے عمل سے کاؤ گے۔ تم سے کچھ اسکی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ اُن لوگوں کے اعمال کیسے تھے؟

اور (دیکھو یہود اور نصاریٰ، دونوں کا دعویٰ یہ ہے

بہر حال ہدایت کی راہ ان گروہ بندیوں کی راہ نہیں ہوتی، اور نہ کسی ایک قوم اور گروہ ہی کے حصے میں آئی ہو۔ ہدایت کی راہ تو وہی ہو جو حضرت ابراہیم کی راہ تھی، اور وہ خدا کا عالمگیر قانون نجات ہے۔

۱۴۲

کہ ہدایت صرف انہی کے حصے میں آئی ہو) یہودیوں نے کہا، یہودی ہو جاؤ، ہدایت پاؤ گے۔ نصاریٰ نے کہا، نصاریٰ ہو جاؤ، ہدایت پاؤ گے۔ لیکن تم کہو، نہیں (خدا کی عالمگیر سچائی ان گروہ بندیوں میں محدود نہیں ہو جاسکتی) اُس کی راہ تو وہی ”صحفی“ راہ ہے جو ابراہیم کی راہ تھی (یعنی تمام انسانی طریقوں سے منہ موڑنا، اور صرف خدا کے سیدھے سادھے فطری طریقہ کا ہو رہنا) اور یقیناً وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔

پس سچائی کی راہ یہ ہوتی کہ ایک دوسرے کو جھٹلانی جگہ سب کی تصدیق کرو، اور سب کی بتلائی ہوئی مشترکہ تعلیم پر کار بند ہو۔ دنیا میں جب قدر سبی دنیا میں مذاہب آئے ہیں، خواہ وہ کسی عہد اور کسی ملک و قوم سے تعلق رکھتے ہوں سب ایک ہی سچائی کے پیغامبر تھے، اور اس لئے سب کی سچائی طویل تصدیق کرنی چاہئے۔

(اگرچہ عرب میں اسکی اولاد بتلائے شرک ہو گئی)

دعا میں مذاہب میں سے کسی ایک کا استعارہ بھی، سب کا استعارہ ہو چکا ہے

۱۴۳

(اے پیروان دعوت قرآنی!) تم کہو، ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ان شر پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے۔ اُن تمام تعلیموں پر

”تفریق میں الرسل“ کرتا ہے۔ یعنی کسی کو اتنا ہے۔ کسی کو نہیں اتنا۔ وہ فی الحقیقت خدا کے پورے سلسلہ ہدایت کا منکر ہے۔

قرآن آتا ہے، میری راہ عالمگیر تصدیق کی راہ ہے۔ اگر تم یہودی ہو جاؤ

۱۳۱ وَلَئِنْ أَشْبَعَتْ أَهْوَاءُ هُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِيسَ الظَّالِمِينَ
 ۱۳۲ الَّذِينَ أَنشَيْتَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَ تَبَيَّنَ لَهُمْ وَأَنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ
 ۱۳۳ لَيَكْفُرْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۚ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ
 ۱۳۴ وَاجْلِ وَجْهَهُ هُوَ مَوْلَاهُ فَاستَبِقُوا الْحَدِيثِ آيَاتِ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ
 ۱۳۵ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ

تورات پر ایمان رکھتے ہو، تو میں اُس کا مصدق ہوں اور اسی نے آیا
 ہوں، تاکہ تورات کی دعوت تازہ کر دوں۔ اگر تم سچی ہو، تو میں انجیل کا
 منکر کب ہوں؟ میں تو اسی نے آیا ہوں کہ تم انجیل کے سچے مال بن جاؤ
 اگر تم حضرت ابراہیم کے نام لیا ہو، تو میری دعوت سراسر ملت ابراہیم
 ہی کی دعوت ہے۔ اگر تم کسی دوسرے رسول اور بنائے مذہب کے پیرو
 ہو، تو میں تمہیں اُس سے ہٹا نہیں چاہتا۔ اُس کی تصدیق میں آؤ
 زیادہ پنہ کر دینا چاہتا ہوں۔

ایمان لائے ہیں جو ابراہیم کو، اسماعیل کو، اسحاق کو
 یعقوب کو، اور اولاد یعقوب کو دی گئی۔ نیز اُن
 کتابوں پر، جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی تھیں۔ اور حضرت
 آنا ہی نہیں، بلکہ اُن تمام تعلیموں پر بھی ایمان رکھتے
 ہیں جو دنیا کے تمام نبیوں کو اُنکے پروردگار سے ملی ہیں۔
 ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسروں سے جدا نہیں
 کرتے (کہ اُسے نہ مانیں۔ باقی سب کو مانیں۔ یا اُسے
 مانیں۔ مگر دوسروں سے منکر ہو جائیں۔ خدا کی سچائی

کہیں بھی، اور کسی پر بھی آئی ہو) ہم خدا کے فرماں بردار ہیں!
 ۱۳۱ پھر اگر یہ لوگ بھی ایمان کی راہ اختیار کر لیں۔ اُسی طرح جس طرح تم نے اختیار کی ہو، تو (سائے
 جھگڑے ختم ہو گئے، اللہ) انہوں نے ہدایت پائی۔ لیکن اگر اس سے رد گردانی کریں، تو پھر سمجھ لو کہ (اُن کے
 ماننے اللہ متفق ہونے کی کوئی امید نہیں) اُن کی راہ (طلب حق کی جگہ) مخالفت اور ہٹ دھرمی کی راہ
 ہے۔ پس (اُن سے قطع نظر کہ لو اللہ اپنے کام میں سرگرم رہو) وہ وقت دور نہیں، جب اللہ کی مدد تمہیں
 ان کی مخالفتوں سے بے پردا کر دیگی۔ وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے!
 ۱۳۲ (تم کہو، ہدایت اور نجات کی راہ کسی رسمی اصطلاح لینے رنگ دینے کی محتاج نہیں، جیسا کہ
 عیسائیوں کا شیوہ ہے) یہ اللہ کا رنگ دینا ہے، اور بتلاؤ، اللہ سے بہتر اور کس کا رنگ دینا ہو سکتا ہے؟
 اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں!

(اے پیغمبر! تم ان لوگوں سے کہو۔) بہاری راہ تو

۱۳۳ جب کہ پروردگار ایک ہے، اللہ ہر انسان کے لئے اُس کا مل ہے، خدا پرستی کی راہ ہے۔ پھر کیا تم خدا کے واسطے میں ہم

تَفْصِيلًا

تَفْصِيلًا
تَفْصِيلًا

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَارْتَبَ لَلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا
مِنْهُمْ ۚ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا نَفْسَهُمْ عَلَيْهِمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ ۚ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ

تو پھر خدا اسدین کے نام پر یہ تمام جھگڑے کیوں ہیں؟ کیوں ایک مذہب کا
پیروں سے دوسرے مذہب کے پیروں کا دشمن ہو؟ کیوں ایک انسان دوسرے
انسان سے نفرت کرے؟
سے جھگڑتے ہو؟ (یعنی خدا پرستی کے شیعہ ہی سے تعین نہیں
ہو؟) حالانکہ ہمارا اور تمہارا، دونوں کا پروردگار وہی
ہو۔ ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لئے تمہارے
اعمال۔ اور ہمارا طریقہ اسکے سوا کچھ نہیں ہو کہ صرف

اُسی کی بندگی کرنے والے ہیں!

یا پھر تمہارا (یعنی یہود اور نصاریٰ کا) دعویٰ یہ ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اور اولاد یعقوب
بھی یہودی اور نصرانی تھے؟ (اگر تم جہل و نادانی کی ایسی بات کہہ سکتے ہو، تو افسوس تمہاری عقلوں پر) اے
پیغمبر، ان سے کہو، تم زیادہ جانتے والے ہو یا اللہ ہو؟ (اگر اللہ ہو، تو اس کی شہادت تو تمہارے خلاف بخود
تمہاری کتاب میں موجود ہے جسے تم دیدہ و دانستہ چھپا رہے ہو) پھر بتلاؤ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے،
جس کے پاس اللہ کی ایک شہادت موجود ہو، اور وہ اُسے چھپا کر؟

کتاب جن نیچے سچائی کو دیدہ و دانستہ ظاہر کرنا اللہ
کے نزدیک بے ثبات ہے۔
(اور محض اپنی بات کی سچائی کے لئے سچائی کا اعلان نہ کرے؟) یا رکھو،
جو کچھ بھی تم کہتے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہو!

(اور پھر جو کچھ بھی ہو) یہ ایک امت تھی جو گزر چکی۔ اسکے لئے وہ
تمہارا اُس نے اپنے عمل سے کھایا۔ تمہارے لئے وہ ہوگا، جو تم اپنے عمل سے کھاؤ گے۔ تم سے کچھ ایسی پوچھ گچھ
نہیں ہوگی کہ انکے اعمال کیسے تھے۔

جو لوگ عقل و بصیرت سے محروم ہیں، وہ (اس بات
دعوتِ ابراہیمی سے وحدتِ دین کے استشہاد کا بیان ختم ہو گیا۔ اب یہاں
سے اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے)۔ دیکھئے بیان کا قدرتی توجہ جو حضرت
خانہ کعبہ قبلہ قرار دیا گیا ہو۔ وہ) کہیں گے، مسلمان جس

۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰

وَالْحِكْمَةَ دَعَيْتُمْكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۖ فَادْكُرُوا نِيَّ اذْكَرْتُمْ
وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ
وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ وَلَسَبَلُوا نَكَرًا بِشَيْءٍ مِّنَ
الْخَوْفِ وَالْجُوعِ

ابراہیم کہ اقوام عالم کی امت بنی تھی۔ انہوں نے کہیں عبادت گاہ کعبہ
تعمیر کی، اور بتائے کہ ظہور کی دعائی دعائی شیت الہی میں اس
ظہور کے لئے ایک خاص وقت مقرر تھا جب وہ وقت آگیا، تو بغیر اسلام کا
ظہور ہوا، اور ان کی تعلیم و ترویج سے موعودہ امت پیدا ہو گئی۔ اس امت
کو ”نیک ترین امت“ ہونے کا نصب العین عطا کیا گیا، اور اقوام عالم کی
تعلیم و ہدایت اُس کے سپرد کی گئی۔ ضروری تھا کہ انکی روحانی ہدایت کا
دعائی مرکز و سرچشمہ بھی ہوتا۔ یہ مرکز، قدرتی طور پر، عبادت گاہ کعبہ ہی ہوتی
تھا۔ چنانچہ تخیل قبلہ نے انکی مرکزیت کا اعلان کر دیا۔ یہی حقیقت ”قبلہ“
کے تقرر میں پوشیدہ تھی۔ جب تک بنی اسرائیل کا دہرہ ہدایت قائم رہا، مرکز
ہدایت بیت المقدس تھا، اور اس لئے عبادت کے وقت سب کا رخ بھی اُسی
کی طرف رہتا تھا۔ لیکن جب دعوت حق کا مرکز مکہ کا مسجد قرار پایا، تو ناگزیر
کہ وہی قبلہ بھی قرار پائے، اور اقوام عالم کے رخ اُسی کی طرف پھر جائیں۔

چنانچہ ”سیقول السفاہ“ سے یہی بیان شروع ہوتا ہے۔ ”پر وہان دعوت
قرآنی مخاطب ہیں اور انہیں بتلایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کے محل
حق نے جو بیج بویا تھا، وہ بار آور ہو گیا ہے۔ اب مرکز اہم خانہ کعبہ ہوا
”نیک ترین امت“ تم ہو۔

سیدھی راہ دکھا دیتا ہے!

اور (اے سر و ان دعوت قرآنی جس طرح یہ بات
ہوئی کہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ ”قبلہ“ قرار پایا، تو)
اسی طرح یہ بات بھی ہوئی کہ ہم نے تمہیں ”نیک ترین
امت“ ہونے کا درجہ عطا فرمایا، تاکہ تمام انسانوں کے
لئے (سچائی کی) شہادت دینے والے تم ہو، اور تمہارے
لئے اللہ کا رسول شہادت دینے والا ہو۔ (یعنی تم اللہ
کے رسول سے دعوت حق کا پیغام حاصل کرو، اور دنیا
کی تمام نسلیں اور قومیں تم سے حاصل کریں)

اور (اے پیغمبر! یہ جو منکرین حق اعتراض کرتے ہیں کہ اگر خانہ کعبہ ہی کو قبلہ ہونا تھا، تو اتنے دنوں
تک کیوں بیت المقدس کی طرف تمہارا رخ رہا؟ تو یہ اس لئے ہو کہ کار و بار حق کی حکمتوں سے بے خبر ہیں)

وَنَقُصِّ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا
 أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ
 صَلَواتٌ مِن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۝ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْتَخُونَ ۝ إِنَّ
 الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۝ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۝ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۝ إِنَّ
 الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

اگر ہم نے اتنے دنوں تک تمہیں اُسی قبلہ پر رہنے دیا جس کی طرف تم رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو یہ اس
 لئے تھا، تاکہ (وقت پر) معلوم ہو جائے، کون لوگ اللہ کے رسول کی پیروی میں سچے ہیں، اور کون لوگ
 (دل کے کچے ہیں جو آزمائش میں پڑ کر) اُلٹے پاؤں پھر جانے والے ہیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ بیت
 یافتہ لوگوں کے سوا اور سب کے لئے اس معاملہ میں بہت ہی سخت آزمائش تھی۔ بہر حال (جو لوگ آزمائش
 میں پورے اُترے ہیں، وہ یقین کریں، اُن کی استقامت کے ثمرات بہت جلد اُنہیں حاصل ہونگے) ایسا
 نہیں ہو سکتا کہ خدا تمہارا ایمان راہیگاں جانے لے۔ وہ تو انسانوں کے لئے ستر بار شفقت و رحمت رکھنے والا ہے
 (اے پیغمبر! ہم دیکھ رہے ہیں کہ (حکم الہی کے شوق و طلب میں) تمہارا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ اٹھ
 جاتا ہو، تو یقین کرو، ہم غریب تمہارا رخ ایک ایسے ہی قبلہ کی طرف پھرا دینے والے ہیں جس سے تم
 خوشنود ہو جاؤ گے۔ (ادب کہ اس معاملہ کے ظہور کا وقت آگیا ہو) تو چاہئے کہ تم اپنا رخ مسجد حرام (یعنی خانہ
 کعبہ) کی طرف پھیر لو، اور جہاں کہیں بھی تم اور تمہارے ساتھی ہوں، ضروری ہو کہ (نمازیں) رخ اُسی طرف
 کو پھر جایا کرے۔

اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہو (یعنی یہود اور نصاریٰ کے علماء) وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ معاملہ
 اُنکے پروردگار کے طرف سے ایک امر حق ہو (کیونکہ اُنکے مقدس نوشتوں میں اس کی پیشین گوئی موجود ہو۔
 لیکن گروہ پرستی کا تعصب اُنہیں اجازت نہیں دیتا کہ سچائی کا اقرار کریں۔ تو تم انکی مخالفتوں کی کچھ پروا
 نہ کرو) جیسے کچھ اُنکے اعمال ہیں، اللہ اُن سے غافل نہیں ہو!

اگر تم اہل کتاب کے سامنے دنیا جہان کی ساری

دلیلیں بھی پیش کرو، جب بھی وہ تمہارے قبلہ کی پیری
 کرنے والے نہیں۔ نہ یہ ہو سکتا ہو کہ (علم و بصیرت سے

یہود اور نصاریٰ کا تہلیل قبلہ پر اعتراض کرنا محض گروہ پرستی کے تعصب
 کا نتیجہ ہو۔ اگر اُن میں حق پرستی ہوتی، تو وہ آپس میں کیوں ایک دوسرے

مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ
 ۱۵۵ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعُونُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَابْتُغُوا أَفْوَاجًا
 ۱۵۶ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ الرَّحْمَةُ ۖ وَإِنَّا لِلتَّوْبَةِ الرَّحِيمُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ صَدَّقُوا وَهُمْ
 ۱۵۷ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۚ خُلِدُوا فِيهَا
 ۱۵۸ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۚ وَاللَّهُ كَرِيمٌ ۖ وَاحِدٌ
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

۱۹

سے مختلف ہوتے، اور کیوں ایسا ہوتا کہ یہودی عیسائیوں کا قبلہ نہیں مانتے، اور عیسائیوں کو یہودیوں کے قبلہ سے انکار ہوتا؟ پس جب صورت حال ایسی ہو، تو حقیقہ حق کو چاہئے ایسے لوگوں کے اتفاق دیکھتی ہے جس سے تنہا کر لے۔ کیونکہ جن لوگوں نے اتباع حق سے یک ظلم کا رہ کٹی کر لی ہے، ان کے ساتھ حقیقہ حق کا کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا۔

بے بہرہ ہو کر تم انکے قبلہ کی پیروی کرنے لگو، اور نہ خود وہی کسی ایک قبلہ پر متفق ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کا قبلہ ماننے والا نہیں (یہودیوں کا قبلہ الگ ہو۔ عیسائیوں کا قبلہ الگ ہو۔ پس جب صورت حال ایسی ہو تو ظاہر ہو کہ یہ اختلاف بحث و دلائل سے دور نہیں ہو سکتا، اور نہ ایسے لوگوں کے ساتھ

کوئی حقیقہ ماہ عمل پیدا ہو سکتی ہے) اور یاد رکھو، اگر تم نے ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کی باوجودیکہ تمہیں اس بارے میں علم حاصل ہو چکا ہو، تو یہ دیدہ و دانستہ ہدایت سے انحراف ہوگا، اور تم یقیناً نافرمانی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے!

۱۶۱ اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے (یعنی اہل کتاب کے علماء) ان پر حقیقت حال پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ پیغمبر اسلام کو دیکھتے ہی جان پہچان گئے ہیں، جس طرح اپنی اولاد کو جانتے پہچانتے ہیں۔ لیکن اس پر بھی ان میں ایک گروہ ایسا ہے، جو دیدہ و دانستہ سچائی کو چھپاتا ہے، (اور اس کا اعتراف نہیں کرتا۔ پس جن لوگوں کی حق فراموشیوں کا یہ حال ہو، ان سے اعتراف حق کی کیا امید ہو سکتی ہے؟)

۱۶۲ یقین کرو، یہ (تحویل قبلہ کا) معاملہ تھکے پر درد گار

کے طعن سے ایک امر حق ہے (اور جو بات حق ہو، تو اس کا حق ہونا ہی اس کے لئے سب سے بڑی دلیل ہے۔ کیونکہ حق کا خاصہ قیام و ثبات ہے، اور باطل کا خاصہ شکست و

کمی بات کا حق ہونا ہی اس کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کیونکہ حق کے معنی ہی قائم و ثابت رہنے کے ہیں اور جو بات قائم و ثابت رہنے والی ہو، اس کے لئے اس کے قیام و ثبات سے بڑھ کر اور کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟

زوال ہے۔ جو بات حق ہوگی، وہ اپنے قیام و ثبات سے اپنی حقانیت کا اعذان کر دے گی، پس دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْغُلُوكِ الَّتِي
تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ
فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ
الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ
آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

۱۵۹

۱۶۰

شک و شبہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ!

اور (دیکھو) ہر گروہ کے لئے ایک سمت ہو جسکی طرف

وہ (عبادت کے وقت) رخ پھیر لیتا ہو۔ (پس یہ کوئی ایسی بات نہیں جو دین کے اصول و ہدایت میں سے ہو، اور جسے حق و باطل کا معیار سمجھ لیا جائے۔ اصل چیز جو اس طرح کے تمام احکام سے مقصود ہو، وہ تو نیک علی (ہو) پس نیکیوں کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہو (یعنی جس جگہ اور جس سمت میں بھی خدا کی عبادت کرو) خدا تم سب کو پالے گا۔ یقیناً اس کی قدرت سے کوئی

اور پھر جو کچھ بھی ہو، تقریباً کا معاملہ کوئی ایسی بات نہیں جو دین کے اصول و ہدایت میں سے ہو، اور اسے حق و باطل کا معیار سمجھ لیا جائے۔ ہر گروہ کے لئے کوئی نہ کوئی سمت ہو، اور وہ اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کرنا ہو۔ عبادت جس طرف بھی نہ کر کے کی جائے خدا کی عبادت ہو، وہ کسی ایک سمت ہی میں محدود نہیں۔ اصلی چیز جو سمجھنے اور کرنے کی ہو، وہ "خیرات" ہے۔ یعنی نیک عملی۔ پس چاہئے کہ اس ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرو۔ اور اسی کو دینداری و خدا پرستی کا اصلی کام سمجھو۔

۱۶۳

بات باہر نہیں (اس کی قدرت ہر چیز اور ہر گوشہ کا احاطہ کئے ہوئے ہے)!

اور (اے پیغمبر) تم کہیں سے بھی نہکلو (یعنی کسی سمت اور کسی مقام میں بھی ہو) لیکن (منا)

میں (رخ اُسی طرف کو پھیر لو، جس طرف مسجد حرام واقع ہو۔ اور یقین کرو، یہ معاملہ تمہارے پروردگار کے طرف سے ایک امر حق ہو) (پس ایک نئے قبلہ کی عالمگیر قبولیت تمہیں کتنی ہی دشوار نظر آتی ہو) لیکن اس کی کامیابی قطعی اور اٹل ہو۔ اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہ کرو) اور جانتے رہو کہ اللہ تمہارے اعمال کی طرف سے غافل نہیں ہو (اس کا قانون مجازات تمہارے ایک ایک عمل حق کی نگرانی کر رہا ہو) اور (دیکھو) تم کہیں سے بھی نہکلو (اور کسی مقام میں بھی ہو) لیکن چاہئے کہ (منازیں) اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور (اے پیروان دعوت قرآنی) تم بھی اپنا رخ اسی طرف کو کر لیا کرو۔ خواہ کسی جگہ اور کسی سمت میں

۱۶۴

۱۶۵

تقریباً کا محکم عام، اور اس کے مصالح و مفاسد۔

وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَوْ أَنَّ
 ۱۳۱ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَدَّأَوْا
 ۱۳۲ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً
 ۱۳۳ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ
 عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ۚ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ
 حَلَالًا طَيِّبًا

ہو۔ اور یہ (جو وقت سیر قبلہ پر اس قدر زور دیا گیا ہو، تو یہ) اس لئے ہو، تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کے
 پاس کوئی دلیل باقی نہ رہے (اور یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ معبودِ ابدی ہی تمہارا قبلہ اور مرکز
 ہدایت ہو) البتہ جو لوگ بے انصاف اور ناحق کوشش ہیں، (اُن کی مخالفت ہر حال میں جاری رہے گی) تو
 (ان کی مخالفت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی) اُن سے نہ ڈرو۔ مجھ سے ڈرو (کہ تمہارا پروردگار ہوں۔ اگر تم
 مجھ سے ڈرتے رہے، تو دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہیں نہیں ڈر سکے گی!) اور علاوہ بریں یہ (حکم) اس لئے
 (دیا گیا) ہو کہ میں اپنی (موعودہ) نعمت تم پر پوری کر دوں۔ نیز اس لئے کہ (اسی و عمل کی) سیدھی راہ پر تم
 گام زن ہو جاؤ!

۱۳۴ جس طرح یہ بات ہوئی کہ ہم نے تم میں سے ایک شخص کو اپنی رسالت کے لئے چن لیا۔ وہ ہماری آیتیں
 تمہیں سنا رہا ہو، (اپنی پیغمبرانہ تربیت سے) تمہارے دلوں کی اصلاح کرتا ہو، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہو
 اور وہ وہ باتیں سکھاتا ہو جن سے تم یکسر نا آشنا تھے، (تو اسی طرح ہم چاہتے ہیں) اپنی نعمت تم پر پوری
 کر دیں، اور تم اس مرکزِ ہدایت سے وابستہ ہو کر "نیک ترین" امت ہونے کا مقام حاصل کر لو!

۱۳۵ پس (اب کہ تمہارے ظہور و قیام کا یہ تمام سرور

کتاب و حکمت کی تعلیم، شخصِ نبوت کی پیغمبرانہ تربیت، مرکزِ ہدایت کا
 قیام، اور "نیک ترین" امت ہونے کا نصب العین، یہی وہ بنیادی
 عناصر تھے جن کی موعودہ امت کی نشوونما کے لئے ضرورت تھی۔ جب
 یہ تمام مراتب ظہور میں آگئے، تو اب ضروری ہوا کہ میرا ان دعوتِ قرآنی
 کو مخاطب کیا جائے، اور سرگرم عمل ہوجانے کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ
 کی قدر کرو۔ ایسا نہ کرو کہ کفرانِ نعمت میں مبتلا ہو جاؤ!

"تاذکرونی اذکرکم" سے یہی مخاطب شروع ہوتا ہو۔

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ
بِالسُّرْعِ وَالْفُحْشَاءِ وَإِنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَشِيعُ مَا اتَّعَيْنَا عَلَيْهِ أَبَائُ نَاهٍ أَوْ لَوْ كَانَ
أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ
الَّذِي يَتَّبِعُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۝ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ الَّذِينَ
يَأْمُرُوا الَّذِينَ آمَنُوا

۱۶۴

۱۶۵

۱۶۶

۱۶۷

اے پیروان دعوت ایمانی! صبر اور نماز (کی منوی
قوتوں) سے سہارا پا کر (یہی دو قوتیں ہیں جن کے
ذریعہ تم راہِ عمل کی مشکلوں اور آزمائشوں سے عہدہ
برا ہو سکتے ہو) یقین کرو، اللہ (کی نصرت) صبر کرنے
والوں کے ساتھ ہو!

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں تو یہ
مت کہو کہ وہ مردے ہیں۔ نہیں، وہ تو زندہ ہیں، لیکن
تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔

اور یاد رکھو (جس راہ میں تم نے قدم اٹھایا ہے) ناگزیر
ہو کہ اسکی آزمائشوں سے گزرنا پڑے (یہ ضروری ہے
کہ ہم تمھارے عزم و ثبات کا امتحان لیں۔ خطرات کا
خوف، بھوک کی تکلیف، مال و جان کا نقصان
پیداوار کی تباہی؛ وہ آزمائشیں ہیں جو کچھ نہ کچھ تمھیں

اور پھر جو کمر گرم عمل ہونے کا لازمی نتیجہ تھا کہ راہِ عمل کی مشکلیں اور
آزمائشیں پیش آئیں، اس لئے دعوتِ عمل کے ساتھ ہی صبر و استقامت
اور جانفشانی و قربانی کی بھی دعوت دیدی گئی، اور واضح کر دیا گیا کہ اس
راہ میں آزمائشوں سے گزرنا ناگزیر ہے۔ ساتھ ہی ان اصول و ہدایت کی
طرت بھی اشارہ کر دیا گیا جن میں ثابت قدم ہوجانے کے بعد گمراہی و
ناکامی سے قدم محفوظ ہو سکتے ہیں۔

(۱) صبر اور نماز کی قوتوں سے مددو۔ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ مشکلات
مصائب کے جھیلنے اور نفسانی خواہشوں سے مغلوب نہ ہونے کی قوت پیدا
ہو جائے۔ نماز کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر و فکر سے روح کو تقویت
ملتی رہے جس باعث میں یہ دو قوتیں پیدا ہو جائیں گی، وہ کبھی ناکامیاب
نہیں ہو سکتی!

(۲) راہ حق میں موت، موت نہیں ہے۔ سراسر زندگی و ابدیت ہے۔ پس
موت کے خوف، سے اپنے دلوں کو پاک کر لو!

بھی پیش آئیں گی۔ پھر جو لوگ ایسے ہیں کہ صبر کرنے والے ہیں، تو انھیں (فتح و کامرانی کی) بشارت دیدو۔
یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے پر آپڑتی ہے تو (بے قرار اور بے طاقت ہونے کی جگہ ذکرِ الہی
سے اپنی روح کو تقویت پہنچاتے ہیں) اور ان کے زبان حال کی صدایہ ہوتی ہے کہ انا لله وانا الیہ
رُاجعون! (ہمارے زندگی اور موت، بچ بچ غم، سود و زیاں، جو کچھ بھی ہو، سب کچھ اللہ کے لئے ہے، اور
ہم سب کو بالآخر مرنا اور اس کی طرف لوٹنا ہے!) سو یقیناً ایسے ہی لوگ ہیں، جن پر ان کے پروردگار کے

۱۶۸

۱۶۹

۱۷۰

۱۷۱

۱۷۲

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ
 ۱۶۸ اِنْ مَّا حَزَمَكُمْ الْمَيِّتَةُ وَالذَّمَّ وَالْحُحْمَ اِخْزَارًا وَمَا اِهْلًا بِهٖ لَعِيْرَ اللّٰهِ
 ۱۶۹ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ اِنَّ
 الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَسْتَرْزُقُوْنَ بِهٖ شِمًا فَلَيْلَآ
 اُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ

الطاف دکر میں، اور جو اُس کی رحمت کا مورد ہوتے ہیں، اور یہی ہیں جو (اپنے متسدیس) کامیاب ہیں!

۱۵۳ بلاشبہ صفا اور مردہ (نامی دوسرا نیاں) اُن کے لئے (وہ تہ کی)
 (۳) مرکز قبلہ سے (بہتگی اور حج کا قیام)۔ نشانوں میں سے ہیں، پس جو شخص حج یا عمرہ کی نیت سے اس گھر کا (یعنی
 خاء کعبہ کا) قصد کرے، تو اس کے لئے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ ان

دونوں پہاڑوں کے درمیان طوان کے پھیرے کرے۔ اور جو کوئی خوشدلی کے ساتھ نیکی کا کوئی کام کرتا ہو، تو
 (وہ یقین کرے، اُس کی نیکی رائگاں جلنے والی نہیں) اللہ ہر عمل کی اسکی منزلت کے مطابق قدر کرنے والا
 اور سب کچھ جاننے والا ہو!

۱۵۴ جن لوگوں کا شیوہ یہ ہو کہ (دنیا کے خوف یا طمع سے)
 (۴) کتاب اللہ کی تعلیم تذکر اور احکام حق کی تبلیغ ایک سندس ہمارے اُن باتوں کو چھپاتے ہیں جو سچائی کی روشنیوں اور سنائیوں
 فرض ہو۔ جو لوگ دنیا کے خوف یا طمع سے احکام حق چھپاتے ہیں، وہ اللہ کی
 لعنت کے سزاوار ہوتے ہیں۔
 جانتے اور عمل کرنے کے لئے انھیں کتاب میں کھول
 کھول کر بیان کر دیا ہو، تو یقین کرو، ایسے ہی لوگ ہیں

جن پر اللہ لعنت کرتا ہو، (یعنی اسکی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں) اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت بھی
 اُن کے حصے میں آتی ہیں!

۱۵۵ مگر ہاں، (توبہ کا دروازہ ہر مصیبت کے بعد کھلا ہوا ہو۔ پس) جن لوگوں نے اُن مصیبت سے توبہ کر لی، اور
 اپنی (بگڑی) حالت از سر نو سنواری، اور ساتھ ہی (احکام حق کو چھپانے کی جگہ انھیں) بیان کر دینے کا
 شیوہ اختیار کر لیا، تو ایسے لوگوں کی توبہ ہم قبول کر لیتے ہیں۔ اور ہم بڑے ہی درگزر کرنے والے اور رحمت
 سے سنجیدہ دالے ہیں!

فِي بُطْرَيْنِ إِلَّا الثَّارَ وَلَا يَكْلَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُكْرِمُ وَلَا يَمَكِّرُ وَلَا يَخْتَارُ
عَذَابُ الْيَمِّ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فِي الْعَذَابِ بِمَا كَفَرُوا
فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۚ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ
اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۚ لَيْسَ الَّذِينَ تَوَلَّوْا أَوْجُهُكُمْ
قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

(لیکن جن لوگوں نے راہ حق سے انکار کیا، اور پھر مرتے دم تک اسی پر قائم رہے، تو ظاہر ہو کر انکے لئے اصلاح
حال کا کوئی موقع باقی نہ رہا) یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی، اُسکے فرشتوں کی، انسانوں کی، سب کی لعنت ہو بیش
اسی حالت میں رہنے والے۔ نہ تو کبھی اُنکے عذاب میں کمی کی جائے گی، اور نہ انھیں ہمت ملے گی!

اور (دیکھو، لوگوں نے اپنے اعتقاد پرستش کے کئے

(۵) خدا پرستی میں ثابت قدم رہنے، عقل و بصیرت سے کام لینے، کائنات
خلقت میں تدبیر و نظر کرنے، اور حقائق ہستی کی معرفت حاصل کرنے کا حکم
اور اپنی رحمت کی بخشش سے تمام کائنات ہستی کو فیضیاء
کرنے والی!

بلاشبہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، اور رات و دن کے، ایک کے بعد ایک، آتے رہنے میں، اور کشتی میں جو
انسان کی کار براریوں کے لئے سمندر میں چلتی ہو، اور بارش میں جسے اللہ آسمان سے برساتا ہو، اور اُس
دکی آب پاشی) سے زمین مرنے کے بعد پھر جی اٹھتی ہو، اور اس بات میں کہ ہر قسم کے جانور زمین کی وسعت
میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ہواؤں کے (مختلف مَنج) پھرنے میں، اور بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان
(اپنی مقررہ جگہ کے اندر) مستحضر ہیں، اُن لوگوں کے لئے جو عقل و نبی رکھنے والے ہیں (اللہ کی ہستی و یگانگی اور
اسکے قوانین رحمت کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں!

اور (دیکھو) انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے

اشپد ایمان، اور اللہ کی محبت، و دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ پس اگر اللہ
کے سوا کسی دوسری ہستی کو بھی وہی ہی چاہت سے ماننے لگے، جیسی چاہت
انسان اللہ ہی کے لئے ہے، تو پھر یہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو ہم پلہ بنا
دیتا ہو، اور توحید الہی کا اعتقاد وہ ہم پر ہم ہو گیا۔

وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ مِّنْ أَمَّنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الْمَلِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْثَمِينِ
وَأَنَّى الْمَالِ عَلَى حَيْثِهِ ذَوَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَ
السَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

مومن وہ جو جب زیادہ اللہ کی محبت رکھنے والا ہو۔ اللہ کے لئے ہونی چاہئے حالانکہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے دلوں میں تو سب سے زیادہ محبت اللہ ہی کی ہوتی ہے۔

جیات ان ظالموں کو اُس وقت سوچھے گی جب عذاب اُنکے سامنے آجائے گا۔
کاش اِس وقت سوچتی! (اور حسد کو چھوڑ کر، یہ دوسروں کو اُس کا ہم پلہ نہ بناتے!) اُس
دن یہ دیکھیں گے کہ قوت، اور ہر طرح کی قوت، صرف اللہ ہی کو ہو، اور (اگر اُس کے قوانین حق سے سرتابی کی
جائے، تو) اُس کا عذاب بڑا ہی سخت عذاب ہو!

۱۶۱ اور (دیکھو) جب ایسا ہو گا کہ وہ (پیشوایانِ باطل)

(۶) پیشوایانِ باطل کی پیروی کرنے کا حسرت اور توبہ جو اُنکے قہر پر
کے حصے میں آئے گا۔
پچھلی باتوں کی تباہی کا ایک بنیادی سبب، پیشوایانِ باطل کا ابتداء
ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی ایسے مبتلا ہو جاؤ۔

۱۶۲ سلسلہ ٹوٹ جائے گا (کہ نہ تو کوئی کسی کا ساتھ دیگا، اور نہ کسی کو کسی کی فکر ہوگی) اور تب وہ لوگ، جنہوں نے
پیشوایانِ باطل کی پیروی کی تھی پکار اُٹھیں گے۔ کاش ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں لوٹنے کی مہلت مل
جائے، تو ہم ان (پیشوایانِ باطل) سے اسی طرح بیزاری ظاہر کر دیں، جس طرح یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر
رہے ہیں! سو دیکھو، اِس طرح اللہ ان لوگوں کو انکے اعمال کی حقیقت دکھلا دیگا کہ سزا سحرست و پشیمانی
کا منظر ہوگا، اور وہ (خواہ کتنی ہی پشیمانی و اسف ظاہر کریں، لیکن) آتش عذاب سے چھٹکارا پانے
وائے نہیں!

أَحْسَرًا بِأَخِيهِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ
شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّدِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ
حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا أَحْضَرَ أَحَدَكُمُ
الْمَوْتَ أَنْ تَرَكَ خَيْرَاتٍ ۚ وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

۱۷۳

۱۷۵

۱۷۶

اے افرادِ نسلِ انسانی! زمین میں جس قدر حلال اور
پاکیزہ چیزیں (تمہاری غذا کے لئے) مہیا کر دی گئی ہیں
شوق سے کھاؤ، اور (یہ جو لوگوں نے اپنے دہوں
خیالوں سے طرح طرح کی رکاوٹیں اختیار کر رکھی ہیں
تو یہ شیطانی دوسو سے ہیں۔ تم، شیطان کے نقشِ قدم
پر نہ چلو۔ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔

وہ تو تمہیں بُری اور نہایت درجہ قبیح باتوں ہی
کے لئے حکم دیگا۔ نیز اس (گمراہی) کے لئے اُس کا ایسا
کہ اللہ کے نام سے جھوٹی باتیں کہو جن کے لئے تمہارا
پاس کوئی علم نہیں (یعنی حلال و حرام، نیک و بد،
اور عذاب و ثواب کے بارے میں اپنے طعن و خیال
سے ایسے احکام بناؤ، جن کے لئے خدا کا کوئی حکم موجود نہیں)
اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، اللہ نے جو ہدایت
نازل کی ہے، اُسکی پیروی کرو (اور خدا کی دی ہوئی عقل
بصیرت سے کام لو) تو کہتے ہیں، ہم تو اُسی طریقہ
پر چلیں گے، جس پر اپنے بڑے بوڑھوں کو چلتے دیکھ رہے
ہیں (افسوس ان کی بے دانشی و جہالت پر!) کوئی
ان لوگوں سے پوچھے، اگر تمہارے بڑے بوڑھے عقل

ان اصولی بات کی تلقین کے بعد اب یہاں سے اُن فروعی احکام کا
بیان شروع ہوتا ہے جن کے متعلق طرح طرح کی گمراہیاں لوگوں میں پھیلی ہوئی
تھیں اور دینِ حق کی بنیادی صداقتوں پر ان کا اثر پڑتا تھا۔ یہ بیان اگرچہ
فروعی احکام کا بیان ہے، لیکن اپنی تشریحات و موعظت میں سراسر اصولی
معارف ہیں:

من جلد عالمگیر گمراہیوں کے، ایک بنیادی گمراہی یہ تھی کہ کھانے پینے کے
بارے میں طرح طرح کی بے اہل پابندیاں لگائی گئی تھیں، اور دنیاوی
کی سب سے بُری بات یہ سمجھی جاتی تھی کہ ایک انسان کھانے پینے میں سب
زیادہ تو تم پرست ہو۔ ظاہر ہے کہ جس جماعت کی ذہنیت ایسی قہم پرستانہ
پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہو، وہ کبھی آزادی کے ساتھ ترقی و دست کا
قدم نہیں اٹھا سکتی۔ پس سب سے پہلے اس معاملہ کی حقیقت واضح کی گئی
اور اُن تمام غلطیوں کا ازالہ کر دیا گیا جو اس بارے میں پھیلی ہوئی تھیں۔

(۱) خدا نے انسان کی غذا کے لئے جس قدر اچھی چیزیں زمین میں مہیا کر دی
ہیں، شوق سے کھانی چاہئیں۔ بے اہل روک ٹوک اور من گھڑت پابندیاں
شیطانی دوسو سے ہیں۔

(۲) مٹا اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ ایمان کی راہ عقل و بصیرت کی
راہ ہے، اور کفر کا خاصہ کہہ راہ تقلید اور بے بصیرتی ہے۔ انہی تقلید کو ناجو
کچھ دیکھتے اور سنتے آئے ہیں، بے سمجھے بوجھے اُسی پر جمے رہنا، اور دلیل

۱۷۳

۱۷۴

۱۴۷ فَمَنْ يَدَّ لَهُ بِعَدِّ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا أَتَمَّهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ
 ۱۴۸ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوجِرٍ جَنَفًا أَوْ أَثَمًا فَاصْلَحْ بِهِمْ فَلَا
 ۱۴۹ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتْلَامُ
 ۱۵۰ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ أَيُّ مَا مَعْدُودَاتِ فَمَنْ
 كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا

برہان کی جگہ اپنے بزرگوں پیشواؤں کا قول و عمل حجت سمجھنا، ہدایت کی راہ سے کورے اور ہدایت سے محروم رہے ہوں، تو تم بھی عقل و ہدایت سے استکار کر دو گے؟

۱۴۹ اندھی تقلید کرنے والوں کے سامنے علم و بصیرت کی بات پیش کرنا ایسا ہے جیسے چار پائیوں کو مخاطب کرنا۔

۱۴۸ اور (حقیقت یہ ہے کہ) جن لوگوں نے (اللہ کی دی ہوئی عقل و تیز کھو کر) کفر کی راہ اختیار کی ہے، تو ان کی مثال ایسی ہے (یعنی انہیں کورانہ تقلید کی جگہ عقل و ہدایت کی دعوت دینا ایسا ہے) جیسے ایک چرواہا چار پائیوں کے آگے چیتا چلاتا ہے کہ چار پائے کچھ بھی نہیں سنتے مگر صرف بلانے اور پکارنے کی صدا میں (یعنی جس طرح چرواہا اپنی بکریوں کو بلانے کے لئے چیتا ہے اور وہ اس کی آواز سنتی اور تعمیل کرتی ہیں، لیکن اگر اور کوئی بات کہی جائے، تو نہ تو سننے کی نہ سمجھنے کی۔ سو یہی حال ان اندھی تقلید کرنے والوں کا ہے۔ یہ چار پائیوں کی طرح اپنے چرواہوں کی آواز سن کر ان کے پیچھے دوڑنے لگیں گے، لیکن سوچنے سمجھنے کی ان سے امید نہ رکھو) وہ بہرے، گونگے، اندھے ہو کر رہ گئے ہیں کہ خدا کے دئے ہوئے ہوش و حواس سے کام نہیں لیتے) پس کبھی سوچنے سمجھنے والے نہیں!

۱۴۷ اے پیروانِ دعوتِ ایسانی! اگر تم صرف اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو (اور سمجھتے ہو کہ حلال و حرام میں حکم اُسی کا حکم ہے، تو ان پابندیوں کی کچھ پروا نہ کرو جو یہود و نصاریٰ نے اپنے پیشواؤں کی کورانہ تقلید میں، یا مشرکین عرب نے اپنے دہم پرستانہ رسوم کی بنا پر، اختیار کر رکھی ہیں) وہ تمام اچھی اور پاکیزہ چیزیں بے کھٹکے کھاؤ، جو اللہ نے تمہاری غذا کے لئے مہیا کر دی ہیں اور اس کی نعمتیں کام میں لا کر اس کی بخشائیشوں کے شکر گزار ہو!

۱۴۸ اللہ نے جو چیزیں تم پر حرام کر دی ہیں، وہ تو صرف یہ ہیں کہ مردار

(۳) جن چار پائیوں کا گوشت عام طور پر کھلایا جاتا ہے، وہ سب حلال ہیں مگر تباہ چیزیں۔

جائور، حیوانات کا خون، سور کا گوشت، اور وہ (بائور) جو اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کے نام پر پکاے جائیں (تو بلاشبہ ان چیزوں کا

أَوْ عَلَى سَفِيرٍ فَعَذَابُ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فَدِيَةً طَعَامٌ
مِّسْكِينٍ ۚ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۚ وَمَن
كَانَ مَرِيضًا

کھانا کھائے لے جائز نہیں) البتہ اگر ایسی حالت پیش آجائے کہ ایک آدمی (حلال غذا نہ مل سکے کی وجہ سے) بہ حالتِ مجبوری کھائے، اور (اُس کی مجبوری واقعی ہو) یہ بات نہ ہو کہ حکمِ شریعت کی پابندی سے نیکل جانا چاہتا ہو، یا اتنی مقدار سے زیادہ کھانا چاہتا ہو، جسے کی (زندگی بچانے کے لئے) ضرورت ہو، تو اس صورت میں مجبور آدمی کے لئے کوئی گناہ نہ ہوگا۔ بلاشبہ اللہ (خطاؤں لغزشوں کو) بخشدینے والا اور (ہر حال میں) کھائے لے لئے رحمت رکھنے والا ہو۔

جو لوگ اُن احکام کو جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل

کئے ہیں، چھپاتے ہیں، اور اس (کتاب حق) کے معاوضہ میں دنیا کے حقیر فوائد خریدتے ہیں (یعنی طمعِ دنیوی سے کتاب اللہ کے احکام میں تحریف کرتے ہیں، یا انھیں ظاہر نہیں کرتے) تو یقین کرو، یہ وہ لوگ ہیں جو حقِ فروشی کی کمائی سے نہیں، بلکہ آگ کے شعلوں سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں (کیونکہ یہ کمائی اُنکے لئے آتشِ عذاب کے شعلے بننے والی ہو) قیامت کے دن یہ اللہ کے خطاب سے محروم رہیں گے، وہ انھیں (بخشکر) گناہوں سے پاک نہیں کریگا۔ انکے لئے عذابِ دردناک میں مبتلا ہونا ہو!

یہی لوگ ہیں جنھوں نے ہدایت سچا کر اہی مول لی، اور مغفرت کے بدلے عذاب کا سودا کیا تو بُرائی کی راہ میں اُن کا حوصلہ کیا ہی عجیب حوصلہ ہو! (اور

(۴) اور یہ جو اہل کتاب نے حلت و حرمتِ طعام کے بارے میں طرح طرح کی پابندیاں اپنے پیچھے لگائی ہیں، اور انھیں احکامِ الہی کی طرح دجالہل سمجھتے ہیں، تو یہ اس لئے ہو کہ کتاب اللہ کا علم و عمل متروک ہو گیا ہو۔ اُنکے علماء حق فروش ہیں کہ طمعِ دنیوی سے احکامِ الہی میں تحریف کرتے ہیں۔ یا انھیں ظاہر نہیں کرتے۔ اور عوام اپنے مذہبی پیشواؤں کی کوراء تقلید میں مبتلا ہیں۔

کتاب اللہ علم و حقیقت ہو، اور اختلاف، جمل و ظن سے پیدا ہوتا ہو۔ پس جب علم و حقیقت آجائے، تو اختلاف باقی نہیں رہنا چاہئے۔ پھر جو لوگ کتاب اللہ کے نزول کے بعد بھی اختلافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور الگ الگ مذہبی فرقہ بن کر دین کی وحدت کھودیتے ہیں، تو وہ "شقاقِ بیدہ" میں پڑ جاتے ہیں۔ یعنی ایسے گمراہ اور دروازہ تفرقوں میں، جن سے کبھی نہیں نکل سکتے، اور جہنم کا قہر پاؤں مارنے میں اور زیادہ حقیقت سے دور ہوتے جاتے ہیں!

۱۶۹

أَوْ عَلَى سَفِيرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ
 الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ ۝ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۝ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
 إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۝ أَجَلٌ لَّكُمْ
 لِيُكَلِّمَ الصَّامِتِينَ

جہنم کی آگ کے لئے اُن کی برداشت کیسی سخت برداشت ہو!

یہ اس لئے ہوا (یعنی یہود اور نصاریٰ اس حالت میں اس لئے مبتلا ہوئے) کہ اللہ نے کتاب (قرآن) سچائی کے ساتھ نازل کر دی تھی (اور جب وحی الہی کی روشنی آجائے تو پھر انسانی ظنون و ادہام کے لئے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی جن سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ یا اس لئے کہ یہ لوگ اختلافات میں پڑ گئے) اور جن لوگوں نے کتاب اللہ (کے احکام) میں اختلاف کیا ہو (بوجودیکہ اُس کے واضح اور قطعی احکام میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہ تھی) تو وہ تفرقہ و مخالفت کی دور دراز راہوں میں کھوئے گئے ہیں!

نیکی اور بھلائی (کی راہ) یہ نہیں ہو کہ تم نے (عباد

(۵) دین حق کی اس اصل و عظیم کا اعلان کرسدات و نجات کی راہ یہ نہیں ہو کہ عبادت کی کوئی خاص شکل، یا کھانے پینے کی کوئی خاص پابندی یا اسی طرح کی کوئی دوسری بات اختیار کر لی جائے۔ بلکہ وہ سچی خدا پرستی اور نیک علی کی زندگی سے حاصل ہوتی ہو، اور اصلی شے دل کی پاکی اور عمل کی نیکی ہو۔ شریعت کے ظاہری احکام و رسوم بھی اسی لئے ہیں تاکہ یہ مقصد حاصل ہو۔

نزدل قرآن کے وقت دنیا کی مالگیر بھی گمراہی سے بھٹی کر لوگ سمجھتے تھے، دین سے مقصود محض شریعت کے ظاہر و رسوم ہیں، اور انہی کے کرنے نہ کرنے پر انسان کی نجات و سعادت موقوف ہو لیکن قرآن کہتا ہے: اصل دین خدا پرستی اور نیک علی ہے، اور شریعت کے ظاہری رسوم و اعمال بھی اسی لئے ہیں کہ یہ مقصود حاصل ہو۔ پس جہاں تک دین کا تعلق ہو، ساری طلبہ قاصد کی ہونی چاہئے۔ نہ کہ وسائل کی۔

نماز قائم کرتے ہیں۔
 زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔
 اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں جب قول و قرار کر لیتے ہیں تو اسے پورا کر کے رہتے ہیں

الرَّفَثُ إِلَىٰ رِثَايَكُمُوهُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَهُنَّ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ وَقَالَتِ الْبَاهِلُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ مِنْ الْفَجْرِ شَمُّ آتَمُوا الصَّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ

تنگی و مصیبت کی گھڑی ہو، یا خون و ہراس کا وقت، لیکن ہر حال میں صبر کرنے والے (اور اپنی راہ میں ثابت قدم) ہوتے ہیں۔

تو بلاشبہ ایسے ہی لوگ ہیں جو یہ کی کی راہ میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو حقیقی انسان ہیں!

اے پروردان دعوت ایمانی! جو لوگ قتل کر دئے جائیں، اُنکے لئے تمھیں قصاص (یعنی بدلہ لینے کا) حکم دیا جاتا ہے۔ (لیکن بدلہ لینے میں ہر انسان دوسرے انسان کے برابر ہے) اگر آزاد آدمی نے آزاد آدمی کو قتل کیا ہو، تو اس کے بدلہ وہی قتل کیا جائے گا (یہ نہیں ہو سکتا کہ مقتول کی بڑائی یا نسل کے شرف کی وجہ سے دوا آدمی قتل کئے جائیں جیسا کہ عرب جاہلیتہ میں دستور تھا) اگر غلام قاتل ہو، تو غلام ہی قتل کیا جائے گا (یہ نہیں ہو سکتا کہ مقتول کے آزاد ہونے کی وجہ سے دوا غلام قتل کئے جائیں) عورت نے قتل کیا ہو، تو عورت ہی قتل کی جائے گی۔

اور پھر اگر ایسا ہو، کہ کسی قاتل کو مقتول کے وارث سے (درشتہ انسانی میں) اُس کا بھائی ہو، معافی مل جائے (اور قتل کی جگہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائے) تو (خون بہا لے کر چھوڑ دیا جاسکتا ہے) اور (اس صورت میں) مقتول کے وارث کے لئے دستور کے

قصاص کا حکم، اللہ اس سلسلہ میں اُن مقاصد کا ازالہ جو اس بابے میں پھیلے ہوئے تھے،

(۱) انسانی مساوات کا اعلان، اور نسل و شرف کے تمام امتیازات سے انکار جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، اور جن کی وجہ سے انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا چھوٹا، وضع ہو یا شریف، انسان ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہیں۔ اس لئے قصاص میں کوئی امتیاز تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔

(۲) اگر مقتول کے دوا خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں تو قاتل کی جان بخشی ہو سکتی ہے۔

(۳) قصاص میں اگرچہ جان کی ہلاکت ہو، مگر اس لئے جو تاکہ زندگی کی حفاظت کی جائے۔ پس جب مقصود اصلی حفظ نفس ہو، نہ کہ قتل نفس، تو ظاہر ہے کہ اسے قتل نفس کا ذریعہ بنا کر نہ کیا جاسکتا ہو؟

وَأَنْتُمْ حَافِظُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۖ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۚ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِمَا لَمْ يَشَأْ وَأَنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ۚ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْهَلَكَاتِ ۚ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّةِ ۚ وَلَيْسَ
بِالْبَرِّ بَأَنَّ تَأْتُوا الْبُيُوتَ

۱۴۴ مطابق (خون بہا کا) مطالبہ ہے، اور قاتل کے لئے خوش معاملگی کے ساتھ ادا کر دینا۔ اور دیکھو، یہ
(جو قصاص کے معاملہ کو تمام زیادتیوں اور نا انصافیوں سے پاک کر کے عدل و مساوات کی حقیقت
پر قائم کر دیا گیا ہے، تو یہ) تھکے پروردگار کے طرف سے تھکے لئے سختیوں کا کم کر دینا
اور رحمت کا فیضان ہے۔ اب اس کے بعد جو کوئی ظلم و زیادتی کرے گا، تو یقین کر دو، وہ (اللہ
کے حضور) عذاب و دردناک کا سزاوار ہوگا!

۱۴۵ اور اے ارباب دانش! قصاص کے حکم میں (اگرچہ بظاہر ایک جان کی ہلاکت کے بعد دوسری جان کی
ہلاکت گوارا کر لی گئی ہے، لیکن فی الحقیقت یہ ہلاکت نہیں ہے) تھکے لئے زندگی ہے، اور یہ سب کچھ اس لئے
ہو تاکہ تم برائیوں سے بچو (اور ظلم و فساد کی راہیں بند ہو جائیں)

۱۴۶ اے پیروان دعوت ایمانی! یہ بات بھی تم پر فرض
کر دی گئی ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی محسوس کرے
اُس کے مرنے کی گھڑی آگئی، اور وہ اپنے بعد مال و
متاع میں سے کچھ چھوڑ جانے والا ہو، تو چاہئے کہ
اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لئے اچھی وصیت
کر جائے۔ جو متقی انسان ہیں، اُنکے لئے ایسا کرنا
ضروری ہے۔

مرنے سے پہلے پس انداز کے لئے اچھی وصیت کرنے کا حکم، اور اس
اصولی حقیقت کی تلقین کہ:-

(۱) انسان موت کے بعد جو کچھ چھوڑ جاتا ہے، وہ اگرچہ دوسروں کے
قبضہ میں جاتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے اُس کے ٹھیک ٹھیک خرچ ہونے
اور عزیزوں قریبوں کو فائدہ پہنچانے کی فکر مرنے والے کی زندگی کے آخر
میں سے ہے، اور اس ذمہ داری سے وہ بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔

۱۴۷ پھر جو کوئی ایسا کرے کہ کسی آدمی کی وصیت سننے
(اور اُسکے گواہ اور امین ہونے) کے بعد اُس میں
رد و بدل کر دے، تو اس گناہ کی ذمہ داری اُسی کے
سر ہوگی جس نے رد و بدل کیا ہے۔ (وصیت پر اس کا

(۲) مرنے والے کی وصیت ایک مقدس امر ہے۔ جو لوگ اسکے امین
ہوں، ان کا فرض ہے کہ بے کم و کاست اُس کی تعمیل کریں۔

(۳) اگر وہ لوگ جن پر وصیت کی تعمیل چھوڑی گئی ہے، خائن کریں تو اسکے
لئے وہ خود جواب دہ ہونگے۔ وصیت کرنے والا، اور وصیت سے فائدہ اٹھانے
والے جواب دہ نہیں ہو سکتے۔

مَنْ ظَهَرَ مِنْهَا وَلَكِنَّ الْقَوْمَ لَا يَشْعُرُونَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعْتَدُونَ ۚ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۚ وَاقْتُلُواهُمْ حَيْثُ نَفَقْتُمُوهُمْ ۚ وَآخِرُ جَوْهَرِهِمْ مَنْ حَيْثُ أَخْرَجُواكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اُس کی تعمیل ہر حال میں ضروری ہوگی (یقین کرو، اللہ ب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے) (پس نہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی مظلوم کی فریاد سے وہ بے خبر رہ جائے، اور نہ یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان اپنی خیانت اُس سے چھپا سکے!)

اور اگر کسی شخص کو وصیت کرنے والے سے بجا رعایت کرنے یا کسی محصیت کا اندیشہ ہو، اور وہ (بروقت مداخلت کر کے، یا داروں کو سمجھا بھگا کر) اُن میں مصالحت کرائے، تو ایسا کرنے میں کوئی گناہ نہیں (کیونکہ یہ وصیت میں رد و بدل کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک بُرائی کی اصلاح کر دینا ہے اور) بلاشبہ اللہ (انسانی کمزوریوں کو) بخشنے والا، اور (اپنے تمام احکام میں) رحمت رکھنے والا ہے!

اے پیروانِ دعوت ایمانی! جس طرح اُن لوگوں پر جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، روزہ فرض کر دیا گیا تھا، اُسی طرح تم پر بھی فرض کر دیا گیا ہے۔ تاکہ تم برائیوں سے بچو (یعنی برائیوں سے بچنے اور پرہیزگار ہونے کی تم میں صلاحیت پیدا ہو)۔

(یہ روزہ کے) چند گئے ہوئے دن ہیں۔ (کوئی) بڑی اور ناقابلِ برداشت مدت نہیں ہے۔ اور نہ ایسا کہ کوئی غیر کسی مدت کی تحدید کے عام طور پر حکم دیدیا گیا ہو) (پھر جو کوئی تم میں بیمار ہو، یا سفر میں ہو، تو اُس کے لئے اجازت ہے کہ وہ کچھ دنوں میں روزہ رکھ کر، روزہ کے دنوں کی گنتی پوری کر لے۔ اور جو لوگ ایسے ہوں کہ اُن کے لئے روزہ رکھنا استیصالِ برداشت ہو (جیسے ہنایت بڑھا آدمی کہ نہ تو روزہ

رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم، اور اس سلسلہ میں دینِ حق کے بعض اصولی حقائق کی تعلیم۔ نیز اُن غلطیوں کا ازالہ جو اس بابے میں عام طور پر پھیلی ہوئی تھیں۔

(۱) روزہ کے حکم سے یہ مقصود نہیں ہے کہ انسان کا فائدہ کرنا اور اپنے جسم کو تکلیف و مشقت میں ڈالنا کوئی ایسی بات جو جس پائی وکی ہو۔ بلکہ تمام مقصود نفسِ انسانی کی اصلاح و تنزیہ ہے۔ روزہ رکھنے سے تم پر بڑی گھاری کی قوت پیدا ہوگی، اور نفسانی خواہشوں کو قابو میں رکھنے کا سبق پکڑو۔

۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰

۱۸۸-۱۸۹

۱۹۰

۱۹۱

حَتَّى يُقْتَلُوا كُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ
 فَإِنْ أَنْتَهُمُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ وَقَتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً
 يَكُونُ لِلدِّينِ ۚ فَإِنْ أَنْتَهُمُ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ۚ الشَّهْرُ الْحَرَامُ
 بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ
 يَمْنَلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
 وَأَنْهَضُوا فِي

رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، نہ یہ توقع رکھتا ہو کہ آگے چل کر قضا کر سکے گا) تو اُس کے لئے روزہ کے بدلے
 ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا ہو۔ پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے مزید نیکی کرے (یعنی اس مقررہ تعداد سے
 زیادہ مسکینوں کو کھلائے) تو یہ اُس کے لئے مزید اجر کا موجب ہوگا۔ لیکن اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو،
 تو سمجھ لو کہ روزہ رکھنا تمھارے لئے (ہر حال میں) بہتر ہے۔

۱۸۱

یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول

(۲) روزہ کے لئے رمضان کا مہینہ اس لئے قرار پایا کہ اسی مہینے میں
 قرآن کا نزول شروع ہوا ہو، اور اس کا روزہ کے لئے مخصوص ہوجانا نزول
 قرآن کی یاد آدھی دیکھ کر ہو۔

پائے، تو چاہئے کہ اُس میں روزہ رکھے۔ ہاں جو کوئی
 بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، تو اس کے لئے یہ حکم ہے کہ دوسرے دنوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی
 پوری کر لے (جیسا کہ پہلے حکم دیا جا چکا ہو۔ یا درکھو، دین حق کی راہ تنگی و سختی کی راہ نہیں ہے) اللہ تمھارے
 لئے نرمی اور آسانی چاہتا ہے۔ سختی و تنگی نہیں چاہتا۔

(۳) دین حق میں اہل آسانی ہو۔ نہ سختی و تنگی پس یہ سمجھنا کہ اگر حج کی
 عبادتوں میں سختی و تنگی اختیار کرنا خدا کی خوشنودی کا موجب ہوگا، مگر یہ نہیں سمجھنا
 روزہ کے فوائد کے لئے دنوں کی ایک خاص گنتی ٹھہرا دی

ہو، تو تم اسکی گنتی پوری کر لو (اور اس عمل میں ناقص نہ رہو) اور اس لئے کہ اللہ نے تم پر راہ (سعادت)
 کھول دی ہے، تو اس پر اُس کی بڑائی کا اعلان کرو۔ نیز اس لئے کہ (اُس کی نعمت ہدایت کامیاب لاکر)
 اُس کی شکر گزاری میں سرگرم رہو!

سَبِيلَ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْحَسَنِينَ ۝ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مُرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفَدِّ يَهُ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ مُسْلَمًا فَإِذَا
أَمْتَمْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَوْصِيَامًا تَلَكَهٗ أَثَامًا

۱۹۲

۱۹۲

اور (۱۴) اس طرح کی عبادتوں سے مقصود خود تمھارے نفس کی اصلاح و
تربیت ہو۔ یہ بات نہیں ہو کہ جب تک فادہ کثی کے چلے نہ کھینچے جائیں خدا
کو پکارا نہیں جاسکتا (جیسا کہ اہل غائب کا خیال تھا) خدا تو ہر حال
میں انسان کی پکار سننے والا ہے اس کی شکر سے بھی زیادہ اس سے قریب ہے
ایمانِ خلاص کے ساتھ جب کبھی اُسے پکارو گے، اُس کا دوازدہ رحمت تم پر کھل
جائے گا!

اور (۱۵) اس طرح کی عبادتوں سے مقصود یہ نہیں ہے کہ جیسا کہ اہل غائب کا خیال تھا، خدا تو ہر حال میں انسان کی پکار سننے والا ہے اس کی شکر سے بھی زیادہ اس سے قریب ہے ایمانِ خلاص کے ساتھ جب کبھی اُسے پکارو گے، اُس کا دوازدہ رحمت تم پر کھل جائے گا!

ہیں، تو چاہئے کہ میری پکار کا جواب دیں، اور مجھ پر ایمان لائیں، تاکہ حصول مقصد میں کامیاب ہوں۔
تمھارے لئے یہ بات جائز کر دی گئی ہے کہ روزہ

۱۹۳

کے دنوں میں رات کے وقت اپنی بیویوں سے
خلوت کرو۔ تم میں اور ان میں چولی دامن کا ساتھ
ہو (یعنی انکی زندگی تم سے وابستہ ہو۔ تمھاری اُن
سے۔ وہ تمھارے بغیر نہیں رہ سکتیں۔ تم انکے بغیر نہیں
رہ سکتے۔ البتہ جو کچھ کرو، ٹھیک طور پر سمجھو جو کچھ نہ کرو۔ ایسا
نہ کرو کہ ایک بات کے طرف سے تمھارے دلوں میں شک و شبہ
ہو، مگر اُسے صاف کئے بغیر کے جاؤ، اور پھر اُسے اپنی کمزوری
سمجھ کر چھپانے لگو، ایسے کے علم سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ تم اپنے
اند ایک بات کا خیال رکھ کر، پھر اسکی بجا آوری میں خیانت

(۱۵) یہودیوں کے یہاں روزہ کی شرطیں نہایت سخت تھیں۔ از انجلیہ کہ
اگر شام کو روزہ کھڑے نہ ہو جائیں، تو پھر اٹھ کر کچھ کھا پی سکتے تھے یہی
طرح روزہ کے لینے میں زناشوی کا علاوہ بھی مطلقاً ممنوع تھا۔ مسلمانوں
کو جب روزہ کا حکم ہوا تو انھوں نے خیال کیا، اُنکے لئے بھی یہ پابندیاں
عزوری ہیں۔ اور چونکہ پابندیاں سخت تھیں، اس لئے بعض لوگ نہایت سست
اور اپنے نعل کو کر دہی سمجھ کر چھپانے لگے۔ علم خدا تم کو تمھارے نفس
میں اسی معاملہ کی طرف اشارہ ہو۔

روزہ سے مقصود یہ نہیں ہے کہ جہانی خواہشیں بالکل ترک کر دیا جائیں،

۲۵

۱۹۳

۱۹۴

فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَ مِنْ ذَلِكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ
أَهْلَهُ حَاضِرًا لِّسَبْعِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
الْحَجَّةُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقًا ۚ
وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۚ وَتَزِدُّوا قَانَ خَيْرًا
النَّارِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا يَكُونُوا الْأَكْبَابُ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا
فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمُ

کر رہے ہو (یعنی اپنے ضمیر کی خیانت کر رہے ہو۔ کیونکہ
اگرچہ اس بات میں بُرائی نہ تھی مگر تم نے خیال کر لیا تھا
کہ بُرائی ہو) پس اُس نے (اپنے فضل و کرم سے تمہیں
اس غلطی کے لئے جوابدہ نہیں ٹھہرایا) تمہاری مذمت
قبول کر لی، اور تمہاری خطا بخشدی۔ اوداب (کہ یہ
معاملہ صاف کر دیا گیا ہو) تم (بغیر کسی اندیشہ کے) اپنی
بیویوں سے خلوت کر دو، اور جو کچھ تمہارے لئے (ازدحام
زندگی میں) اللہ نے ٹھہرایا ہو، اس کے خواہشمند ہو
اور (اسی طرح رات کے وقت کھانے پینے کی بھی کوئی
روک نہیں) شوق سے کھاؤ پیو۔ یہاں تک کہ صبح کی
سفید دھاری (رات کی) کالی دھاری سے الگ

بلکہ مقصود ضبط و اعتدال ہو۔ پس کھانے پینے اور ناشوائی کے معاملہ کی
جو کچھ ممانعت ہو، صحتِ دل کے وقت ہو۔ تاکہ وقت کوئی روک نہیں۔
(۶) ناشوائی کا تعلق کوئی بُرائی اور ناپاکی کی بات نہیں ہو جیسا عباد
کے مہینے میں کرنا جائز نہ ہو۔ وہ مرد اور عورت کا ایک فطری تعلق ہو اور
دونوں ایک دوسرے سے اپنے حوائج میں وابستہ ہیں۔ پس ایک فطری
علاقہ عبادتِ الہی کے منافی کیوں ہو؟
(۷) محض وہ ہے جس کے عمل میں کوئی کھوٹ اور ماز نہ ہو۔ اگر ایک بات
بُری نہیں ہو، مگر تم نے اُسے برا سمجھ لیا ہو، اور اس لئے چوری چھپے کئے
لگے ہو، تو گو تم نے اصل بُرائی نہیں کی، مگر تمہارے ضمیر کے لئے بُرائی ہو گئی
اور تمہارے دل کی پاکی پر دھبہ لگ گیا۔

نمایاں ہو جائے (یعنی صبح کی سب سے پہلی نمود شروع ہو جائے) پھر اُس وقت سے لے کر رات (شروع
ہونے) تک روزہ کا وقت پورا کرنا چاہئے۔ البتہ اگر تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو، تو اس حالت میں نہیں
چاہئے کہ اپنی بیویوں سے خلوت کر دو۔ (جہاں تک روزہ کا تعلق ہو) یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حد بندیاں ہیں
پس ان سے دور دور رہنا۔ اللہ اسی طرح اپنے احکام لوگوں (کی فہم و بصیرت) کے لئے واضح کر دیتا ہو تاکہ
(ناظرانی سے) بچیں۔

۱۹۴

اور دیکھو، ایسا نہ کر دو کہ آپس میں ایک دوسرے کا

ال ناجائز طریقہ سے کھاؤ، اور نہ ایسا کرو کہ مالِ دولت

(۸) اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ شقت نفس کی عبادتیں کچھ محدود نہیں

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ
 كَمَا هَدٰكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ۝ ثُمَّ اَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ
 اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ فَاِذَا قُضِيَتْ مِنْاَسَاجِدُكُمْ
 فَادْكُرُوا اللّٰهَ لِكُذِكْرِكُمْ اَبَايَكُمْ اَوْ اَسَدُ ذِكْرًا ۚ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ
 رَبَّنَا اتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَكَ فِى الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ رَبَّنَا

۱۹۵

۱۹۶

۱۹۷

اتِنَا فِى الدُّنْيَا

کو حاکموں کے دلوں تک پہنچنے کا (یعنی انھیں اپنی طرف
 مائل کر لینے کا) ذریعہ بناؤ، تاکہ (اس شخص اور پرپیچ
 طریقے سے) دوسروں کے مال کا کوئی حصہ ناحق حاصل
 کر لو۔ حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس طرح کے طریقوں سے

ہکتے ہو اگر ایک شخص حقوق العباد سے بے پروا ہو اور مال حرام سے اپنے آپ کو
 نہیں روک سکتا نیکی صرف اسی میں نہیں ہو کہ چند دنوں کے لئے تینے جائز خدا
 ترک کر دی نیکی کی راہ یہ جو کہ ہمیشہ کے لئے ناجائز خدا ترک کر دو۔

بھی مقصود دوسروں کا مال ناجائز طریقہ پر کھالینا ہو، اور رشوت خور حاکم کے فیصلہ سے ناجائز بات جائز نہیں
 ہو جا سکتی

اے پیغمبر، لوگ تم سے (مہینوں کی) چاند رات کی
 نسبت دریافت کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے کہد، یہ
 انسان کے لئے وقت کا حساب ہو، اور اس سے حج
 کے مہینے کا تعین ہو جاتا ہو (باقی جس قدر توہمات
 لوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کی بنا پر لوگوں
 نے طرح طرح کی رسمیں اختیار کر رکھی ہیں، تو انکی
 کوئی اصلیت نہیں) اور یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہو کہ
 اپنے گھروں میں (دروازہ چھوڑ کر) پچھوٹے سے داخل
 ہو (جیسا کہ عرب کی رسم تھی کہ حج کے مہینے کا چاند دیکھ
 لینے اور احرام باندھ لینے کے بعد، اگر گھروں میں داخل

حج کے احکام، اور اس سلسلے میں حق کی بعض اصولی ہدایتیں، اور اہل
 عرب اور دیگر اقوام کی گمراہیوں کا ازالہ:

(۱) جائزہ کے طریعہ وغرب سے مہینوں کا حساب لگایا جاتا ہو، اور حج کے
 موسم کا تعین اسی حساب سے کیا جاتا ہو۔ اسکے علاوہ جو ہم پر تباد خیالات
 لوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں خواہ ان کا تعلق کواکب پرستی سے ہو یا نجوم کے
 عقائد سے، ان کی کوئی اصلیت نہیں۔

(۲) مقدس زیارت گاہوں اور تیرتھوں پر جانے کے لئے لوگوں نے طرح
 طرح کی پابندیاں لگائی ہیں اور اجرو ثواب کے لئے اپنے آپ کو تکلیفوں
 شقتوں میں ڈالتے ہیں لیکن یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں۔ نیکی کی اصلی راہ
 یہ ہو کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو۔

ہونا چاہئے، تو دروازہ سے داخل نہ ہوتے۔ پچھوٹے سے راہ نکال کر جاتے) نیکی تو اس کے لئے ہو جسے
 اپنے اندر تقویٰ پیدا کیا۔ پس (ان دہم پرستیوں میں مبتلا نہ ہو) گھروں میں آؤ، تو دروازہ ہی کی راہ آؤ۔

۱۹۸

۱۹۸ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقَدْ عَذَابَ النَّارِ ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا
 ۱۹۹ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۚ وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَةٍ ۖ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي
 ۲۰۰ يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا رِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 ۲۰۱ الَّذِي أَنْتُمْ بِحُكْمِهِ تُخْشَرُونَ ۚ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُحِبُّكَ قَوْلَهُ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَيُتَّخِذُ اللَّهَ عَلَىٰ مِرَافِقَيْهِ ۖ وَهُوَ الذَّلِيلُ الْمَخْصَامُ ۖ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي
 الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا

(پچھو اُڑے سے راہ نکالنے کی مصیبت میں کیوں پڑو؟) البتہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، تاکہ (راہ سعادت میں) کامیاب ہو!

۱۸۶ اور (دیکھو) جو لوگ تم سے جنگ کر رہے ہیں، چاہئے کہ اللہ کی راہ میں تم بھی اُن سے لڑو۔ (پیٹھ نہ دکھلاؤ) البتہ کسی طرح کی زیادتی نہیں کرنی چاہئے۔ اللہ اُن لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو زیادتی کرنے والے ہیں۔

(۳) اہل مکہ کے ظلم و تعدی سے حج کا دروازہ مسلمانوں پر بند ہو گیا تھا اور جو مقام اُنکے لئے مرکزِ ہدایت قرار پایا تھا، وہی اُنکے دسترس سے باہر تھا۔ پس حکم دیا گیا کہ جنگ کے بغیر چاہہ نہیں۔ ضروری ہو کہ اس مقام کو کھالوں کے قبضہ و تصرف سے نجات دلائی جائے۔

۱۸۷ (اہل مکہ نے تمہارے خلاف اعلانِ جنگ کر دیا ہے) تو تمہارے طرف سے بھی اب اعلانِ جنگ ہو، جہاں پاؤ، اُنھیں قتل کرو، اور جس جگہ سے اُنھوں نے تمھیں نکالا ہے، تم بھی اُنھیں لڑکر نکال باہر کرو۔ (اس طرح تمھیں قتل و خونریزی کا جواب قتل و خونریزی سے دینا پڑیگا، اور قتل و خونریزی بجائے خود ایک بُرائی ہے۔ لیکن) قتل کا قائم رہنا قتل و خونریزی سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور (باقی رہا حدودِ حرم کا معاملہ کہ اسکے اندر لڑائی کی جائے یا نہ کی جائے؟ تو اس بارے میں حکم یہ ہے کہ) جب تک وہ خود مسجدِ حرام کے حدود میں تم سے جنگ نہ کریں، تم بھی اُس جگہ اُن سے جنگ نہ کرو۔ پھر اگر ایسا ہوا کہ اُنھوں نے وہاں جنگ کی، تو تمہارے لئے بھی یہی ہوگا کہ جنگ کرو۔ منکرینِ حق (کی ظالمانہ پیش قدمیوں) کا یہی بدلہ ہے۔ لیکن اگر ایسا

اس بارے میں اہل یہود کہ امن کی حالت ہو یا جنگ کی لیکن مسلمانوں کے کسی کام میں بھی عدل و راستی کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہئے۔

(۴) جنگ بُرائی ہے، لیکن قتل کا قائم رہنا اس سے بھی زیادہ سخت بُرائی ہے۔ پس اگر یہ مہارقتہ کے انار کے لئے جنگ کی حالت گوارا کرنی جائے۔

قریش کے قتل کیا تھا؟ یہ تھا کہ وہ جبر و قہر سے لوگوں کو مجبور کرتے تھے کہ جس بات کو حق سمجھتے ہیں، اسے حق نہ سمجھیں۔ یعنی دین و اعتقاد کی آزادی مفقود ہو گئی تھی۔ قرآن لکھا ہے، یہ بُرائی، جنگ کی بُرائی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس کو ضروری ہو کہ اسکے انار کے لئے جنگ کی بُرائی گوارا کی جائے۔

۱۸۸ لڑائی کی جائے یا نہ کی جائے؟ تو اس بارے میں حکم یہ ہے کہ) جب تک وہ خود مسجدِ حرام کے حدود میں تم سے جنگ نہ کریں، تم بھی اُس جگہ اُن سے جنگ نہ کرو۔ پھر اگر ایسا ہوا کہ اُنھوں نے وہاں جنگ کی، تو تمہارے لئے بھی یہی ہوگا کہ جنگ کرو۔ منکرینِ حق (کی ظالمانہ پیش قدمیوں) کا یہی بدلہ ہے۔ لیکن اگر ایسا

وَيُهْلِكَ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِدَ ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اسْتَعِذْ بِاللَّهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْسَ الْمُهَادُّ ۚ وَمِنَ النَّاسِ مَن نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَاةَ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۚ فَإِنْ زُلْزِلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ هَلْ يَنْظُرُونَ

ہوا کہ وہ جنگ سے باز آگئے، تو (پھر اللہ کا دروازہ رحمت و بخشش بھی بند نہیں ہو) بلاشبہ وہ رحمت سے بخشدینے والا ہی!

اور دیکھو، ان لوگوں سے جنگ جاری رکھو۔

جنگ کی اجازت اس لئے دی گئی ہے کہ دین و امتداد کی آزادی حاصل ہو یہاں تک کہ فتنہ (یعنی ظلم و فساد) باقی نہ رہے، اور جانے۔ یعنی دین کے معاملہ میں جو کچھ اللہ سے ہے، انسان کے ظلم و استبداد کی مداخلت اس میں باقی نہ رہے) پھر اگر ایسا ہو کہ یہ لوگ جنگ سے باز آجائیں، تو (کچھیں بھی) روک لینا چاہئے۔ کیونکہ جنگ کا تشدد نہیں کرنا ہے، مگر صرف انہی لوگوں کے مقابلہ میں جو ظلم کر رہے ہیں۔ (باقی رہا ان مہینوں کا معاملہ جن کا عرب میں احترام کیا جاتا ہے، اور ان میں لڑائی بند کر دی جاتی ہے، تو اس بارے میں تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہئے کہ اگر حرمت کے مہینوں کی رعایت کی جائے، تو تمہارے طرف سے بھی رعایت ہونی چاہئے۔ اگر نہ کی جائے، تو تمہارے طرف سے بھی نہیں ہے۔ (مہینوں کی حرمت کے معاملہ میں) جب کہ جنگ ہو، اولہ کا بدلہ ہو (یعنی جیسی روش ایک فریق جنگ کی ہوگی، ویسی ہی دوسرے فریق کو بھی اختیار کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فریق تو مہینوں کی حرمت سے بے پروا ہو کر حملہ کر دے، اور دوسرا فریق حرمت کے خیال سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے) پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے، تو چاہئے کہ جس طرح کا معاملہ اُس نے تمہارے ساتھ کیا ہے، ویسا ہی معاملہ تم بھی اُس کے ساتھ کرو (لڑنا ہے، تو تم بھی لڑو۔ نہیں لڑنا ہے، تو تمہارے طرف سے بھی لڑائی نہیں ہونی چاہئے) البتہ (ہر حال میں) اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ بات نہ بھولو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو (اپنے تمام کاموں میں) پرہیزگار ہیں!

۱۹۱ (۵) جو لوگ جہاد کی راہ میں مارے گئے، وہ اپنے مال و اولاد کے لئے لڑ رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ ایسا نہ کرو کہ (جنا

۲۰۷

۲۰۸

۲۰۹

دفعہ ۳

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَكُ لَهُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاللَّهُ
 تَرْجِعُ الْأُمُورَ سَلَّ بَنَى إِسْرَاءَ بَلْ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ۖ وَمَنْ
 يَبْدُلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ذِينَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَبِهِمْ
 يَوْمَ الْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۚ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً
 فَبَعَثَ اللَّهُ

آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ جہاد سے اعراض کا نتیجہ قوی زندگی کی ہلاکت ہے۔
 آپ کی اعانت سے غافل ہو کر اپنے ہاتھوں اپنے
 آپ کو ہلاکت میں ڈال دیو (کیونکہ اگر تم نے اس
 کام کے لئے خدا کا دیا ہوا مال خرچ نہیں کیا، جس میں تمہارے لئے ظلم و فساد سے نجات اور فتح و کامرانی کا حصول
 تھا، تو یہ ویدہ و دانستہ، قوی زندگی کی جگہ ہلاکت کو پسند کرنا ہوگا) نیکی کرو! یقیناً اللہ کی محبت اُنہی لوگوں
 کے لئے ہے جو نیکی کرنے والے ہیں!

۱۹۲

(۱) اگر لڑائی کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے راہ میں رک جانا پڑے، تو
 اس مسئلہ میں کیا کرنا چاہئے؟ نیز حج اور عمرہ کے تمتع کی صورت (یعنی دونوں کو
 ملا کر کرنے کی صورت)

اور دیکھو، حج اور عمرہ کی جب نیت کر لی جائے تو
 اُسے اللہ کے لئے پورا کرنا چاہئے۔
 اور اگر ایسی صورت پیش آجائے کہ تم (اس نیت
 نیکے، اگر) راہ میں گھر گئے (جنگ کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے، اور منزل مقصود تک بروقت نہ پہنچ سکے) تو
 پھر ایک جانور کی قربانی کرنی چاہئے۔ جیسا کہ پہلے میسر آئے۔
 اور اُس وقت تک سر کے بال نہ منڈو اور (جو اعمال حج سے فارغ ہو کر احرام اتارتے وقت کیا جاتا
 ہے) جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔

ہاں اگر کوئی شخص بیمار ہو۔ یا اسے سر کی کسی تکلیف کی وجہ سے مجبوری ہو، تو چاہئے کہ (بال اتارنے
 کا) قیدیہ دیدے۔ اور وہ یہ ہے کہ روزہ رکھے۔ یا صدقہ دے۔ یا جانور کی قربانی کرے۔

اور پھر جب ایسا ہو کہ تم اس کی حالت میں ہو (یعنی جنگ کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے کسی
 طرح کی رکاوٹ نہ ہو) اور کوئی شخص چاہے کہ (عمرہ حج سے ملا کر تمتع کرے) (یعنی ایک ہی سفر میں دونوں
 عملوں کے ثواب سے فائدہ اٹھائے) تو اُس کے لئے بھی جانور کی قربانی ہے۔ جیسی کہ پہلے میسر آجائے۔
 اور جس کسی کو قربانی میسر نہ آئے، تو اُسے چاہئے، تین روزے حج کے دنوں میں رکھے، سات روزہ

الَّذِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ مُوَأَنِّدِينَ مَعَهُمُ الْجُتَّ بِالْحَقِّ لِيُحْكَمَ
بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الَّذِينَ أُوتُوا مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَ نَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا
اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِآيَاتِهِ ۖ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ
مَسْتَهْزِئِينَ

دایہی پر یہ دس کی پوری گنتی ہو گئی۔

البتہ یاد رہے کہ یہ حکم (یعنی عمرہ کے تمتع کا حکم) اُس کے لئے ہے جو جس کا گھر بار کہیں نہ ہو (باہر سے
حج کے لئے آیا ہو۔ جو لوگ مکہ میں رہنے والے ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے)

اور دیکھو، ہر حال میں اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور یقین کرو، وہ (نافرانوں کو) سزا دینے میں بہت ہی سخت ہوا

حج کے مہینے عام طور پر معلوم ہیں۔ پس جس کسی نے ان

(۱) حج کے دنوں میں (اور وہ اس وقت سے شروع ہو جاتے ہیں جب تم نے
احرام باندھ لیا) نہ تو عمرہ کے ساتھ خلوت کرنی چاہئے، نہ گناہ کی کوئی بات،
اور نہ کسی طرح کی لڑائی جھگڑا۔ اعمال حق کے لئے سب بڑی طیارہ ہو کہ
تم میں تقویٰ پیدا ہوا

(حج کرو تو اُس کے) سرو سامان کی طیاری بھی کرو۔ اور سب سے بہتر سرو سامان (دل کا سرو سامان ہو) (اور وہ)
تقویٰ ہی۔

اور اے ارباب دانش! (ہر حال میں) اللہ سے ڈرتے رہو (کہ خوفِ الہی ہی سے پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے)

(اور دیکھو) اس میں تمھارے لئے کوئی گناہ کی بات

نہیں، اگر (اعمالِ حج کے ساتھ) تم اپنے پروردگار کے

فضل کی بھی تلاش میں رہو (یعنی کاروبار تجارت کا

بھی مشغلہ رکھو۔ البتہ ایسا نہیں کرنا چاہئے کہ کاروبار

دنوی کے انہماک کی وجہ سے حج کے اوقات و اعمال

(۲) دین حق کی اس اصلِ عظیم کا اعلان کہ خدا پرستی اور دینداری کی راہ،

دنوی معیشت اور دنیوی فلاح و ترقی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی

کامل زندگی پیدا کرنی چاہتا ہے جو حقیقتاً اور آخرت، دونوں کی سعادتیں

موجود ہوں۔ حج ایک عبادت ہے۔ لیکن اُس کا عبادت ہونا اس سے مانع نہیں

۲۱۰

۱۹۳

۱۹۳

وَالضَّوَاءُ وَنَزَّلْنَاهُ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ
 ۲۱۱ اللَّهُ قَرِيبٌ ۚ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ الْأَقْرَبُ لِلَّهِ
 ۲۱۲ وَالْيَقِينُ ۚ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۚ كَتَبَ عَلَيْكُمْ
 ۲۱۳ الْقِتَالَ وَهُوَ كُرَّةُ لَكُمْ ۚ وَعَسَى أَنْ تَكُونُوا شِيعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا
 ۲۱۴ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ

۲۶
ع
۱۰

کے بار دیوی کو بھی فائدہ اٹھاؤ۔ ال و دولت اللہ کا نفل ہے۔ پس
 چاہئے کہ اللہ کے نفل کی تلاش میں رہو۔
 (۹) دین اور دنیا کے معاملہ میں دنیا کی عالمگیر گمراہی یہ کہ یا تو افراط
 میں پڑ گئے ہیں، یا تفریط میں اور راہ اعتدال گم ہو گئی ہو۔ یعنی یا تو دنیا کا
 انماک اس درجہ بڑھا جو کہ آخرت سے یک قلم بے پروا ہو جاتے ہیں۔
 یا آخرت کے استغراق میں اتنے درجہ نکل جاتے ہیں کہ ترک دنیا اور دنیا
 کا دم بھرنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ حق کی راہ ہرگز نہ عمل کی طرح، یہاں بھی
 اعتدال و توسط کی راہ ہو، اور صحیح زندگی اس کی زندگی ہو جو کہ تہذیب
 میں دنیا اور آخرت، دونوں کی سعادتیں چاہتا ہوں!

سے بے پروا ہو جاؤ۔ جیسا کہ جاہلیت کے لوگوں کا شیوہ
 ہو گیا تھا (پس جب عرفات (نامی مقام) سے انبوهہ در
 انبوهہ لوٹو، تو مشعر الحرام (یعنی مزدلفہ) میں (ٹھہر کر)
 اللہ کا ذکر کرو۔ اور اُسی طرح ذکر کرو جس طرح ذکر
 کرنے کا طریقہ تھیں بتلادیا گیا ہو، حالانکہ اس سے
 پہلے تم بھی انہی لوگوں میں سے تھے، جو راہ حق سے
 بھٹک گئے ہیں (یعنی اعمال و اذکار کا صحیح طریقہ
 فراموش کر کے طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے
 تھے)

پھر (یہ بات بھی ضروری ہو کہ جس جگہ (تک جا کر)
 ۱۹۵ لوگ انبوهہ در انبوهہ لوٹتے ہیں، تم (اہل مکہ) بھی وہیں سے لوٹو، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب
 کرو) (یعنی ایسا نہ کرو، جیسا ایام جاہلیت میں کیا کرتے تھے کہ حدود حرم تک جا کر لوٹ آتے تھے۔ باہر کے
 حاجیوں کی طرح، عرفات تک نہیں جاتے تھے) بلاشبہ اللہ (خطائیں) بخشنے والا اور (ہر حال میں)
 رحمت رکھنے والا ہے۔

پھر جب تم حج کے تمام ارکان پورے کر چکو، تو چاہئے کہ جس طرح پہلے اپنے آباؤ اجداد کی ٹہائیوں کا

لے حج کے اعمال میں سے ایک عمل عرفات جا کر ٹہنا اور وہاں سے ڈھنسا ہوا، لیکن باشندگان مکہ نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ حدود حرم تک جا کر لوٹ
 آتے، اور کہتے، ہم تو اسی مقام کے باشندے ہیں۔ ہمارے لئے حدود حرم سے باہر جانا ضروری نہیں۔ کچھ تو اس لئے تھا کہ باشندہ مکہ نہ ہو کہ غرور باطل تھا۔ اور
 زیادہ تر اس کو کہ دنیوی کا دوا کے انماک سے غلام حج کی مشغولیت اپنے شوق گزرتی تھی چاہتے تھے کہ باہر کے حاجی حج میں مشغول ہیں، ہم ہوس سے تجارت کا فائدہ اٹھا لیں

قُلْ قَاتِلْ فِيهِ كَبِيرُهُ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرَانِهِ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَإِخْرَاجَ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا بَرَّ الْوَن يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ

۲۱۵

ذکر کیا کرتے تھے، اب اسی طرح اللہ کا ذکر کیا کرو۔ بلکہ اُس سے بھی زیادہ (جوش و محبت کے ساتھ، کہ تمام اعمال حج سے اہل مقصود ہی ہو)

اور پھر (دیکھو) کچھ لوگ ایسے ہیں (جو صرف دنیا ہی کے پرستار ہوتے ہیں) اور جن کی صدائے حال یہ ہوتی ہو کہ ”پروردگار! ہمیں جو کچھ دینا ہو، دنیا ہی میں دیدے“ پس آخرت کی زندگی میں اُنکے لُح کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو (دنیا اور آخرت، دونوں کی صلاح چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں

۱۹۷

”پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں عذابِ دوزخ سے بچائی تو یقین کرو، ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں اُنکے عمل کے مطابق (دنیا و آخرت کے) فلاح میں حصہ ملنا ہو، اور اللہ (کا قانون) اعمال کے محاسبہ میں مست رقا نہیں (وہ ہر انسان کو اُس کے عمل کے مطابق فوراً نتیجہ دیدیگا)

۱۹۸

اور (دیکھو) حج کے گئے ہوئے دنوں میں (جو معلوم ہیں) اور دسویں ذوالحجہ سے لیکر تیرہویں تک ہیں) اللہ کی یاد میں مشغول رہو۔ پھر جو کوئی (واپسی میں) جلدی کرے، اور دہویں دن میں روانہ ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اور جو کوئی تاخیر کرے، تو وہ تاخیر کر سکتا ہو۔ اُس کے لئے بھی کوئی گناہ نہیں لیکن یہ (تجیل اور تاخیر کی رخصت) اسی کے لئے ہو جس میں تقویٰ ہو (کیونکہ تمام اعمال سے اصل مقصود تقویٰ ہو۔ اگر ایک شخص کے قصدِ عمل میں تقویٰ نہیں، تو اُس کا کوئی عمل بھی صحیح نہیں ہو سکتا) پس ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ بات نہ بھولو کہ تم سب کو (ایک دن مرنا اور پھر) اُس کے حضور جمع ہونا ہو!

۱۹۹

اور (دیکھو) بعض آدمی ایسے ہیں کہ دنیوی زندگی کے بار

میں اُن کی باتیں تھیں بہت ہی اچھی معلوم ہوتی ہیں اور وہ اپنی ضمیر کی پاکی پر اللہ کو گواہ مٹراتے ہیں۔ حالانکہ

فی الحقیقت (اُن کا دل ایمان و صداقت سے خالی تھا) اور وہ دشمنی و حسد میں بڑے ہی سخت ہیں۔

(۱۰) دینِ حق دنیا کا نہیں لیکن دنیا پرستی کے غرور و سرور کا

کا مخالفت ہو۔

یہی دنیا پرستی کا غرور ہے جو انسان کو خدا پرستی اور

بے پروا کر دیتا ہے، اور جس آئے طاقت اور حکومت لمبائی ہو، تو ناسرِ بشر کی

۲۰۰

۲۱۶ یَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَيْرِ وَالْخَيْرُ الَّذِي فِيهِ
 ۲۱۷ لَكُمْ كَثِيرٌ مِمَّا تَسْأَلُونَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوَةُ كَذَلِكَ بَيْنَ اللَّهِ لَكُمْ الْأَلَايَةُ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۚ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 ۲۱۸ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلِ اصْلَحْ لَهُمْ خَيْرًا ۚ وَإِنْ تُخَالِصُوهُمْ فَالْحَوَانُ بَيْنَ اللَّهِ
 ۲۱۹-۲۲۰ يَعْلَمُ الْمُنْهِنَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا

۲۱۶ پریش میں وہ سب کچھ کر رہا ہے جو دنیا میں انسان کا ظلم و ساد کر سکتا ہے۔
 ۲۱۷ لیکن جو لوگ سچے خدا پرست ہیں وہ دنیا میں کتے ہی شغل ہوں، مگر
 ۲۱۸ ان کا طے نظر نفس پرستی نہیں ہوتی، بلکہ رضا الہی کا حصول ہوتا ہے۔ ایک
 ۲۱۹ دنیا پرست اپنے نفس کے لئے دوسروں کو قربان کر دیتا ہے۔ لیکن یہ لوگ رضا الہی
 کی راہ میں خود اپنے نفس کو قربان کر دیتے!
 ۲۲۰ ایک شخص کی دنیوی زندگی بظاہر کتنی ہی خوشنما ہو، اور وہ اپنی نیک دلی کا
 کتنا ہی دعویٰ کرے، لیکن ابن باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اہل کسوٹی یہ ہے
 کہ بچھا جائے، طاقت و اختیار پا کر اپنے اپنا جس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہو؟
 حشر و نسل کی تباہی، انسانی غرور و طاقت کا بہت بڑا نشانہ ہے۔
 دنیوی طاقت کے متوالوں سے جب کہا جاتا ہے، اللہ سے ڈرو، تو ان کا
 گھٹنہ اٹھیں اور زیادہ ظلم و معصیت پر آمادہ کر دیتا ہے۔

۲۲۱ اور (برخلاف ان کے) کچھ آدمی ایسے بھی ہیں جو (نفس پرستی کی جگہ خدا پرستی کی روح سے معمور ہوتے ہیں)
 اور اللہ کی خوشنودی کی طلب میں اپنی جانیں تک فروخت کر دیتے ہیں (یعنی رضا الہی کی راہ میں اپنا سب
 کچھ قربان کر دیتے ہیں) اور (جو کوئی ایسا کرتا ہو، تو یاد رکھے) اللہ بھی اپنے بندوں کے لئے شفقت و مہربانی
 رکھنے والا ہے!

۲۲۲ اے پیروانِ دعوتِ ایمانی! (اسلم ہونے کے لئے

(۱۱) دنیا پرستی کی یہ سرشاری و غفلت، قوموں کی گمراہی کا بہت بڑا سبب
 رہی ہے۔ خصوصاً فتح و اقتبال کے حصول کے بعد۔ اس لئے پیروانِ دعوتِ حق
 صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ زبان سے اسلام کا اقرار
 کر لو۔ بلکہ چاہئے کہ (پوری طرح اور اعتقاد و عمل کی)

تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا مَوْلَاةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَحْيَىٰ ۚ قُلْ هُوَ آدَمُ ۚ فَاَعَزُّ لَوْ أَنَّ السَّاعَةَ فِي
الْيَحْيَىٰ ۚ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَصْهَرْنَ ۚ فَإِذَا أَتَضَّهَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ

۲۴۴

۲۴۴

۲۴۴

ساری باتوں میں سلم ہو جاؤ۔ اور دیکھو، شیطانی دوسروں کی پیروی نہ کرو۔ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہو۔

پھر اگر ایسا ہو کہ تم دو گم گائے، باوجودیکہ ہدایت کی روشن دلیلیں تمہارے سامنے آچکی ہیں، تو یاد رکھو

اللہ کے قانون جزا کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے۔ (وہ)

سب پر غالب اور (اپنے تمام کاموں میں) حکمت والا ہو! اگر ان لوگوں کے ایمان و یقین کے لئے وہ سب

کچھ کافی نہیں، جو اس وقت تک ان کے سامنے آچکا ہو،

(تو) پھر یہ لوگ کس بات کے انتظار میں ہیں؟ کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ خدا ان کے سامنے نمودار ہو جائے

(اور اس طرح نمودار ہو جائے کہ) بادل اس پر سایہ

کئے ہوں، اور فرشتے (صف باندھے کھڑے) ہوں، اور جو کچھ ہونا ہو ہو چکے؟ (اگر وہ اسی بات کے منتظر ہیں تو یاد رکھیں، یہ بات دنیا میں ہونے والی نہیں) اور تمام کاموں کا سرشتہ اللہ ہی کے ہاتھ ہو!

(اے پیغمبر! چاہئے کہ یہ لوگ پچھلی امتوں کی سرگزشتوں سے عبرت پکڑیں) بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے انہیں (علم و بصیرت کی) کتنی روشن نشانیاں دیں (اور کس طرح فلاح و سعادت کی تمام راہیں ان پر کھول

دیں؟ لیکن اس پر بھی راہ ہدایت پر قائم نہ رہے) اور نصرت

الہی کی قدر شناسی نہ کی) اور جو کوئی خدا کی نعمت پا کر

پھر اُسے (محرومی و شقاوت سے) بدل ڈالے، تو یاد

کو خصوصیت کے ساتھ متنبہ کیا جاتا ہے کہ اس صورت حال سے اپنی حفاظت کریں

اللہ کی ہدایت ظاہر ہو چکی ہو، اور وہ سب کچھ تمہیں بتلایا جا چکا ہو جس کی

استقامت حق کے لئے ضرورت تھی۔ اس پر بھی اگر تم نے ٹھوکر کھائی، اور راہ ہدایت

قائم نہ رہے، تو یقیناً الہی کو محرومی سے بدل دینا ہو گا۔

اگر ایک گروہ کے ایمان و یقین کے لئے کلام الہی کی ہدایت کافی نہیں،

تو پھر اسکے بعد بھی رہ گیا ہو کہ خدا ان کے سامنے آکر اپنی زبان سے کدے کریں

تمہارا خدا ہوں اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ لیکن ذرا ایسا ہو اور نہ ہو سکتا ہو۔

ایمان کی برکتیں اللہ سادات میں حاصل کرنے کے لئے صرف یہی کافی نہیں کہ اسلام

کے دائرہ میں آجاؤ، بلکہ چاہئے کہ پوری طرح آجاؤ۔ یعنی اعتقاد و عمل کے ہر

گوش میں ایمان کی روح تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اور از سر تا پایک ایمان ہو جائے!

(اور اس طرح نمودار ہو جائے کہ) بادل اس پر سایہ

کئے ہوں، اور فرشتے (صف باندھے کھڑے) ہوں، اور جو کچھ ہونا ہو ہو چکے؟ (اگر وہ اسی بات کے منتظر ہیں تو یاد رکھیں، یہ بات دنیا میں ہونے والی نہیں) اور تمام کاموں کا سرشتہ اللہ ہی کے ہاتھ ہو!

(اے پیغمبر! چاہئے کہ یہ لوگ پچھلی امتوں کی سرگزشتوں سے عبرت پکڑیں) بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے انہیں (علم و بصیرت کی) کتنی روشن نشانیاں دیں (اور کس طرح فلاح و سعادت کی تمام راہیں ان پر کھول

دیں؟ لیکن اس پر بھی راہ ہدایت پر قائم نہ رہے) اور نصرت

الہی کی قدر شناسی نہ کی) اور جو کوئی خدا کی نعمت پا کر

پھر اُسے (محرومی و شقاوت سے) بدل ڈالے، تو یاد

رکھو، خدا (کا قانون مکافات) بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔

۲۳۳ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۝۱۰۲ نَسَاؤُكُمْ حَرْثُكُمْ فَاَنْتُمْ اَحْرَظُكُمْ اَنْتُمْ
 ۲۳۴ شِئْتُمْ ذَوْقًا مِّمَّا لَا تَنْفُسُكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ مُّخْلَقُوهُ ۝۱۰۳ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝
 ۲۳۵ وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عُرْضَةً لَا يَمَانُكُمْ اَنْ تَبْرُوْا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ
 ۲۳۶ عَلِيْمٌ ۝۱۰۴ لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اَيْْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ
 ۲۳۷ وَاللّٰهُ عَفُوٌّ حَلِيْمٌ ۝۱۰۵ لِلَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَاءُوا فَاِنَّ

۲۰۸ منکرین حق کی نگاہوں میں تو صرف دنیا کی زندگی ہی سمائی ہوئی ہو۔ وہ ایمان والوں کی (موجودہ بے
 سرد سامانی دیکھ کر) ہنسی اڑاتے ہیں۔ حالانکہ (عزت کی اصلی چیز دنیوی مال جاہ نہیں ہے، ایمان و عمل کی دیت ہو جو لوگ
 متقی ہیں، قیامت کے دن وہی ان منکروں کے مقابلہ میں بلند مرتبہ ہونگے) (اور یہ خاکِ مذلت پر لوٹ رہے ہونگے)
 اور (پھر قطع نظر اس کے، یہ منکرین حق نہیں جانتے کہ جو لوگ آج مال و جاہ دنیوی سے تہی دست ہیں، یہی
 کل کو اللہ کے فضل سے الامال ہو جاسکتے ہیں۔ اور) اللہ جسے چاہتا ہو، اپنی رزق بے حساب سے الامال
 کر دیتا ہو!

۲۰۹ ابتدا میں ایسا تھا کہ لوگ الگ الگ گروہوں

(۱۱۳) دین حق کی اس اہل عظیم کا اعلان کر ابتدا میں تمام انسان ایک ہی قوم و جماعت
 تھے، اور فطری زندگی کی سادگی پر قائم تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ نسل انسانی کی کثرت و وسعت
 سے طرح طرح کے تفرق پیدا ہو گئے، اور تفرق کا نتیجہ ظلم و فساد کی صورت میں ظاہر ہوا۔ تب
 وحی الہی نمودار ہوئی، اور یکے بعد دیگرے خدا کے رسول مبعوث ہوتے رہے۔ ہر رسول
 کی دعوت کا مقصد ایک ہی تھا۔ یعنی خدا پرستی، نیک علی کی تلقین اور تفرق و اختلاف
 کی جگہ وحدت و اجتماع کا قیام۔

کتاب اللہ ہمیشہ اس لئے نازل ہوئی، تاکہ دین کے تفرق و اختلاف میں یکجہ ہو، اور
 لوگوں کو وحدت دین کی اصل پر متحد کر دے۔

تفرق و اختلاف کی علت باہمی "بغی و عصبان" ہے۔ یعنی آپس کی ضد و تباہ
 حق کی جگہ غرور پرستی و سرکشی۔

اس محل میں اس ذکر کی مناسبت یہ کہ پروان اسلام کو دعوت انتقامات دیتے
 ہوئے، پہلے بنی اسرائیل کے حالات سے استنباط کیا تھا۔ اب واضح کیا جاتا ہے کہ ہر
 محروم اور حقیقت سے بے خبر تھے۔ نہیں، وحی الہی

۲۲۸

۲۲۸

۲۲۹

۲۲۹

اللَّهُ عَفُوٌّ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الظَّلَاةَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مِنْ مَخَاقِ اللَّهِ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ
بُؤْسًا مِنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَبَعَوْ كَتُمُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
الظَّلَاةُ فَتَرْتَبِعْنَ فَمَا سَأَلْنَ يُمْسِكُهُنَّ وَيُوْفِّيَنَّ أَوْ تُسَرِّحَهُنَّ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُنَّ أَنْ تَأْخُذُوا
بِمِمَّا آتَيْنَهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْلِمَا حَدُّهُ فَانْخَفُتُمْ أَلَّا يَفْهَمَا حَدُّ اللَّهِ

بنی اسرائیل ہی پر عفو فرمیں۔ تمام بچلی باتوں کا یہی حال رہا ہے ہر عہد میں خدا کی بات
نمایاں ہوئی لیکن ہمیشہ لوگوں نے ہدایت کے بعد گمراہی کی راہ اختیار کی، اور اسی نے
یکے بعد دیگرے تجدد ہدایت ضروری ہوئی۔ پس قیامت کے لئے قیامت کی نہیں کیونکہ
وہ تو اول دن سے ایک ہی رہی ہو اور ہمیشہ موجود رہی ہو بلکہ حق پر ثابت قدم رہنے
کی ضرورت ہو۔

کی ضد اور مخالفت سے امتحان کرنے لگتے تھے
(اور دین کی ایک راہ پر مجتمع رہنے کی جگہ الگ الگ
گروہ بندیوں میں بٹ جاتے تھے) بالآخر اللہ نے
ایمان لانے والوں کو (دین کی) وہ حقیقت دکھا
دی، جس میں لوگ مختلف ہو گئے تھے (اور ایک دوسرے کو جھٹلا رہے تھے) اور اللہ جسے چاہتا ہو، دین کی سیدھی
راہ دکھلا دیتا ہو!

۲۱۰

پھر کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہو کہ محض ایمان کا
زبانی دعویٰ کر کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے
(اور مومن ہونے کے لئے سعی و عمل کی آزمائشوں
میں کامیاب ہونا ضروری نہیں؟) حالانکہ ابھی تو
تمہیں وہ آزمائش پیش ہی نہیں آئی ہیں جو تم
سے پہلے لوگوں کو پیش آچکی ہیں۔ ہر طرح کی سختیاں اور محنتیں انھیں پیش آئیں، شدتوں اور ہولناکیوں سے
انکے دل دہل گئے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور جو لوگ ایمان لائے تھے پکاراٹھ مائے نصرت الہی! تیرا وقت کب آئے گا؟ (تب اچانک پردہ غیب چاک ہوا، اور خدا کی نصرت یہ کہتی ہوئی نمودار ہو گئی:)
”ہاں، گھبراؤ نہیں، خدا کی نصرت تم سے دور نہیں ہو!“

۲۱۱

خیرات کرنے کا سام، اور اس غلطی کا ازالہ کہ لوگ سمجھتے تھے، خیرات شرفیروں
لے پیغمبر اتم سے لوگ دریافت کرتے ہیں کہ خیرات کے

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا فِيمَا فَتَرَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ
 حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ لَهَا مِنْ بَعْدِ حَيْثُ سَرَكَ رُزْجَاغَايَ ۚ
 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَعَنَ آجِهَهُنَّ فَاْمِسْكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
 سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّلْعَهْدِ وَاهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
 وَلَا تَتَّخِذُوا آيَةَ اللَّهِ هُزُوًا ۚ قَدْ كُفِرُوا بِغَيْبِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ

ہی کو دی جاسکتی ہے۔ اپنوں اور غیزروں کی مدد کرنا خیرات نہیں ہے۔ خیرات کے مصارف
 بتلانے ہوئے خارج کر دیا گیا کہ اس کا اولین مصرف تھکے غیزروں اور اقربائیں اگر وہ محتاج ہیں
 اور جب نکالو، تو اس کے مستحق تھکے ماں باپ

ہیں، غیزروں اور اقربائیں، یتیم بچے ہیں، مسکین ہیں، (مسکیت زدہ) مسافریں۔ اور یاد رکھو، جو کچھ بھی تم بھلائی کے
 کاموں میں سے کرتے ہو، تو وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا (کہا کرتے تھے)۔ اس کا قانون مکافات یہ ہے
 کہ ہر نیکی اپنا بدلہ اور ہر نیکی کرنے والا اپنا اجر رکھتا ہے۔ اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے!

۲۱۲ لڑائی کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ تمہیں ناگوار
 ۲۱۳ ہو لیکن بہت ممکن ہے، ایک بات کو تم مکر وہ سمجھتے ہو

اور وہ تھکے حق میں بہتر ہو، اور ایک بات
 تمہیں اچھی لگتی ہو، اور اُسی میں تھکے لے
 برائی ہو۔ (پس اپنے نفس کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی
 کی بنا پر اعمال کی اچھائی برائی کا فیصلہ نہ کرو)۔
 اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لئے کس ناگواری میں
 خوشگوار ہے اور کس پسندیدگی میں ناپسندیدگی ہے
 پکارہ نہیں۔

(۳) دشمنی کی مخالفت کسی خاص فرد یا جماعت سے نہ تھی، بلکہ اس بنا پر تھی کہ
 لوگ اپنے پچھلے عقائد پر کڑیوں ایک نیا اعتقاد اختیار کر رہے ہیں، یعنی محض اختلاف
 عقائد کی بنا پر وہ ایک جماعت کو نفی دیا کر دینا جانتے تھے پس جب تک مسلمان اپنے
 اعتقاد سے دست بردار نہ ہو جاتے، دشمنوں کے طرف سے قتل و غارتگری کا سلسلہ جاری

الْحِكْمَةَ يَعِظُكُمْ فِيهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ وَإِذَا أَطْلَقْتُمُ النَّيَافَ
فَلَعْنُ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْصَلُوهُنَّ أَنْ يَكُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْوَاجُكُمْ وَأَطْرَفُ
اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ وَالْوَالِدَتِ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِزْرًا
وُسْعَهَا لَا ضَرَّاءَ وَالِدَةٍ يُولَدُ لَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُ لَهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ

جاری رہتا اور جب سلمان اسکے لئے طیارہ تھے، تو پھر اسکے سوا کیا چارہ کا رہتا
کہ مردانہ وار لڑیں اور حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے؟
(۴) قرآن نے جنگ کا قدم نہیں اٹھایا، اور نہ وہ داعی امن ہو کر اٹھا تھا۔
لیکن اُس کے خلاف اٹھایا گیا، اور اُس نے پیٹھ نہیں کھلائی۔

اور قتل (یعنی ظلم و فساد) قتل سے بھی بڑھ کر ہو (پھر تباہی) ان برائیوں کا اشد ضروری ہو، یا ایک مینے کی
حرمت کے پیچھے اگلے رہنا، جس کی حرمت کا خود دشمنوں نے بھی لحاظ نہیں رکھا ہو؟
اور (یا درکھو) یہ لوگ تم سے برابر لڑتے ہی رہینگے۔ یہاں تک کہ اگر بن پڑے، تو کہیں
نکھائے دین سے برگشتہ کریں۔ (کیونکہ تم میں اور ان میں کوئی آدہ وجہ محاصرت تو ہو نہیں سارا جھگڑا اسی بات
کا ہو کہ کیوں تم نے دین حق قبول کر لیا ہو۔ پھر کیا تم طیارہ ہو کہ جس بات کو حق سمجھتے ہو، محض لوگوں کے ظلم کی وجہ
سے اُسے چھوڑ دو؟ اگر طیارہ نہیں ہو، تو ظاہر ہو کہ جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں) اور دیکھو، تم میں سے جو شخص اپنے
دین سے برگشتہ ہو جائے گا، اور اسی حالتِ برگشتگی میں دنیا سے جائے گا، تو یاد رکھو، اُس کا شمار ان لوگوں میں
ہوگا، جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت گئے، اور ایسے ہی لوگ ہیں، جن کا گردہ دوزخی گرد ہو۔
ہمیشہ عذاب میں رہنے والا!

(برخلاف اس کے) جو لوگ ایمان لائے (اور راہ ایمان میں ثابت قدم رہے) اور جن لوگوں نے ہجرت کی
سختیاں برداشت کیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو بلاشبہ ایسے ہی لوگ ہیں، جو اللہ کی رحمت کی (سچی)
امید داری کرنے والے ہیں، اور (جو کوئی اللہ کی رحمت کا سچے طریقہ پر امید دار ہو، تو) اللہ (بھی) رحمت سے
بخشنے والا ہو!

أَرَادَ إِفْصَالَ عَنْ رَاضٍ مِنْهَا وَتَشَاوَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا اسْلَمْتُمْ مَا أَتَيْتُمُ بِمَا مَعْرُوفٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا لَا تَرْضَوْنَ لِنَفْسِكُمْ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ الْمَسَاءِ

(۵) جنگ کے سلسلے میں سوالات پیدا ہو گئے تھے۔ اُنکے جوابات دئے گئے:

۲۱۶ اے پیغمبر! تم سے لوگ شراب اور جوئے کی
بابت دریافت کرتے ہیں۔ ان سے کہدو، ان
دونوں چیزوں میں نقصان بہت ہے، اور انسان
کے لئے فائدہ سے بھی ہیں۔ لیکن ان کا نقصان اُنکے
فائدہ سے بہت زیادہ ہے (پس اُن سے احتراز کرو)
اور تم سے پوچھتے ہیں (راہِ حق میں خرچ کریں،
تو) کیا خرچ کریں؟ اُن سے کہدو، جس قدر
تھکاری ضروریاتِ معیشت سے فاضل ہو (یعنی
زکوٰۃ کی طرح کوئی خاص مقدار معین نہیں کر دی
گئی ہے۔ جو کچھ تھکاری ضروریاتِ معیشت سے زیادہ
ہو کر بچ رہے، اُس میں سے خرچ کرو) دیکھو، اللہ
اس طرح کے احکام دے کر تم پر اپنی نشانیاں
واضح کر دیتا ہے تاکہ دنیا اور آخرت (دونوں)
کے مصالح میں غور و فکر کرو!

۲۱۷ (۵) جنگ کے سلسلے میں سوالات پیدا ہو گئے تھے۔ اُنکے جوابات دئے گئے:
علمِ طور پر سمجھا جاتا تھا (اور اب تک سمجھا جاتا ہے) کہ شراب سے لڑائی (لڑنے میں مدد
ملتی ہے، اور بچہ حصولِ مال کا ذریعہ ہے۔ اس غلطی کا انکار کر دیا گیا، اور یہ اصولی حقیقت
بتلا دی گئی کہ نہ صرف اشیاء کا نفع ہی نہیں دیکھنا چاہئے، کیونکہ اضافی نفع سے تو کوئی چیز
بھی خالی نہیں۔ بلکہ نفع اور نقصان، دونوں کا توازن کرنا چاہئے۔ جس چیز میں نقصان
زیادہ ہو، اُسے ترک کر دینا چاہئے، اگرچہ تھوڑا بہت نفع بھی ہو۔ اور جس چیز میں نفع
زیادہ ہو، اُسے اختیار کرنا چاہئے، اگرچہ نقصان کا بھی احتمال ہو۔
دوسرا سوال یہ تھا کہ مصارفِ جنگ کے لئے اور اسی طرح کی دوسری قومی ضرورتوں
کے لئے کس قدر اتفاق کیا جائے؟ فرمایا، کوئی خاص تین نہیں۔ ضروریاتِ معیشت
سے جو کچھ فاضل ہو کر بچ رہے، اُس میں سے خرچ کرو۔
تیسرا سوال یتیم بچوں کی نسبت تھا۔ حکم دیا گیا کہ جس طریقہ میں اُنکے لئے اصلاح
دورنگی ہو، وہی بہتر ہے، اور وہی اختیار کرنا چاہئے۔ اور اگر تم انہیں اپنے گھرانے
میں شامل کرو، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ کچھ فرمائیں۔

۲۱۸ اور لوگ تم سے یتیم بچوں کی نسبت پوچھتے ہیں۔ اُن سے کہدو، جس بات میں اُنکے لئے اصلاح دورنگی ہو،
وہی بہتر ہے۔ اور اگر تم اُنکے ساتھ بدل چل کر رہو (یعنی انہیں اپنے گھرانے میں شامل کرو) تو بہر حال وہ تمہارا
بھائی ہیں (کچھ غیر نہیں) اور (یاد رکھو، اللہ کی نظر سے کوئی بات پوشیدہ نہیں) وہ جانتا ہے کہ کون اصلاح
کرنے والا ہے، اور کون خرابی کرنے والا ہے۔ (پس اگر تمہاری نیت بخیر ہے، تو تمہیں یتیموں کے مال کی دوسمدا دی
لینے سے نہیں گھبرانا چاہئے، اور بقدر امکان، اصلاح دورنگی کی کوشش کرنی چاہئے) اگر اللہ چاہتا تو تمہیں

أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمٌ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَأْمُرُوهُنَّ بِسَرِّكِهِنَّ
 أَنْ يَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرُضُوا عَقْدَةَ الزَّكَاجِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَ
 اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌ رَحِيمٌ ۚ
 جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَ
 مَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِمِ قَدَرًا ۚ عَلَىٰ الْمَقْتِرِ قَدَرًا ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقَّاقًا لِّلْمُحْسِنِينَ

۲۳۶

۲۳۷

۳۰
۳۱
۳۲

مشقت میں ڈال دیتا (یعنی اس بارے میں سخت پابندیاں عائد کر دیتا۔ کیونکہ تمہیں کے حقوق و فوائد کا معاملہ
 بہت ہی اہم ہے۔ لیکن اُسے تمہاری استطاعت سے زیادہ تم پر بوجھ نہیں ڈالا) بلاشبہ وہ غلبہ و طاقت
 کے ساتھ حکمت بھی رکھنے والا ہے!

۲۳۸

اور دیکھو، مشرک عورتوں سے، جب تک

ایمان نہ لے آئیں، نکاح نہ کرو۔ ایک مشرک
 عورت تمہیں (بظاہر) کتنی ہی پسند آئے، لیکن
 مومن عورت اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور اسی طرح
 مشرک مرد جب تک ایمان نہ لے آئے، مومن
 عورتیں اُنکے نکاح میں نہ دی جائیں۔ یقیناً خدا

(۱) دشنام اسلام سے جنگ کے سلسلے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ان سے مناکت جائز
 ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ مشرک مرد اور عورت سے مومن مرد اور عورت کا نکاح جائز نہیں
 علت بھی واضح کر دی کہ جو لوگ تمہارے دین کی وجہ سے تمہارے دشمن ہو گئے ہیں اور
 تمہیں راہِ حق سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں، اُنکے ساتھ تمہارا انا و اجی رشتہ کبھی فلاح
 سعادت کا سبب نہیں ہو سکتا۔

۲۳۹

کا مومن بندہ، ایک مشرک مرد سے بہتر ہے، اگرچہ
 بظاہر مشرک مرد تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ آئے۔ یہ لوگ (یعنی مشرکین عرب) تمہیں (دینِ حق سے برگشتہ کرنا
 چاہتے ہیں، اور اس لئے) دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اسد اپنے حکم سے (دینِ حق کی راہ کھول کر) تمہیں جنت
 اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے (پس ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تمہاری سازگاری کیونکر ہو سکتی ہے؟) اللہ
 لوگوں کی ہدایت کے لئے اپنی آیتیں واضح کر دیتا ہے، تاکہ متبہ ہوں اور نصیحت پکڑیں!

اور اے پیغمبر! لوگ تم سے عورتوں کے ماہواری آیام کے
 بارے میں دریافت کرتے ہیں اُن سے کہو، وہ مضرت
 (کا وقت) ہے۔ پس چاہئے کہ اُن دنوں میں عورتوں سے
 علیحدہ رہو۔ اور جب تک وہ (آیام سے فارغ ہو کر) پاک
 صاف نہ ہوں، اُن سے نزدیکی نہ کرو۔ اور (بر بات بھی یاد رکھو)

مشرکین سے مناکت کے بیان نے نکاح و طلاق اور ازدواجی
 زندگی کی نہات کی طرف سلسلہ بیان پھر دیا ہے:

(۱) عورتوں سے اُنکے بیٹے کے خاص آیام میں علیحدگی کا حکم، اور عورتوں سے

۲۴۰

۲۳۸ وَإِنْ صَلَّيْتُمْ هُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْتَوِيَهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرَضْتُمْ مَا وَضَعْتُمْ
۲۳۹ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْ عَقْدَةِ الزَّكَاةِ وَإِنْ تَعَفَّوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسُوا
۲۴۰ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظًا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ
۲۴۱ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَلِيلَيْنِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَآلًا أَوْ زُرَّكِبًا ۖ فَإِذَا أَقَمْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم
قَالَ تَكُونُوا تَعْمَلُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَبَدَرُوا زَوْجَاتَهُنَّ لَا زَوْجَهُنَّ

جب وہ پاک و صاف ہوئیں اور تم ان کی طرف
ملتفت ہو، تو اللہ نے (فطری طور پر) جو بات جس
طرح ظہر دی ہو، اُسی کے مطابق ہونی چاہئے۔

(اُس کے علاوہ کسی دوسری خلاف فطرت بات
کا خیال نہ کرو) اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا
ہو جو (برائی سے) پناہ مانگنے والے ہیں (اور ان
لوگوں کو دوست رکھتا ہو جو پاک و صفائی رکھنے
والے ہیں)!

۲۲۳ (جہاں تک وظیفہ زوجیت کا تعلق ہو) تھلا
عورتیں تھلائے لئے ایسی ہیں، جیسے کاشت کی
زمین۔ پس جس طرح بھی چاہو، اپنی زمین میں

(فطری طریقہ سے) کاشت کرو، اور اپنے لئے مستقبل کا سردساں کرو (یعنی اولاد کی پیدائش کا سردساں
کرو) اور (اصلی بات یہ ہو کہ ہر حال میں) اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ بات نہ بھولو کہ (ایک دن تمہیں مرنے اور)
اسکے حضور حاضر ہونا ہو، رک تھلائے اندہ دینداری کی سچی موع پیدا ہو) اور انکے لئے جو ایمان رکھتے ہیں (وہ)
حق کی سہولتوں اور بے جا قید و بند سے پاک ہونے کی) بشارت ہو!

۲۲۳ اور دیکھو، ایسا نہ کرو کہ کسی کے ساتھ بھلائی

کرنے، یا پرہیزگاری کی راہ اختیار کرنے، یا لوگوں
کے درمیان صلح صفائی کر دینے کے خلاف متیں
کھا کر اللہ کے نام کو نیکی سے بچ نکلنے کا بہانہ بنا لو،

اعلان کر علی گڑھ کا سبب یہ نہیں ہو کہ عورتیں پاک ہو جاتی ہیں اور بچے بچے اور بچوں
کے قابل نہیں ہوتیں جیسا کہ یہودیوں کا خیال تھا، بلکہ سرت یہ بات ہو کہ ان آیات میں
زنا شوقی کا تعلق مضر ہو، اور صفائی اور طہارت کے خلاف ہو۔

(۲) فطرت نے مرد اور عورت کے باہم لینے اور وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے لئے جو
جس طرح، ظہر دی ہو، اُسی طرح ہونی چاہئے۔ اسکے سوا اور کوئی بات نہیں ہونی
چاہئے۔ اللہ کی پسندیدگی ان کے لئے ہو جو پاک کی تمام باتوں سے اپنی نگہداشت کرتے
(۳) اس معاملہ کی نسبت جو ہم پر تیاں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، اور طرح طرح کی
تبدیلیں اپنے پیچھے لگا رکھی ہیں۔ مثلاً کسی خاص طریقہ کو جائز سمجھتے ہیں کسی کو ناجائز،

کسی خاص طریقہ میں برکت سمجھتے ہیں، کسی میں شہوت، تو ان کی کوئی اسدیت نہیں جس
طرح بھی چاہو، فطری طریقہ سے یہ معاملہ کر سکتے ہو۔

اس گمراہی کا ازالہ کہ اندہ دینداری کی اہمیت سے لوگ بے پروا تھے، اللہ انہیں
چھوڑ گئی تھیں۔ طرح طرح کی بے ہوشی تھیں کھالیتے، اور پھر سمجھ کر ڈھنگ سے بچ نکلے گا
(۱) کسی جائز اور نیک کی بات کے خلاف قسم کھانسی اور خدا کے نام کو اس کے نہ کرنے کے لئے

اَلْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَةُ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ مَنْ كُنَّهٗ مُؤْمِنًا ۚ فَلَمَّا
فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُودِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَ
مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ اِلَّا مَنِ اغْرَقَ عُرْفَهٗ بِيَدٍ فَاَشْرَبَ مِنْهَا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمۡ فَلَمَّا
جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِطَالُوْتُ وَجُنُودِهٖ قَالَ الَّذِيْنَ
يُظُنُّوْنَ اَنْتُمْ مُّقْتُلُوْا اللّٰهَ كَمَا كُنتُمْ تَقْتُلُوْنَ فَاَنْتُمْ قَلِيْلَةٌ ۚ غَلَبَتْ فِئْتَةٌ كَثِيْرَةٌ رَّاۤذِلُوْا اللّٰهَ وَاللّٰهُ مَعَ
الْمُتَّقِيْنَ

(یعنی تیسرے مہینے تیسری طلاق دے کر جدا ہو جائے
ہو) اور تمھارے لئے جائز نہیں کہ جو کچھ اپنی
بیویوں کو دے چکے ہو، (طلاق دیتے ہوئے)
اُس میں سے کچھ واپس لے لو۔ ہاں اگر شوہر

اور بیوی کو اندیشہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کے
ٹھہرائے ہوئے واجبات و حقوق ادا نہ ہو سکیں

گے (تو باہمی رضامندی سے ایسا ہو سکتا ہے)

تو اگر تم دیکھو، ایسی صورت پیدا ہو گئی ہو کہ (دفعہ ۱۶)

اندیشہ ہو، خدا کے ٹھہرائے ہوئے واجبات و حقوق

ادا نہ ہو سکیں گے، تو پھر شوہر اور بیوی کے لئے

ایسے کچھ گناہ نہ ہوگا، اگر بیوی (اپنا بیچھا چھڑا

کے لئے) بطور معاوضہ کے (اپنے حق میں سے)

کچھ دیدے (اور شوہر اُسے لے کر علیحدگی پر رضی

ہو جائے) یا ورکھو، یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حد

بندیاں ہیں پس ان سے قدم باہر نہ نکالو (اور

اپنی اپنی حدود کے اندر رہو) جو کوئی اللہ کی

ٹھہرائی ہوئی حد بندوں سے نکل جائے گا، تو

ایسے ہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں!

اگر ایسا ہوا کہ ایک شخص نے (دو طلاقیں کے

رشتہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو کہ جس گھڑی چاہا، بات کی بات میں توڑ کر رکھ دیا۔ اُس کے
توڑنے کے لئے مختلف منزلوں سے گزرنے، اچھی طرح سوچنے سمجھنے کیے بعد ہی گئے
اصلاح کی ملت پانے، اور پھر اصلاح حال سے بالکل ایسے ہو کر، آخری نیند
کرنے کی ضرورت ہو۔

(۵) شوہر کے لئے جائز نہیں کہ جو کچھ بیوی کو دے چکا ہو، یا دیا گیا ہو، طلاق دیتے
ہوئے واپس لے لے۔ (جیسا کہ عرب جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے)

(۱۶) ہاں، اگر ایسی صورت پیش آجائے کہ شوہر طلاق دینا چاہتا ہو، نہ اس کے

طرح سے کوئی تصور ہو، لیکن کسی وجہ سے آپس میں متبی نہ ہو، اور اندیشہ پیدا ہو گیا ہو

کہ اندھا جی زندگی کے فرائض ادا نہ ہو سکیں گے، تو اس صورت میں اگر عورت کہے

میں اپنا نہ رہا اُس کا کوئی حصہ چھوڑ دیتی ہوں، اور شوہر اس کے بدلے میں طلاق

دیدے، تو ایسی معاملات ہو سکتی ہیں۔ اسی کو ”خلع“ کہتے ہیں۔

(۷) نکاح کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے

کے سر پر بنائیں، اور نہ یہ ہو کہ عورت کو مرد کی خود غرضانہ کام چوریوں کا آلہ بنایا جائے

بلکہ مقصد حقیقی یہ ہو کہ دونوں کے ملاپ سے ایک کمال اور خوشحال اور دوجا

زندگی پیدا ہو جائے۔ ایسی زندگی جیسی پیدا ہو سکتی ہو جبکہ آپس میں محبت، سازگاری

ہو، اور صدقہ اثر یعنی خدا کے ٹھہرائے ہوئے واجبات و حقوق ادا کئے جائیں

پس اگر کسی وجہ سے ایسا نہیں ہو، تو نکاح کا مقصد حقیقی فوت ہو گیا، اور فرد

ہو گیا کہ دونوں فریق کے لئے تبدیلی کا وہ اندہ کھل دیا جائے۔ اگر مقصد نکاح کے

فوت ہو جائے پر بھی علیحدگی کا وہ وارزہ نہ نکھلا جائے، تو یہ انسان کے آزادانہ حق استحقاق

۲۵۱ الضَّيِّقِينَ ۝ وَلَمَّا رَوَّجُوا الْجَزْلُوتَ وَجَنُودَهُ قَالُوا اَرْتَبْنَا اَفْرَعًا عَلَيْنَا صَبْرًا وَنَبَتْ اَقْدَامُنَا
 ۲۵۲ وَانْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ فَهَرَمُوهُمْ بِاِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَاسْتَأْذَنَ اللَّهُ
 الْمَلِكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ
 ۲۵۳ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ نَالَتْ آيَةُ اللَّهِ نَتْلُوَهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَأَنَّكَ
 ۲۵۴ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ قَالَتِ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهمْ عَلَى بَعْضٍ مِّمَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ
 بَعْضُهمْ دَرَجَاتٍ ۝ وَاتَّيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتِ وَإَيْدُهُ يَرُوجُ الْقُدْسِ وَلَوْ تَشَاءُ

الجنۃ الثانیۃ

کے خلاف ایک ظالمانہ رکاوٹ بنتی، اور ازدواجی زندگی کی سادہ سے سوائی کو محروم کر دیتا تھا۔ بعد رجوع نہ کیا، اور تیسرے مہینے،
 تیسری (طلاق ویدی، توپھر (دونوں
 میں قطعی تبدائی ہو گئی، اور اب) شوہر کے لئے وہ عورت جائز نہ ہوگی، جب تک کہ کسی دوسرے مرد کے نکاح
 میں نہ آجائے۔

پھر اگر ایسا ہو کہ دوسرا مرد (نکاح کرنے کے بعد خود بخود) طلاق دیدے، (اور مرد و عورت از سر نو ملنا چاہیں)
 تو ایک دوسرے کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے لئے کوئی گناہ نہیں۔ بشرطیکہ دونوں کو توقع ہو، اللہ
 کی ٹہرائی ہوئی حد بندیوں پر قائم رہ سکیں گے (یعنی حقوق و واجبات ادا کر سکیں گے، اور محبت و سازگاری
 کے ساتھ رہیں گے کہ ہر حال میں اصل مقصود نکاح و طلاق سے یہی ہے)
 اور (دیکھو) یہ اللہ کی ٹہرائی ہوئی حد بندیاں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لئے جو (مصلح معیشت کا علم
 رکھتے ہیں) واضح کر دیتا ہے!

۲۵۱ اور جب ایسا ہو کہ تم اپنی عورتوں کو طلاق

(۸) یا تو عورت کو بیوی کی طرح رکھنا چاہئے اور اس کے حقوق ادا کر لے چاہئے، یا
 طلاق دیکر اس کی راہ کھول دینی چاہئے۔ پیش کرنا چاہئے کہ نہ بیوی کی طرح رکھو
 نہ طلاق دیکر اس کی راہ کھولو۔ بیچ میں ٹکائے رکھو۔ (جیسا کہ عرب جاہلیت میں لوگ
 کیا کرتے تھے)

(۹) ازدواجی زندگی کا سلسلہ نہایت اہم اور نازک ہے، اور مرد کی خود غرضیوں
 اور نفس پرستیوں سے ہمیشہ عورتوں کی حق تلفی ہوئی ہو۔ اس لئے خصوصیت کے ساتھ
 یہاں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ اللہ نے انہیں نیک ترین امت ہونے کا مرتبہ ملا
 ان پر جو دستور (یعنی نہ تو رجوع کرو۔ نہ

اللَّهُ مَا اقْتُلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلُوا أَفْوَاقًا وَلَكِنْ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مَعَازِرَ قَتْلِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ وَلَا خَلَّةَ وَلَا
شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ هَلَا تَأْخُذُهُ
سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

۳۳

۲۵۵

۲۵۶

فرمایا ہو، اور کتاب و حکمت کی تعلیم نے ہدایت و موعظت کے تمام پہلو واضح کر دیے ہیں۔ جانے دو۔ بیچ میں لٹکائے رکھو، تاکہ تمھارا جو رستہ
پس اپنے باجمعی ثروت و مقام کی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہوں، اور ازدواجی زندگی
میں اخلاق و پرہیزگاری کا بہترین نمونہ بنیں۔ مثلاً اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ
جس جماعت کے افراد کی ازدواجی زندگی درست نہیں ہو، وہ کبھی ایک صلاح یافتہ
جماعت نہیں ہو سکتی۔
لیکن فی الحقیقت) اپنے ہاتھوں خود اپنا ہی
نقصان کریگا! (کیونکہ ازدواجی زندگی کی

سعادت سے محروم ہو جائے گا اور اللہ کے حضور گناہ گار ہوگا)
اور (دیکھو) ایسا نہ کر کہ اللہ کے حکموں کو ہنسی کھیل بنا لو (کہ آج نکاح کر لو۔ کل بلاوجہ طلاق دیدیا
ازدواجی زندگی کے واجبات و حقوق ملحوظ رکھنے کی جگہ محض اپنی نفسانی خواہشوں کی بنا پر رشتے جوڑنے
اور توڑنے لگو) اللہ کا اپنے اوپر احسان یاد کرو، اُس نے کتاب و حکمت میں سے جو کچھ نازل کیا ہو اللہ
اُس کے ذریعہ تمھیں نصیحت کرتا ہو، اُسے نہ بھولو۔ اللہ سے ڈرو، اور یاد رکھو کہ اُس کے علم سے کوئی بات
بہر نہیں!

۲۳۲

اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دیدی اور

(۱) جب عورت کو طلاق دیدی گئی، اور اُس نے عدت کا زمانہ پورا کر لیا، تو پھر اُسے
اختیار ہو جس سے چاہے، ٹھیک طریقہ پر نکاح کر لے۔ نہ تو اُسے دوسرے نکاح سے
روکنا چاہئے نہ اُس کی پسند کے خلاف اُس پر زور ڈالنا چاہئے، اور نہ اس بات پر زور
ہونا چاہئے۔ چونکہ اس بارے میں مردوں کے طرف سے زیادتی کا اندیشہ تھا، اس لئے
خصوصیت کے ساتھ اس پر زور دیا گیا، اور فرمایا، اگر تم اللہ پر اللہ اخوت پر ایمان
رکھتے ہو، تو اس حکم کی نافرمانی سے بچو گے!
وہ اپنی (عدت کی) مدت پوری کر چکیں، تو (پھر)
انھیں اپنی پسند سے دوسرا نکاح کر لینے کا
اختیار ہو) اگر وہ اپنے (ہونے والے) شوہر کو
سے مناسب طریقہ پر نکاح کرنا چاہیں، اور دوسرے
آپس میں رضامند ہو جائیں، تو اس سے
انھیں نہ روکو (اور اُنکے نکاح کر لینے کا بُرا

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۚ لَا تَرَاهُ فِي الدِّينِ قَدْ
 تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
 الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ

نہ مانو تم میں سے ہر اُس انسان کو، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لکھا ہو، اس حکم کے ذریعہ نصیحت کی جاتی ہو! اسی بات میں تمھارے لئے زیادہ برکت اور زیادہ پاکی ہو، اور اللہ جانتا ہو (کہ تمھارے لئے بہتری کی راہ کونسی ہو) مگر تم نہیں جانتے!

۲۳۳ اور شخص (اپنی بیوی کو طلاق دیتے اور بیوی کی گود میں بچہ ہو، اور وہ) ماں سے بچے کو دودھ پلوانا چاہے، تو اس صورت میں چاہئے، پورے دوبرس تک ماں بچے کو دودھ پلائے (کہ یہی دودھ پلانے کی پوری مدت ہو) اور جس کا بچہ ہے، اُس پر لازم ہے کہ ماں کے کھانے کپڑے کا مناسب طریقہ پر انتظام کر دے (یہ انتظام ہر شخص کی حالت اور حیثیت کے مطابق ہونا چاہئے۔ اصل اس بارے میں یہ ہو کہ)

(۱۱) طلاق کی صورت میں ایک نہایت اہم سوال چھوٹے بچوں کی رہ کر تھا۔ اس باپ کی ملحدگی کے بعد دودھ پینے بچوں کی پرورش کا انتظام کیا ہو؟ اس بارے میں طرح طرح کی خرابیوں کا اندیشہ تھا۔ پس اس کا نتیجہ کر دیا گیا۔ برا محل نقصان پہنچنے کا ان تھی، کہ طلاق کی وجہ سے جلد بچہ تھی، اور محبت اور ہی کی وجہ سے جو بچہ تھی کہ بچے کو دودھ پلائے ہیں حکم دیا گیا کہ دودھ پلاتے تک اُس کا خراج باپ کے ذمہ ہو، اور دودھ پلانے کی مدت دوبرس ہو۔ ساتھ ہی اس بارے میں دو بنیادی قاعدے بھی وضع کر دیے "نہ تو ماں کو اُس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو" اور کسی پر انکی وسعت سے زیادہ خراج کا بار نہیں

کسی شخص پر اُس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ نہ تو ماں کو اُس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ نہ باپ کو اُس کے بچے کی وجہ سے (دودھ کے حقوق اور احساسات کی رعایت کرنی چاہئے)

اور (اگر باپ کا اس اثناء میں انتقال ہو جائے، تو جو اُس کا وارث ہو، اُس پر (عورت کا کھانا کپڑا) اسی طرح ہے (جس طرح باپ کے ذمہ تھا)

پھر اگر (کوئی ایسی صورت پیش آجائے کہ) ماں باپ اُس کی رضامندی اور صلاح مشورہ سے (قبل از مدت) دودھ چھڑنا چاہیں تو (ایسا کر سکتے ہیں) اُن پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

اور اگر تم چاہو، اپنے بچوں کو (ماں کی جگہ) کسی دوسری عورت سے دودھ پلواؤ، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطیکہ (ماؤں کی حق تلفی نہ کرو، اور) جو کچھ انھیں دینا کیا تھا، دستور کے مطابق اُنکے حوالہ کر دو

إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَمُ الظَّالِمُونَ يَخْرُجُونَ مِنْهُمُ النَّارُ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ أَنُتَبِّهَهُ اللَّهُ الْمَلَكُ مَرَّ ذَلِكُمُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنَّكَ مُنْهَكٌ مِنْ سُخْرِىَّ رَبِّىَّ تَقَالُ وَتَمُمُّتُ قَالَ إِنَّا أَنَا نَحْنُ وَإِصْبَتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ

۳۳
۲۶۹
۲
تفصیل

اور دیکھو (ہر حال میں) اللہ سے ڈرتے رہو، اور یقین لکھو، کہ جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ کی نظریں اُسے دیکھ رہی ہیں!

اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، اور اپنے

پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، تو انھیں چاہئے، چار ہفتہ

دس دن تک (عدت وفات میں) اپنے آپ کو بوندے

رکھیں۔ پھر جب وہ یہ مدت پوری کر لیں، تو انھیں

اپنے معاملہ کا اختیار ہے) وہ جو کچھ جائز طریقہ پر اپنے

لئے کریں (یعنی اپنے دوسرے نکاح کی طہاری کریں)

اُس کے لئے تمھارے سر کوئی الزام نہیں (کہ تم نکاح

سے منع آؤ، یا زیادہ عرصہ تک سوگ کرنے پر مجبور کرو)

اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو، اللہ اُس کی خبر رکھنے والا ہے

اور (جن بیوہ عورتوں سے تم نکاح کرنا چاہو تو)

تمھارے لئے کوئی گناہ نہیں اگر اشارہ کنایہ میں اپنا

خیال اُن تک پہنچا دو۔ یا اپنے دل میں نکاح کا ارادہ

پوشیدہ رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ (قدرتی طور پر) اُن کا

خیال تمھیں کے گا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہئے کہ چوری چھپے نکاح کا وعدہ کر لو۔ الا یہ کہ دستور کے مطابق

کوئی بات کہی جائے (یعنی مناسب پیرایہ میں کوئی اشارہ کر دیا جائے، اور مقصود جائز طریقہ پر نکاح

کا پیام دینا ہو)

اور جب تک ٹھہرائی ہوئی مدت (یعنی عدت) پوری نہ ہو جائے، نکاح کی گروہ نہ کسو (کہ عدت کی حالت

میں عورت کے لئے نکاح کی طہاری جائز نہیں)

جو عورتیں بیوہ ہو جائیں ان کی نسبت احکام، اور اُن مفاسد کا

استدراج اس بابے میں پھیلے ہوئے تھے:

(۱) وفات کی عدت چار ہفتے دس دن مقرر کر کے اُن مفاسد کی اج

کڑی جو اس بابے میں افراط و تفریط کا موجب تھے۔ نہ تو عورت فوراً ہی

دوسرا نکاح کر سکتی ہو کہ اس میں معاملہ نکاح کی بے وقعتی اور محرم شہر

کے تذکارہ محبت سے تغافل ہو نیز نسب بھی مشتبہ ہو جاسکتا ہو۔ اور

یہ ہونا چاہئے کہ زیادہ مدت تک عورت کو شوہر کا سوگ بنانے کے لئے مجبور

کیا جائے۔

(۲) اگر عورت عدت کے بعد دوسرا نکاح کرنا چاہے تو اسے نہیں مکن

چاہئے، اور نہ اس بات کا خواہشمند ہونا چاہئے کہ عدت کی مقررہ مدت

سے زیادہ شوہر کا سوگ کئے (جیسا کہ عرب جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے)

(۳) نکاح کے بابے میں عدت سے جو کچھ بھی نامہ دیا گیا ہے، عیلاً

اور دستور کے مطابق ہونا چاہئے۔ چوری چھپے نہیں ہونا چاہئے کہ اب

میں طہ طبع کے مفاسد پیدا ہو سکتے ہیں۔

(۴) جب تک عدت کی مدت پوری نہ ہو جائے، نکاح کا قول و قرار نہیں

کرنا چاہئے۔

۲۳۴

۲۳۵

۲۳۶

۳۶۰

الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، قَالَ اَنْتُمْ مَجْئِ هَذِهِ
اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَمَّا نَ الْاَلَهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ اِلَى
حِمَارِكَ فَذَكَرْنَا لَكَ آيَةً لِلنَّاسِ اِنَّظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا عَاجًا فَلَمَّا

اور یقین کرو، جو کچھ تمھارے اندر (اس بارے میں نفس کی پوشیدہ کمزوری) ہو، اللہ اسے اچھی طرح
جانتا ہے، پس اس سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا، اور (نفس انسانی کی کمزوریوں
کے لئے بہت) بردبار ہو!

۳۶۲

اور اگر (ایسی صورت پیش آجائے کہ) بغیر اسکے کہ
تم نے عورت کو ہاتھ لگایا ہو، اور اسکے لئے جو کچھ (مہر)
مقرر کرنا تھا، مقرر کیا ہو، طلاق دیدو، تو (ایسا
بھی کر سکتے ہو) اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔
البتہ ایسی صورت میں (عورت کو رشتہ جوڑنے اور
پھر توڑ دینے سے جو نقصان پہنچا ہو، اُس کے معاملہ
میں ضروری ہو کہ) اُسے فائدہ پہنچاؤ۔ ایسا فائدہ
جو دستور کے مطابق پہنچایا جائے۔ مقدور والا اپنی
حیثیت کے مطابق دے، تنگ دست اپنی حالت کے مطابق۔ نیک کردار آدمیوں کے لئے ضروری ہو کہ
ایسا کریں!

اگر نکاح کے بعد شوہر اور بیوی میں کوئی تعلق نہ ہو رہا ہو، اور شوہر
طلاق دیدے، تو اس صورت میں مہر کے احکام، اور عورتوں کی حق تلفی کی
اسکا فی صورتوں کا تذکرہ:

(۱) اگر مہر کی رقم مستعین ہوئی ہو، تو اس صورت میں چاہئے، مرد
مقدور کے مطابق جتنی رقم دے سکتا ہو دے۔

(۲) اگر مستعین ہو، تو اس صورت میں کہ دھا مہر عورت کا حق ہو گا اگر
مرد اس سے زیادہ بھلائی کیسے تو یہ تقویٰ اور فضیلت کی بات ہوگی

(۳) اس اصولی حقیقت کی تلقین کہ نکاح کے معاملہ میں مرد کا ہاتھ
عورت سے زیادہ قوی ہے۔ اس لئے چاہئے کہ ہر معاملہ میں عفو و بخشش
بھی اُسی کی طرف سے زیادہ ہو، نہ کہ عورت کی طرف سے۔

۳۶۸

اور اگر ایسا ہو کہ تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دیدی ہو، اور جو کچھ (مہر) مقرر کرنا تھا، مقرر
کر چکے ہو، تو اس صورت میں مقررہ مہر کا ادا دینا چاہئے۔ الایہ کہ عورت (اپنی خوشی سے) معاف کر دے
یا (مرد) جس کے ہاتھ میں نکاح کا سر رشتہ ہو (پورا مہر نہ کر دہی رقم رکھ لینے کے حق سے) درگزر کرے۔ اور
اگر تم (مرد) درگزر کر دے، تو یہ زیادہ تقویٰ کی بات ہوگی۔ دیکھو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چٹا
اور بھلائی کرنا نہ بھولو، اور یاد رکھو، جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ کی نظر سے مخفی نہیں ہو!

۳۶۹

اور (دیکھو) اپنی نمازوں کی حفاظت میں
کوشاں ہو خصوصاً ایسی نماز کی جو (اپنے ظاہر و

لیکن انسان جو خواہشوں کا بندہ اور غرض پرستیوں کی مخلوق ہو
کیونکہ ایسی اخلاقی طاقت پیدا کرے سکتا ہو کہ از دماغی زندگی کی

نَبِّئْ لَهُ ۖ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ۖ قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنُ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيُطْمَئِنُّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الظَّائِرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُوزًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ مَثَلُ الَّذِينَ يَبْغُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

۲۶۱

۲۶۲

۳۵

آرائشوں میں پورا اترے؟

اس کی راہ صرف یہ ہو کہ خدا پرستی کی سچی روح پیدا کرے، اور خدا پرستی کی سچی روح پیدا کرنے کا ذریعہ، خدا کی عبادت ہو۔ پس چاہئے کہ نماز کی محافظت کرو، اور نماز میں کھڑے ہو، تو اس طرح کھڑے ہو، کہ خشوع و خضوع میں ڈوبے ہوئے ہو۔

۲۶۳

خوف و جنگ کی حالت میں بھی نماز سے غفلت جائز نہیں جس طرح بھی بن چاہئے، نماز بر وقت ادا کر لینی چاہئے۔

باطن میں) بہترین نماز ہو، اور اللہ کے حضور کھڑے ہو، تو اس طرح کھڑے ہو کہ ادب و نیاز میں ڈوبے ہوئے ہو۔ پھر اگر ایسا ہو کہ تمہیں (دشمن کا) ڈر ہو (اور مقررہ صورت میں نماز نہ پڑھ سکو) تو پیدل ہو یا سوار، جس حالت میں بھی ہو، اور جس طرح بھی بن چاہئے نماز

پڑھ لو۔

پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ (اور خوف و جنگ کی حالت باقی نہ رہے) تو چاہئے کہ اُسی طریقہ سے اللہ کا ذکر کیا کرو (یعنی نماز پڑھو) جس طرح اُس نے تمہیں سکھلادیا ہے، اور جو تمہیں پہلے معلوم نہ تھا۔

۲۶۴

اور جو لوگ تم میں سے وفات پائیں اور اپنے بچپن سے بیوہ عورتیں چھوڑ جائیں اور (منے سے پہلے اس طرح کی) وصیت کر جائیں کہ برس دن تک تمہیں نان و نفقہ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں اور پھر

اگر شوہر نے وصیت کر دی ہو کہ ایک برس تک عورت اُس کے گھر میں ہو اور نان و نفقہ پائے (یعنی ایک سال تک سوگ منائے اور گھر سے نہ نکلے، جیسا کہ عرب جاہلیت میں دستور تھا) تو ایسی وصیت اب واجب التعمیل نہیں کیونکہ وفات کی مدت چار ماہ و دن دن مقرر کر دی گئی ہو۔

ایسا ہو کہ وہ (اس شہادت سے پہلے) گھر چھوڑ دیں (اور دوسرا نکاح کر لیں یا نکاح کی بات چیت کریں) تو جو کچھ وہ جائز طریقہ پر اپنے لئے کریں اس کے لئے تم پر کوئی گناہ عائد نہ ہوگا (کہ تم انھیں وصیت کی تعمیل کے خیال سے روکو، اور سال بھر تک سوگ منانے پر مجبور کرو) یا درکھو، اللہ سب پر غالب اور اپنے ہر کام میں احکمت رکھنے والا ہو!

اور (یا درکھو) جن عورتوں کو طلاق دیدی گئی ہو

نکاح و طلاق کے احکام کا بیان ختم کرتے ہوئے، مطلقہ عورتوں کے

۲۶۵

لئے صلوٰۃ و طہارت کی ایک تفسیر تو یہ ہے جو چہم نے اختیار کی ہو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں و طہارت سے مقصود درمیانی چیز ہے، اور اس لئے اس وقت کی نمازوں میں سے کسی خاص درمیانی نماز کی طوطا اشارہ کیا گیا ہو جن مفسرین نے یہ تفسیر اختیار کی ہو، وہ بخاری و مسلم کی حدیث میں جلال کرتے ہیں کہ جب جنگ احزاب میں عصر کا وقت نکل گیا، تو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: "شغلوا عن الصلوٰۃ او طہارتی حتی غایب الشمس و من منی نے ہیں صلوٰۃ و طہارت سے باز رکھا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ پس صلوٰۃ و طہارت سے مقصود عصر کی نماز ہو۔"

كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۚ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَافَا وَلَا أَدَّى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَفَتْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ قَوْلٌ مُعْرُوفٌ ۚ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۚ يَا أَيُّهَا

۲۶۳

۲۶۴-۲۶۵

تو چاہئے کہ انھیں مناسب طریقہ پر فائدہ پہنچایا جائے
(یعنی انکے ساتھ حق حسن سلوک کیا جاسکتا ہے،

لئے احسان سلوک کا کر حکم، کیونکہ اس خلا میں شے کار مزدوں کے ہاتھ ملتا اور عورتوں کا پہلو کر رہا تھا، اس لئے ضروری تھا کہ بار بار حسن سلوک اور عفو و درگزر پر زور دیا جائے۔

کیا جائے) متقی انسانوں کے لئے ایسا کرنا لازمی ہے۔

۲۶۳ اس طرح اللہ تم پر اپنی آیتیں واضح کر دیتا ہے تاکہ عقل سے کام لو، اور سوچو سمجھو (کہ تمہاری معاشرتی زندگی کی فلاح و سعادت احکام الہی کی ٹھیک ٹھیک تعمیل پر موقوف ہے)

۲۶۴ (اے پیغمبر!) کیا تم نے اُن لوگوں کی سرگزشت پر غور نہیں کیا جو اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، ادباً و جودیکہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، مگر (دلوں کی بے طاقتی کا یہ حال تھا کہ) موت کے ڈر سے بھاگ گئے تھے، (یعنی باوجود کثرت تعداد کے،

اب یہاں سے سلسلہ بیان پھر اسی طرف پھرتا ہے، جہاں وہ نکاح و طلاق کا بیان شروع ہوا تھا۔ یعنی جہاد کے احکام و اصلاح کی طرف جو جماعت موت سے ڈرتی ہے، وہ کبھی زندگی کی کامرانی حاصل نہیں کر سکتی۔ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی عبرت انگیز سرگزشت جسے باوجود کثرت تعداد کے، جہاد سے اعراض کیا تھا۔

انہوں نے حملہ آور دشمن کا مقابلہ نہیں کیا تھا، اور اپنا گھر بار چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی تھی جب اُن بزدلوں نے ایسا کیا) تو اللہ کا حکم ہوا، (تم موت کے ڈر سے بھاگ رہے ہو، تو دیکھو) اب تمہارے لئے موت ہی ہے۔ (یعنی اُن کی بزدلی کی وجہ سے دشمن اُن پر غالب آگئے، اور زندگی و کامرانی سے محروم ہو گئے) پھر (ایسا ہوا کہ) اللہ نے انھیں زندہ کر دیا (یعنی غم و ثبات کی ایسی بوح اُن میں پیدا ہو گئی، کہ دشمنوں کے مقابلہ پر آمادہ ہو گئے، اور فخر مند ہوئے) یقیناً اللہ انسان کے لئے بڑا ہی فضل و بخشش رکھنے والا ہے (کہ بڑی سے بڑی گمراہی کے بعد بھی اصلاح حال کا دروازہ اُن پر بند نہیں ہوتا) لیکن (انفسوس انسان کی غفلت پر!) اکثر آدمی ایسے ہیں جو (اُس کے فضل و بخشش کی قدر شناسی کرنے کی جگہ) ناشکری کرنے والے ہیں!

۲۶۵ اور (دیکھو!) اللہ کی راہ میں (جنگ پیش آجائے، تو موت سے نہ ڈرو، بے خوف ہو کر) (ڑو!) اور یقین کرو، اللہ سننے والا، اور سب کچھ جاننے والا ہے! (پس تو تمہارے دلوں کا کھوٹ اُس کی پوشیدہ

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ لَا
تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَاتْرَكَهُ
صَلْدًا هَ لَا يَفْقَدُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمَثَلُ الَّذِينَ
يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَحْذِيقًا لِّنَفْسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ
أَصَابَهَا وَابِلٌ فَطَلَّ اللَّهُ بِهَا نَعْلَمُونَ يَصِلُونَ إِلَىٰ آيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَيُصْلِحُوا لَهَا فَجَنَّةٌ

۲۶۶

۲۶۷

۱۰
۱۰
۱۰

رہ سکتا ہے، نہ وہ مظلوموں کی فریاد سے غافل ہو سکتا ہو!

کون ہو، جو (انسان کی جگہ خدا سے معاملہ کرتا ہو، اور) خدا کو

راہ جہاد میں مل نہج کرنا، اللہ کو قرض نہ یا ہو۔

۲۶۹

خوشدلی کے ساتھ قرض نہ یا ہو، تاکہ خدا اُس کا قرض نہ گناہوں سے
زیادہ کر کے ادا کرے؟ (یعنی مال حقیر راہ حق میں خرچ کر کے، دین و دنیا کی بے شمار برکتیں اور سعادتی
حاصل کر لے؟) اور (باقی رہا تنگ دستی کا خوف جس کی وجہ سے بھٹا راہ تھم کر جاتا ہے، تو یاد رکھو)
تنگی اور کشائش، دونوں کا رشتہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے، اور اُسی کے حضور تم سب کو ملتا ہو!

(اے پیغمبر!) کیا تم نے اس واقعہ پر غور نہیں کیا جو

طالت (سائل) کی قیادت و فرمانروائی، اعدائی اور اسرائیل اور فلسطین
کے مقابلہ کی سرگزشت، اور قوموں کے ضعف و قوت اور فتح و ہزیمت
کے بعض اہم حقائق:
(۱) جس گروہ میں صبر و استقامت کی سچی روح نہیں ہوتی، اُس میں نہ
اوقات سعی و عمل کے دلوے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن جب آزمائش کا وقت
آتا ہے، تو بہت کم بھلے ہیں جو راہ عمل میں ثابت قدم رہنے والے ہوں۔

۲۷۰

موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو پیش آیا
تھا؟ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے عہد کے
نبی سے درخواست کی تھی کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ
کرینگے۔ ہمارے لئے ایک حکمران مقرر کر دو۔ نبی نے

کہا (مجھے امید نہیں کہ تم ایسا کر سکو) اگر تمہیں لڑائی کا حکم دیا گیا، تو کچھ بعید نہیں کہ تم لڑنے سے استغفار کر دو۔
سرداروں نے کہا، ایسا کیونکر ہو سکتا ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں، حالانکہ ہم اپنے گھروں سے نکالے
جا چکے ہیں اور اپنی اولاد سے علیحدہ ہو چکے ہیں؟ لیکن پھر دیکھو، جب ایسا ہوا کہ انہیں جنگ کا حکم دیا
گیا (اور اُس کا تمام سرداران کر دیا گیا) تو (ان کی ساری گرجیاں ٹھنڈی پڑ گئیں اور) ایک قلیل
تعداد کے سوا، سب پیٹھ دکھلا دی۔ اور اللہ نافرمانوں (کے دلوں کے کھوٹ) سے ناواقف نہیں (وہ
جانتا ہے کہ کون غم و عمل کے دعوؤں میں پتے ہیں اور کون کے دل ایمان و حق پرستی کی لوح سے
خالی ہیں!)

اور پھر ایسا ہوا کہ ان کے نبی نے کہا، اللہ نے تمہارا

(۱) حکومت و قیادت کی جس میں فدائی صلاحیت ہوتی ہے، بنی اسرائیل
اہل ہوتا ہے۔ اگر یہ اہل دولت (دنیوی عزت و جہاد سے خالی ہو۔

۲۷۱

مِنْ جَنَّةٍ وَاعْتَابَ قَهْرًا مِنْ لَحْمِهَا الْآثَمَ ۚ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ
وَالْهُ دُزْرِيَّةٌ ضُعَفَاءٌ ۚ فَأَصَابَهَا أَعْصَارُ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا يَتَمَنَّوْا الْحَيَاةَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْنُوا
فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ الشَّيْطَانُ يُعِدُّكُمْ لِلْفَقْرِ وَيَاهُمْ كُفَّاءُ بِالْمُحْتَضَاءِ ۚ وَ

۲۶۸

۲۶۹

۲۷۰

لئے طاوت کو بحیثیت حکمران کے مقرر کر دیا ہو (سوائے
کی اطاعت کرو، اور اُس کے ماتحت جنگ کے لئے
تیار ہو جاؤ۔ جب سرداروں نے یہ بات سنی، تو بجائے
اس کے کہ اپنی فرماں برداری سے استعفا دے کر کاٹھو

(۳) صلاحیت کے لئے اہلی خیر علم و جسم کی قوت ہو۔ یعنی دماغی اور
جانی قابلیت نہ کہ ممالک دولت اور منافع خاندان کا شرف۔

(۴) جو شخص بھی سردار مقرر ہو جائے، جماعت کے افراد کا فرض ہو کہ کچھ
دل سے اس کی اطاعت کریں۔ اگر ایک جماعت میں طاعت نہیں ہو، تو
وہ کبھی جماعتی زندگی کی کشاکش میں کامیاب نہیں ہو سکتی!

دیتے، لگے طاوت کے انتخاب پر طرح طرح کے اعتراض کرنے) اُنھوں نے کہا ”یہ کیسے ہو سکتا ہو کہ اُسے ہم پر
حکمرانی مل جائے، حالانکہ اُس سے ہمیں زیادہ حکمران ہونے کے ہم خود حقدار ہیں۔ علاوہ بریں یہ بھی ظاہر ہو
کہ اُسے مال دولت کی وسعت حاصل نہیں“ بنی نے یہ منکر کہا (حکمرانی کی اہلیت کا جو معیار تم نے سمجھ
رکھا ہو، یہ تمھارے جبل و خود پرستی کا گڑبگڑ ہوا معیار ہو۔ اللہ کا ٹھہرایا ہوا معیار نہیں ہو) اللہ نے تو
طاوت ہی کو (حکمرانی کی قابلیتوں کے لحاظ سے) تم پر برگزیدگی عطا فرمائی ہو، اور علم کی فراوانی اور جسم
کی طاقت، دونوں میں اُسے وسعت دی ہو (یعنی دماغی اور جسمانی، دونوں طرح کی فضیلت رکھتا ہو
اور یہی دو فضیلتیں قائم و حکمران کے لئے اصلی فضیلتیں ہیں نہ کہ مال و جاہ اور نسل و خاندان کے امتیازات)
اور (قیادت و حکمرانی تمھارے دیدینے سے کسی کو بل نہیں جاسکتی۔ یہ تو اُسی کو ملتی ہو، جسے اللہ نے اس
کی صلاحیت دیدی ہو) وہ جسے چاہتا ہے، اپنی زمین کی حکمرانی بخشتیتا ہے، اور وہ (اپنی قدرت و
تصہر میں) بڑی وسعت رکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہو!

اور پھر اُن کے بنی نے کہا (تم طاوت کے استحقاق حکومت پر اعتراض کرتے تھے، تو دیکھو) اُسکی
(اہلیت) حکومت کی نشانی یہ ہو کہ (مقدس) تابوت (جو تم کھو چکے ہو اور دشمنوں کے ہاتھ پڑ چکا ہو)
تمھارے پاس (واپس) آجائے گا، اور (حکمت الہی سے ایسا ہو گا کہ) فرشتے اُسے اٹھا لائینگے۔
اس تابوت میں تمھارے پروردگار کی طرف سے تمھارے لئے (فتح و کامرانی کی) دلجمعی ہو، اور جو کچھ
موتی اور ہاروں کے گھرانے (اپنی مقدس یادگاریں) چھوڑ گئے ہیں، اُن کا بقیہ ہو۔ اگر تم یقین کرنے

۲۶۹

۲۷۱ اللہُ یَعْدُ کُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ۚ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ ۙ یُّؤْتِی الْحِکْمَةَ مَنْ یَّشَاءُ ۚ
 ۲۷۲ وَمَنْ یُّؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیْرًا ۚ وَمَا یَذَّکَّرُ اِلَّا اُولُو الْاَلْبَابِ ۚ وَمَا
 ۲۷۳ اَنْفَعَتْهُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذْرٍ مِنْهُمْ تَذَرُوْنَ اِلَّا الَّذِیْنَ عَلِمُوْهُ ۚ وَمَا لِلظَّالِمِیْنَ مِنْ اَنْصَارٍ
 ۲۷۴ اِنْ تَبَدُّوْا وَالصَّدَقَاتِ فَبِعِمَّا هُوَ ۚ وَاِنْ تَحْضُرْهَا وَلَوْ لَهَا الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ ۚ وَیُکَفِّرْ
 ۲۷۵ عَنْکُمْ مِنْ سَیِّئَاتِکُمْ ۚ وَاللّٰهُ یَمَّا تَعْمَلُوْنَ خَیْرًا ۚ لَیْسَ عَلَیْکُمْ هٰذِهِمْ وَلٰکِنَّ اللّٰهَ یُعَذِّبُ

والے ہو، تو یقیناً اس واقعہ میں تمہارے لئے بڑی ہی نشانی ہے!

پھر جب (کچھ عرصہ کے بعد) ایسا ہوا کہ طالوت نے
 لشکر کے ساتھ کوچ کیا، تو اُس نے کہا، دیکھو (راہ
 میں ایک ندی پڑے گی) اللہ (اُس) ندی کے
 پانی سے (تمہارے صبر اور اطاعت کی) آزمائش

(۵) طالوت کا پانی پینے سے روک کر لوگوں کے مبرشات اور اطاعت
 انقیاد کا امتحان لینا اور ایک قلیل تعداد کے سوا سب اہل ثبات ہونا
 اس راہ میں پہلی چیز صبر اور اطاعت ہے جو لوگ ایک گھڑی کی پابندی
 نہیں کر سکتے، وہ میدان جنگ کی محنتیں کیونکر برداشت کرینگے!

کرنے والا ہے۔ پس یاد رکھو، جس کسی نے اس ندی کا پانی پیا، اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ وہ میری
 جماعت سے خارج ہو جائے گا۔ میرا ساتھی وہی ہوگا جو اسکے پانی کا مزہ نہ چکھے۔ ہاں اگر کوئی آدمی
 (بہت ہی مجبور ہو، اور) اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے اور پی لے، تو اس کا مضائقہ نہیں۔
 لیکن (جب لشکر ندی پر پہنچا، تو) ایک قلیل تعداد کے سوا، سب نے پانی پی لیا (اور صبر و اطاعت
 کی آزمائش میں پورے نہ آئے)

پھر جب طالوت اور اسکے ساتھ وہ لوگ جو حکم
 الہی پر سچا (ایمان رکھتے تھے، ندی کے پار اُترے تو
 اُن لوگوں نے (جنہوں نے طالوت کے حکم کی
 نافرمانی کی تھی) کہا، ”ہم میں یہ طاقت نہیں کہ آج

(۶) کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں پر غالب جاتی ہیں اور
 کتنی ہی بڑی جماعتیں ہیں جو چھوٹی جماعتوں کو شکست کھا جاتی ہیں
 فتح و شکست کا دار مدار افراد کی کثرت و قلت پر نہیں بلکہ دلوں کی قوت
 پر ہے، اور اللہ کی مدد انہی لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو صابر اور ثابت قدم رہتے ہیں!

جا آتے سے (فلسطینیوں کے لشکر کا ایک دیو سیکل سردار تھا) اور اُس کی فوج سے مقابلہ کر سکیں! لیکن
 وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ انھیں (ایک دن) اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، پکارا اُٹھے (”تم دشمنوں کی کثرت
 اور اپنی قلت سے ہر اس سال کیوں ہتھے جاتے ہو؟) کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں پر حکم
 الہی سے غالب آگئیں اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے!“

اور پھر جب وہ میدان جنگ میں جا آتے اور اُسکے

(۷) سچی دعا وہ ہے جو سچی استعدادِ عمل کے ساتھ ہو۔ طالوت کے ساتھیوں

۲۵۰

۲۵۱

مَنْ يَشَاقُوا وَمَا تُفْقَرُوا مِنْ خَيْرٍ وَلَا تَنْفُسُكُمْ وَمَا تُفْقَرُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُفْقَرُونَ مِنْ خَيْرٍ ثَوَاتٍ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَنْظُرُونَ ۝ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسَمَائِهِمْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ لِخَفَاءِ وَمَا تُفْقَرُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝ الَّذِينَ يُفْقَرُونَ أَفْوَاجًا بَابِلَ وَالنَّمَارِ سِوَاوَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۝ وَلَا خَفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

۲۶۵
ع ۱
وَقَدْ نَزَلَ

۲۶۵

۲۶۲

نے اپنی دعا میں صرت ہی نہیں کہا کہ "میں فتنہ کو" بلکہ فتنہ کی طلب سے پہلے صبر و ثبات کی طلب کی کہ "اور کہا" "میں صبر سے اور بہادر قدم چاؤں" کیونکہ خدا کی نصرت انہی کے حصہ کی تھی جو جن میں صبر و ثبات کی روح پیدا ہو جاتی ہے۔

ان کے سامنے آئے، تو انہوں نے کہا "اے پروردگار! (تو دیکھ رہا ہے کہ ہم کمر در ہیں اور تھوڑے ہیں اور مقابلہ اُن سے ہے جو طاقتور ہیں اور بہت ہیں۔ پس) اہم (تشنگان غریت) پر صبر (کے جام) اُنٹیل دے، (کہ غم و ثبات سے سیراب ہو جائیں) اور ہلکے قدم میدان جنگ میں چلا دے (کہ کسی حال میں بھی پیچھے نہ ہٹیں) اور پھر (اپنے فضل و کرم سے) ایسا کر کہ متکبرین حق کے گردہ پر فتنہ ہو جائیں!"

چنانچہ (ایسا ہی ہوا) انہوں نے حکم الہی سے اپنے دشمنوں کو ہزیمت دی، اور داؤد کے ہاتھ سے جاوٹ مارا گیا۔ پھر اللہ نے داؤد کو پادشاہی اور حکمت سے سرفراز کیا، اور (حکمرانی و دانشوری کی باتوں میں سے) جو کچھ سکھانا تھا، سکھلادیا (اور اس طرح ایک گردہ قلیل کے صبر و ثبات اور خدا پرستی نے بنی اسرائیل کو اُن کی گرتی ہوئی حالت سے نکال کر عظمت و اقبال کے عروج پر پہنچا دیا) اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ ایسا نہ کرتا کہ انسانوں

کے ایک گردہ کے ذریعہ دوسرے گردہ کو راہ سے ہٹاتا رہتا (اور قوموں اور جماعتوں میں باہم گمراہی و فتنہ جاری رہتی) تو دنیا خراب ہو جاتی (اور امن و عدالت کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ پس یہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے کہ جب بھی ایک گردہ ظلم و فساد میں چھوٹ ہو جاتا ہے، تو مزاحمت کے محرکات دوسرے گردہ کو مدافعت کے لئے کھڑا کرتے ہیں اور ایک قوم کا ظلم دوسری قوم کی مدافعت سے دفع ہوتا رہتا ہے!

(۹) پس دفع مظالم کے لئے جنگ ناگزیر ہے۔ خدا نے مختلف عملوں میں یکے بعد دیگرے اپنے پیغمبر مبعوث کئے، اور انہوں نے لوگوں کو فتنہ و فساد کی جگہ حق پرستی و یگانگت کی تعلیم دی۔ اگر لوگ اس تعلیم پر قائم رہتے اور گردہ بندیاں کر کے الگ الگ ہو جاتے، تو آپس میں جنگ و فتنہ نہ کرتے، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جتنا بندی کر لی،

(۸) اگر قوموں اور جماعتوں کی باہمی کش مکش اور مدافعت نہ ہوتی، اور ہر جماعت اپنی اپنی حالت میں بغیر مزارعت کے چھوڑ دی جاتی، تو نتیجہ یہ نکلتا کہ دنیا ظلم و فساد سے بھر جاتی، اور حق و عدالت کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ پس یہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے کہ جب بھی ایک گردہ ظلم و فساد میں چھوٹ ہو جاتا ہے، تو مزاحمت کے محرکات دوسرے گردہ کو مدافعت کے لئے کھڑا کرتے ہیں اور ایک قوم کا ظلم دوسری قوم کی مدافعت سے دفع ہوتا رہتا ہے!

(۹) پس دفع مظالم کے لئے جنگ ناگزیر ہے۔ خدا نے مختلف عملوں میں یکے بعد دیگرے اپنے پیغمبر مبعوث کئے، اور انہوں نے لوگوں کو فتنہ و فساد کی جگہ حق پرستی و یگانگت کی تعلیم دی۔ اگر لوگ اس تعلیم پر قائم رہتے اور گردہ بندیاں کر کے الگ الگ ہو جاتے، تو آپس میں جنگ و فتنہ نہ کرتے، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جتنا بندی کر لی،

وَقُلْ لَا تَزِفُوا

۲۶۶

۲۶۷

۲۶۸

۲۶۹

۲۷۰

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ لَهَا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ۝ يَحْكُمُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآثَرُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

(اے پیغمبر!) یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے، تو یقین کرو،
اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں سن رہے ہیں، اور ہمارا
سنا برا حق ہے۔ یقیناً تم ان لوگوں میں سے ہو جنہیں
ہم نے اپنی پیغمبری کے لئے چن لیا ہے!
یہ ہمارے پیغمبر ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے
بعض پر فضیلت دی ہے (یعنی اگرچہ پیغمبری کے

اور باہمی جنگ خونریزی کا ایسا بیج بویا، جواب ہر شے بھل لانا رہتا ہے۔
اگر خدا چاہتا تو طبیعت بشری ایسی بنا کر اس میں غلات و نزع
کا مادہ ہی نہ ہوتا، اور کسی ایک حالت بیشت پر مجبور کر دیا جاتا۔ لیکن
حکمت کا فیصلہ یہی ہوا کہ انسان کو مجبور و مضطر نہ بنائے، اور ہر راہ
میں چلنے کی قدرت دے۔ پس کتنے ہی ہیں جو ہدایت کی راہ اختیار
کرتے ہیں۔ کتنے ہی ہیں جو گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں۔
پیغمبر اسلام سے خطاب کہ جنگ کی جو منزل تمہیں پیش آگئی ہو بہت
الہی کا مقتضا یہی تھا کہ بیش کئے ظلم و ساد کی ممانعت کے لئے اس
منزل سے گزرنا ناگزیر ہے!

محاط سے سب کا درجہ یکساں ہے، لیکن اپنی اپنی خصوصیتوں کے لحاظ سے مختلف درجے رکھتے ہیں)
ان میں کچھ تو ایسے تھے جن سے اللہ نے کلام کیا، (یعنی ان پر اپنی کتاب نازل کی) بعض ایسے تھے
جن کے دیے (انکے وقوف اور حالتوں کے مطابق، دوسری باتوں میں) بلند کئے گئے، اور (تم
سے پہلے) مریم کے بیٹے عیسیٰ کو (ہدایت کی) روشن دلیلیں عطا فرمائیں، اور روح القدس (یعنی
وحی) کی تائید سے سرفراز کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو (اس کی قدرت سے یہ بات باہر نہ نکلتی کہ) جو لوگ
ان پیغمبروں کے بعد پیدا ہوئے، وہ ہدایت کی روشن دلیلیں پالینے کے بعد پھر (اختلاف و نزاع میں پڑتے
اور) آپس میں لڑتے۔ لیکن (تم دیکھ رہے ہو کہ اس کی حکمت کا فیصلہ یہی ہوا کہ انسان کو کسی ایک حالت
پر مجبور نہ کرے۔ ہر طرح کے ارادہ و فعل کی استعداد دے۔ پس) پیغمبروں کے بعد لوگ باہر گمراہی و فساد
(اور راہ ہدایت پر متحد نہ رہے) کچھ لوگوں نے ایمان کی راہ اختیار کی۔ کچھ لوگوں نے کفر کا شیوہ پسند کیا۔
اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، (یعنی ان سے لڑائی کی قوت سلب کر لیتا) لیکن اللہ جو
چاہتا ہے، کرتا ہے (تم اس کے کاموں کی حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے)

اے سرور ان دعوت ایمانی! ہم نے ان امتاع دنیا

میں سے جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے، اُسے (صرف اپنے

(۱۰) جب جنگ ناگزیر ہو تو اس سے غفلت نہ کرو، اور بڑی طیاری رہے
ہے کہ اپنا مال اس راہ میں پیچ کر دے۔

۲۸۸ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
 ۲۸۹ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رَدُّ وُسْ أَمْوَالِكُمْ لَا
 ۲۹۰ تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
 ۲۹۱ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ فَتُعْطَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ
 ۲۹۲ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

۳۸
۶

(۱۱) آخرت کی نجات کا تدارک دار دین ایمان و عمل پر ہو۔ وہاں نہ تو نجات کی خرید و فروخت ہو سکتی ہو، نہ کسی کی دوستی و دشمنی کا نام دے سکتی ہو، نہ کسی کی سفارش سے کام نکالا جاسکتا ہو۔

نفس کے آرام و راحت ہی پر نہیں، بلکہ راہ حق میں بھی خرچ کروادنا تھ نہ روکو۔ قبل اس کے کہ زندگی

کی عارضی ہمت ختم ہو جائے (اور) آنے والا دن سامنے آجائے اُس دن نہ تو (دنیا کی طرح) خرید و فروخت ہو سکے گی (کہ قیمت دیکر نجات خرید لو) نہ کسی کی یاری و دوستی کام آئے گی (کہ اُس کے سہارے گناہ بخشو) نہ ہی ایسا ہو سکے گا کہ کسی کی سعی و سفارش سے کام نکال لیا جائے (اُس دن صرف عمل ہی کی پریشش ہوگی، اور عمل ہی نجات دلا سکے گا) اور یاد رکھو، جو لوگ (اس حقیقت سے) منکر ہیں، تو یقیناً یہی لوگ ہیں جو (اپنے ہاتھوں اپنا) نقصان کرنے والے ہیں!

۳۸۶ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اٹھی ہو، یعنی

زندہ ہے اور اُس کی زندگی کے لئے قیاد و زوال نہیں۔ ”القیوم“ ہو (یعنی ہر چیز اُس کے حکم سے قائم ہو۔ وہ اپنے قیام کے لئے کسی کا محتاج نہیں) اُس کی آنکھ کے لئے نہ تو ادنگھ ہو، نہ (دماغ کے لئے) نیند۔ آسمان

خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ الگ الگ ملک ہو، جس کی دقت ہو، اُس کی حکومت سے کوئی گوشہ باہر نہیں۔ اُس کے علم کے لئے کوئی شے غفقی اور بھل نہیں۔ وہ غفلت سے مشغول اور دُشیاں سے پاک ہو، جس کی صفیت ایسی ہوں اُس کے سامنے کسی کی سعی و سفارش کی کیا گنجائش ہو سکتی ہو، اور اُس کے احکام و قوانین کے نفاذ میں کون ہو جو دخل دینے کی جرات کر سکتا ہو؟

اور زمین میں جو کچھ ہو، سب ایسی کا ہو اور اُسی کے حکم سے ہو۔ کون ہو جو اُس کے سامنے، اُس کی اجازت بغیر کسی کی شفاعت کے لئے زبان کھولے بہ (اور اُس کی شفاعت مجرموں کو پاداشِ عمل سے بچلے؟) جو کچھ انسان کے سامنے ہو، وہ اُسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ پیچھے ہو، وہ بھی اسکے علم سے باہر نہیں۔ انسان اُس کے علم میں سے کسی بات کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ الایہ کہ جتنی بات کا علم وہ اُسے دینا چاہے، اور دیدے۔ اُس کا تخت (حکومت) آسمان و زمین کی تمام دست پر چھایا ہوا ہے، اور اُن کی نگرانی و حفاظت میں اسکے لئے کوئی تھکاؤ نہیں اس کی ذات بڑی ہی بلند مرتبہ ہو!

۳۸۷ اس پہلِ عظیم کا اعلان کہ دین و اعتقاد کے معاملہ میں کسی طرح کا جبر

۳۸۷

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتْلِ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَحْسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطَوعُ أَنْ يُمْلِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ بَنِيكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا جَاهِلِينَ فَمَجْلُوفًا أَوْ إِذَا مَدَّ عُنَا وَلَا
أَنْ تَصِلَ أَحَدٌ مِمَّا فُتِنَ كَرِاحًا أَحَدًا مِمَّا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا

دراستکار جان نہیں۔ دین کی راہ دل کے اعتقاد و یقین کی راہ ہو، اور
اعتقاد، دعوت و موعظت سے پیدا ہو سکتا ہو، نہ کہ جبر و استکراہ سے؛
(۱۱) احکام جہاد کے بعد ہی یہ ذکر اس لئے کیا گیا تاکہ واضح ہو جائے،
جنگ کی اجازت ظلم و تشدد کے استدعا کے لئے دی گئی ہو۔ نہ کہ دین کی
اشاعت کے لئے۔ دین کی اشاعت کا ذریعہ ایک ہی ہو، اور وہ دعوت ہو
قریش کہ کافرت کیا تھا یہ تھا کہ ظلم و تشدد کے ذریعہ دین و اعتقاد کا
فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ قرآن نے اسے خلاف جنگ کا حکم دیا پس جس بات
کے خلاف اسے جنگ کا حکم دیا ہے، خود اسی بات کا ترک کیونکر ہو سکتا ہو؟
(۱۲) سچائی روشنی ہو اگر تاریکی چھائی ہوئی ہو، تو صحت اس بات کی
مردہ ہو کہ روشنی موجود ہو جائے۔ اگر روشنی نمایاں ہوگئی، تو پھر روشنی کو
دکھلانے کے لئے اور کسی بات کی ضرورت نہیں۔ روشنی جس طرف بھی رخ
کرے گی، تاریکی خود بخود وند ہو جائے گی!

کے اعتقاد سے تعلق رکھتا ہو، اور جبر و تشدد کی عقیدت
پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ بلاشبہ ہدایت کی راہ گمراہی
سے الگ اور نمایاں ہوگئی ہو (اور آدو نوں راہیں
لوگوں کے سامنے ہیں جسے چاہیں اختیار کریں) پھر جو
کوئی طاغوت سے انکار کرے (یعنی سرکشی و فساد
کی قوتوں سے بیزار ہو جائے) اور اللہ پر ایمان لائے
تو بلاشبہ اسے (فلاح و سعادت کی) مضبوط شاخ
پکڑ لی۔ یہ شاخ ٹوٹنے والی نہیں (جس کے ہاتھ لگے)
وہ گرنے سے محفوظ ہو گیا) اور یاد رکھو، اللہ سب کچھ

سننے والا، جاننے والا ہو!

اللہ ان لوگوں کا ساتھی اور مددگار ہو جو ایمان کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ انھیں (ہر طرح کی) تائید و
سہما سے نکالتا اور روشنی میں لاتا ہے۔ مگر جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہو، تو ان کے مددگار سرکش اور
مفسد (معبودان باطل) ہیں۔ وہ انھیں روشنی سے نکلنے اور تاریکیوں میں لے جاتے ہیں۔ سو یہی
لوگ ہیں جن کا گروہ دوزخی گروہ ہو۔ ہمیشہ عذاب جہنم میں رہنے والا!

(۱) پیغمبر! کیا تم نے اُس شخص کی حالت پر غور
نہیں کیا جس نے ابراہیم سے اُس کے پروردگار
کے بارے میں حجت کی تھی، اور اس لئے حجت کی
تھی کہ خدا نے اسے پادشاہت دے رکھی تھی؟ (پھر
تاج و تخت شاہی نے اس کے اندر ایسا گھنٹہ پیدا

(۳) دعوت کی تاثیر و فحشہ کی وضاحت کے لئے حضرت ابراہیم
علیہ السلام کے واقعہ کی طرف اشارہ۔ وہ ایک ایسے ملک میں جہاں
ان کا کوئی ساتھی نہ تھا، اور ایک ایسے پادشاہ کے سامنے جو اپنے عہد کا
سب سے بڑا سرکش پادشاہ تھا، تنہا دعوت حق کا حربہ لیکر کھڑے ہوئے
اور فحشہ ہوئے!
(۴) حضرات اہل علم کی طرف اشارہ کہ دعوت کی راہ یقین ہدایت کی

۲۵۸

۲۵۹

تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُرُوا صَغِيرًا أُوكِيرَ إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَكُونُوا لِلْآثَانِ لَكُمْ تُجَارَةُ حَاضِرَةٍ تَذِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُمُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارُ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ؕ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ؕ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ

۲۰۳

کر دیا تھا کہ خدا کے بارے میں حجت کرنے لگا تھا جب ابراہیم نے کہا، میرا پروردگار تو وہ ہی جو مخلوقات کو جلاتا ہے اور مارتا ہے، تو اسے جواب میں کہا، جلا اور مارنے والا تو میں ہوں (جسے چاہوں ہلاک کر دوں) جسے چاہوں بخش دوں! اس پر ابراہیم نے کہا، چچا

راہ جو جیل و خصوصیت کی راہ نہیں ہے۔ دعائی حق کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ مخاطب کو دلیلوں کے انجھاؤ میں پھنسا دے یا کسی خاص دلیل پر اڑ کر اس کا نااطقہ بند کر دے، بلکہ وہ چاہتا ہے کسی کسی طرح اس کے دل میں سچائی آئے حضرت ابراہیم کی پہلی بات جب مخاطب کا دماغ مضمر نہ کر سکا، تو انھوں نے فوراً دوسری بات پیش کر دی، جو اس کی داعی استدلال کو ٹھیک ٹھیک مطابق تھی۔ نتیجہ نکلا کہ تیرے نشانے پر لگ گیا اور انکار نہ کر سکی کا دم بانی خدا

اگر ایسا ہی ہو تو اللہ سوچ کر پرب کی طرف سے (زمین پر) طلوع کرتا ہے۔ تم چچم سے سخاوت کھاؤ (تا کہ معلوم ہو جائے، تمھیں کائنات خلقت میں طاقت و تصرف حاصل ہے) یہ جواب شکر وہ پادشاہ جس نے کفر کا شیوہ اختیار کیا تھا، ہٹا بکتا ہو کر رہ گیا (ابراہیم کے خلاف کچھ نہ کر سکا) اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ ظالموں پر (کامیابی و فلاح کی) راہ نہیں کھولتا۔

۲۰۴

اور پھر اسی طرح اس شخص کی حالت پر بھی غور کرو جو ایک ایسی بستی پر سے گذر رہا تھا جس کے مکانوں کی چھتیں گر چکی تھیں اور گری ہوئی چھتوں پر دھڑول کا ڈھیر تھا۔ (یہ حال دیکھ کر) وہ بول اٹھا، جس بستی کی ویرانی کا یہ حال ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے موت کے بعد (دوبارہ) زندہ کرے؟ (یعنی دوبارہ آباد کرے)

پھر ایسا ہوا کہ اللہ نے اس شخص پر سو برس تک سخت طاری کر دی۔ پھر اس حالت سے اسے اٹھا دیا، اٹھ پوچھا، کتنی دیر اس حالت میں ہے؟ عرض کیا، ایک

۱۵۱ بنی اسرائیل کے قیام و قلائع میں سے اس واقعہ کی طرف اشارہ جبکہ بیت المقدس بالکل ویران و مہدمم کر دیا گیا تھا، اور یہودیوں کی قومیت اس طرح بالکل ہو گئی تھی کہ یہاں کی دوبارہ تعمیر کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت بیت المقدس سے ایسا ہوا کہ وقت کے سب سے بڑے تین شہنشاہوں کے دل بنی اسرائیل کے تین نبیوں کی دعوت سے سخر ہو گئے اور بغیر اسکے کہ تاج و تخت اور لشکر و اسلحہ سے کوئی چیز بھی انھیں حاصل ہو، خود بخود ان کے در و درہیکل، اور در و درہیکل کی دوبارہ زندگی کا سامان ہو گیا!

جن پادشاہوں کے قلب ان بنی اسرائیل کی دعا عیان زندگی سے سخر ہوئے، وہ خودس دارا، اور انجمنشست ہیں اور جن انیائے انھیں سخر کیا، وہ دانیال، حجتی، اور غیر علم السلام ہیں انہی تین نبیوں میں کسی کو یہ عالم پیش آیا ہے "فانما المدات عام" میں سب طرف اشارہ ہے

اٰمَنَّا نَحْنُ وَلَمْ يَتَّقِ اللّٰهُ رَبَّهُ دُوَلًا كَذَبُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ
يَعْلَمُ السِّرَّ عَلَيْهِ اللّٰهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَنْ تَبْكُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْا
مِنْهُ اَوْ تَسْتَكْبِرُوْا بِهِ اللّٰهُ فَتَعَفُّوْهُ لَنْ يَغْفِرَ لَكُمْ كُفْرَكُمْ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَمِنْ
الرَّسُوْلِ مِمَّا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اَمِنْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
لَا نَفَرُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ دُسَلَيْهِمْ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَلِلّٰهِ الْمَصِيْرُ

۳۹
ع
۲۸۳
۲۸۵

بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر و آبادی ٹھیک سو برس کے بعد ہوئی تھی۔

دن تک، یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ ارشاد ہوا نہیں، بلکہ
سو برس تک۔ پس اپنے کھانے اور پانی پر نظر ڈالو۔ اُن میں برسوں تک پڑے رہنے کی کوئی علامت نہیں
(یعنی اُن میں کوئی ایسا تغیر نہیں ہوا ہے جس سے معلوم ہو کہ بڑی مدت اُن پر گزر چکی ہو) اور (اپنی سواہی
کے گدھے پر بھی نظر ڈالو) کہ وہ کس حالت میں ہو؟ اور (یہ جو کچھ کیا گیا، سوا) اس لئے کیا گیا؟ تاکہ ہم
تمہیں لوگوں کے لئے (حق کی) ایک نشانی ٹھہرائیں (اور تمہارا علم اُنکے لئے یقین بصیرت کا ذریعہ ہو)
اور پھر (جسم کی) ہڈیوں پر غور کرو۔ کس طرح ہم (اُن کا ڈھانچہ بنا کر) کھڑا کرتے ہیں اور پھر (کس طرح)
اس (ڈھانچے) پر گوشت (کا غلاف) چڑھاتے ہیں (کہ ایک مکمل اور مشکل ہستی ظہور میں آتی ہو؟)
پس جب اُس شخص پر حقیقت کھل گئی، تو وہ بول اٹھا۔ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں، بلاشبہ اللہ
ہر بات پر قادر ہو!

اور پھر (دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ ابراہیم

نے کہا تھا "اے آپ پروردگار! مجھے دکھلا دے۔ کس
طرح تو مردوں کو زندہ کروں گا؟" اللہ نے فرمایا "کیا
تمہیں اس کا یقین نہیں؟" عرض کیا "ضرور ہے
لیکن یہ اس لئے چاہتا ہوں، تاکہ میرے دل کو
قرار آجائے" (یعنی تیری قدرت پر تو یقین لیا
ہو، لیکن یہ جو مایوس کن حالت دیکھ کر دل بڑھنے
لگتا ہے، تو یہ بات دُور ہو جائے)

اس پر ارشاد الہی ہوا، اچھا، یوں کر ذکر پر بند
میں سے چار جگہ نو پیکر لو، اور انہیں اپنے پاس رکھ

(۱) دعوتِ حق سے مُردہ قوموں کا زندہ ہوجانا اور توحش و گمراہ افراد
کا ایک - تربیت یافتہ جماعت کی حالت میں بدل جانا، اور اس بارے میں
موقوفیت جو حضرت ابراہیم (علیہ السلام) پر واضح کی گئی تھی۔
حضرت ابراہیم کا نام ایک ایسے عہد میں ہوا تھا جبکہ اُنکے ملک میں
ادمانکے ملک سے باہر کوئی گروہ بھی ایسا نہ تھا جس میں قبولیتِ حق کی
استعداد دکھائی دیتی ہو۔ یہ حالت دیکھ کر انہوں نے کہا "خدا یا، تو
کیونکر اس نوبت کو زندگی سے بدل دیگا؟" اُس پر اللہ نے دعوتِ حق
کی انقلاب انگیز حقیقت پر بندوں کی مثال سے واضح کر دی۔ اگر تم
ایک پرندہ کو کچھ دنوں تک اپنے پاس رکھ کر ایسا تربیت یافتہ بنا لے سکتے
ہو کہ تمہاری آواز سننا، اور تمہارے بلانے پر اُڑتا ہوا آجاسکتا ہو تو
کیا گمراہ اور توحش انسان دعوتِ حق کی تعلیم و تربیت سے اس درجہ
اثر پذیر نہیں ہو جاسکتے کہ تمہاری صدائیں سنیں اور اُن کا جواب دینے
چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس داعیِ حق نے انسان کی توحش اور

۲۹۱

۲۸۶

لَا يَحْكُمُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا غَلَاةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

۲۸۷

گراہ روح کی جو تربیت کی تھی، اسے تاریخ عالم کا سب سے زیادہ عظیم نشان انقلاب پیدا کر دیا۔ قوموں کی قومیں اور ملکوں کی نسلیں دعوتِ ابراہیمیہ قدم اٹھاتی رہیں، ابدِ جاودہ کی تین ہزار برس سے زیادہ مدت گزر چکی ہو، لیکن آج بھی ہر سال انسانوں کے لیے شانِ غولِ ابراہیمِ عت پر لپکیا جاتا ہوئے ڈوڑھے، اور مجدِ ابراہیمی میں جمع ہوتے ہیں!

اپنے ساتھ ہلاو (یعنی اس طرح اُن کی تربیت کر دو کہ اچھی طرح تم سے پہل جائیں) پھر ان چاروں میں سے ہر ایک کو (اپنے سے دُور) ایک ایک پہاڑ پر بٹھا دو، پھر انھیں بلاؤ۔ وہ (آواز سنتے ہی) تمھاری طرف اُڑتے ہوئے چلے آئیں گے! (یعنی اگر وحشی اور بے عقل پرند چند دنوں کے اندر تربیت سے ایسا ہو جائے کہ تمھاری آواز پہچاننے لگے اور تمھارے حکم کی تعمیل کرے، تو کیا دعوتِ حق سے انسانوں میں یہ تبدیلی نہیں ہو جاسکتی کہ تربیت یافتہ ہو جائیں اور تمھاری تعلیم قبول کر لیں؟) یاد رکھو اللہ سب پر غالب اور اپنے تمام کاموں میں حکمت رکھنے والا ہے!

۲۸۸

جولوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اُن کی (نیکی اندیشی کی برکتوں کی) مثال آتشِ بیج کے دانے کی سی ہے جو زمین میں بویا جاتا ہے۔ جب بویا گیا تھا تو صرف ایک دانہ تھا۔ لیکن جب بارِ آبد ہوا، تو ایک دانہ سے سات بالیں پیدا ہو گئیں، اور ہر بال میں سو دانے بکھل گئے۔ (یعنی خرچ کیا ایک اور بدلہ میں بے سیکڑوں!) اور اللہ جس کسی کے لئے چاہتا ہو، اس سے بھی دو گنا کر دیتا ہے۔ وہ بڑی

جہاد کا بیان ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے بیانِ احکام کا سلسلہ ایک دوسرے حکم کی طرف متوجہ ہوتا ہے:

گزشتہ بیانات میں جس قدر احکام دیئے گئے ہیں ان سب کی سچی تعمیل جتنی ہو سکتی ہے جو جیکر نیکی کے لئے مال خرچ کرنے کی پوری استعداد پیدا ہو جائے۔ وصیتِ میام، اکلِ حلال، حج، جہاد، نکاح، طلاق، یتیموں کی خبر گیری، عورتوں کے ساتھ حسنِ سلوک، یہ تمام امور ایسے ہیں جن پر ٹھیک ٹھیک عمل دہی کر سکتا ہو جو پسہ کے عشق میں نہ رہتا ہو، نیکی کی راہ میں مال خرچ کرنے کا دلولہ رکھتا ہو، اس لئے مندرجہ صدر احکام کے بعد خصوصیت کے ساتھ اتفاق فی سبیل اللہ کے مواعظ بیان کر گئے۔ یہ گویا ان سب کے لئے ایک تم بیان ہو۔

لے اس واقعہ میں دو باتیں غور طلب ہیں۔ اولاً یہ کہ "کیف تھی الموت" میں موت و حیات سے مقصد کیا ہے؟ مجاہد، جیسا کہ "آئی تھی ذہ اللہ تعالیٰ" (۲۶۲، ۲۶۳) اور "تعبیو اللہ ورسولہ" اذا عالم لکم حکم (۱۵: ۵) وغیرہ آیات میں ہے، یا حقیقت ہے؟ مفسرین نے عام طور پر اسے حقیقت پر غور کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیمؑ کا سوال حشرِ جہاد کے بارے میں تھا۔ یعنی قیامت کے دن مرنے کو نہ کر زخمہ ہو جائے گے۔ ثانیاً یہ کہ پرندوں کے معاملہ سے مقصد کیا ہے؟ اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ مقصد یہ تھا کہ پرندوں کو مار کر ٹکڑے ٹکڑے یا قیر تیر کر دیا جائے۔ پھر ان کے چار حصے چار پہاڑوں پر رکھ دیئے جائیں۔ پھر انھیں ملایا جائے۔ قدرتِ الہی سے زخمہ ہو کر ڈوڑھے لگیں گے۔ اس تفسیر کی دوسرے سال درج ہوا

ہی وسعت رکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہو! (یعنی بے انتہا وسعت رکھنے والا ہو، اس کو بخشش میں کمی نہیں ہو سکتی۔ ہر حالت کا جاننے والا ہو۔ اس لئے کوئی مستحق اسکے التفات سے محروم نہیں رہ سکتا)

(لیکن یاد رہے۔ سچی خیرات وہی ہو جو دل کے اخلاص اور نیکی کے ساتھ ہو۔ پس جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ اسکے بعد نہ تو احسان جاتا ہے نہ لینے والے

(۱) نیکی کے لئے خرچ کرنا اللہ کے لئے خرچ کرنا ہو۔ اے بیکو۔ کاغذ خلیقت میں خدا کا قانون مکتافات کیا ہو؟ سو یہ بات ہر انسان دیکھ رہا ہو کہ اگر خدا کا ایک داذن کے حوالہ کر دیا جائے، تو وہ ایک دانہ کے بٹے تو ہاں دوزخ واپس کر دیتی ہو۔ پس جس خدا کے قانون خلیقت کی فیاضیوں کا یہ عالم ہو، کیا وہ انسان کے عمل خیر کے بدلے اتنی فیاضی بھی نہیں دکھلائے گا؟ جتنی فیاضی ہر دانہ کے بدلے اس کی زمین دکھلا رہی ہو؟

(۲) لیکن کامیابی کی شرط یہ ہو کہ دانہ خراب نہ ہو، اور زمین ہل جائے چھری چٹانوں پر نہ پھینک دیا جائے۔ ورنہ ساری محنت اکارت جائے گی۔ اسی طرح خیرات کے لئے بھی ضروری ہو کہ اخلاص کے ساتھ ہی جائے نہ ہو کہ لینے والے پر احسان جتلا یا جائے، یا سخت بانی کو بھول کر لگا

کو اپنے قول و فعل سے کسی طرح کا دکھ پہنچاتے ہیں تو راہ حق میں خرچ کرنے کی نیکی انہی کی نیکی ہو یقیناً انکے پروردگار کے حضور انکے عمل کا اجر ہو۔ نہ تو انکے لئے کسی طرح کا ڈر ہوگا، نہ کسی طرح کی غمگینی!

سیدھے منہ سے ایک اچھا بول، اور (رحم و شفقت سے) عفو و درگزر کی کوئی بات، اُس خیرات سے کہیں بہتر ہو جسکے ساتھ خدا کے بندوں کے لئے اذیت ہو۔ اور (دیکھو، یہ بات نہ بھولو کہ) اللہ بے نیاز اور حلیم ہو (یعنی وہ بے نیاز ہو۔ اس لئے تمہاری نیکیوں کی اُسے احتیاج نہیں۔ لیکن وہ حلیم بھی ہو، اس لئے پسند کرتا ہے کہ تم میں بھی حلم اور عفو و درگزر رہو)

اے پیروان دعوت ایمانی! اپنی خیرات کو احسان

جتا کر اور لوگوں کو اذیت پہنچا کر تباہ نہ کر دو، جس طرح وہ آدمی تباہ کر دیتا ہو، جو محض لوگوں کو دکھانے کے لئے مال خرچ کرتا ہو، اور اللہ پر ادا آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا (کہ جو کچھ کرے، اللہ کے لئے کرے، انسانوں کو دکھانے کے لئے نہ کرے)

(۳) دکھانے کی خیرات بھی اکارت جاتی ہو، اور یہ بڑی بھلی برائی سے بھی سخت ہو کہ جو شخص نیکی کو نیکی کے لئے نہیں بلکہ نام و منو کے لئے کرتا ہو، اور خدا کی جگہ انسانوں کی منگاہوں میں بڑائی چاہتا ہو، وہ یقیناً خدا پر ایمان نہیں رکھتا۔

(۴) جو لوگ دکھانے کے لئے نیکی کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہو جیسے پہاڑ کی ایک چٹان، جس پر ٹکی کی تہہ لگی ہو۔ ایسی جگہ پر کتنی ہی بارش ہو، لیکن کبھی سر نہ نہ ہوگی۔ کیونکہ اس میں پانی سے فائدہ اٹھانے کی استعداد ہی نہیں ہو۔ پانی جب برے کا تو وحل دھلا کر مٹا چٹان

(تقریباً ۱۴) میں طلعت یوں کہ سوال مردوں کے زندہ ہونے کی نسبت تھا۔ جواب میں قدر الہی کا مجوزہ دکھلایا گیا کہ جس طرح یہ پوچھنے والے نے اپنے آداب زندہ ہو کر، اسی طرح قیامت کے دن ہم الہی سے مرے زندہ ہو جائینگے۔ لیکن اس قیامت کے لئے ضروری ہو کہ ہر بند کو مانے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مضمون مخدوف تسلیم کر لیا جائے۔ کیونکہ قرآن کے الفاظ میں اس کی کوئی صریح بات نہیں ہو، اور ترجمہ یوں کیا جائے کہ ہر بند میں سے چار جانور لیا جائے اپنے ساتھ لادو (پھر انہیں فوج کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو) پھر ان کا ایک ایک حصہ چار پہاڑوں پر رکھ دو

۲۶۳

فی دوزخ کے ساتھ
ای ما لب لبنا دوسرے
ترجمہ کہ وہ کراہے
جسے بعد مٹا دیا

۲۶۵

نہل کئے گی!

برخلاف اسکے جو لوگ انہاس کے ساتھ خیرات کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہو جیسے ایک بلند اور موزوں مقام پر باغ ہو۔ جب بارش ہوگی تو اُس کی شادابی و گنتی ہو جائے گی۔ اگر زور سے پانی نہ برے، تو ہلکی ہلکی بوندیں بھی ات شاداب کر دیں۔ کیونکہ اُس میں سرسبزی و شادابی کی استعداد موجود ہے!

اس تشریح میں خیرات کو بارش سے اور زمین کو دل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگر زمین ٹھیک ہو۔ یعنی دل میں اخلاص ہو، تو جہد بھی عمل خیر کیا جائے گا، برکت اور پھل لائے گا۔ اگر زمین درست نہیں ہو۔ یعنی اخلاص نہیں ہو، تو پھر کتنی ہی دکھاوے کی خیر خیرات کی جائے، سب رائگاں جائے گی۔ اور اُس بارش کی طرح جو چٹان کو سرسبز نہ کر سکی، یہ دکھاوے کی نیکیاں بھی کچھ سودمند نہ ہوں گی!

اگر دل میں اخلاص ہو، تو تھوڑی سی خیرات بھی برکت و فلاح کا ثمر ہو سکتی ہے جو جس طرح بارش کی چند ہلکی بوندیں بھی ایک باغ کو شاداب کر دے سکتی ہیں!

(۵) عالم آدمی اور عالم معنوی، دونوں کے احکام و قوانین یکساں ہیں جو بوجہ اودہیں طبعی ہونگے، ویسا ہی اودہی طبع کا پھل بھی پائے گا! (۶) تم میں کون ہو جو یہ بات پسند کرے گا کہ اپنی ساری عمر باغ بنگلے میں صرف کرنے اور سمجھنے، اسکی پیداوار بڑھاپے میں کام آئے گی، لیکن جب بڑھاپا آئے، تو دیکھ کر سارا باغ جھلکا دیران ہو گیا ہو؟ یہی حال اُس انسان کا ہو جو ساری عمر دکھاوے کی نیکیاں کرتا رہتا ہو اور سمجھتا ہو، عاقبت میں کام آئیں گی۔ لیکن جب عاقبت کا دن آئے گا تو دیکھ کر اس کی ساری محنت رائگاں گئی، اور اُس کی کوئی تخم بڑی بھی پھل نہ لاسکی!

سو ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہو۔ جیسے (پتھر کی ایک چٹان اُس پر مٹی کی تہ جم گئی، اور اُس میں تخم یزیدی کی گئی۔ جب زور سے پانی برساتا تو (ساری مٹی مع تخم کے بہ گئی، اور) ایک صاف اور سخت چٹان کے ہوا کچھ

باقی نہ رہا (سو یہی حال ان ریاکاروں کا بھی ہو) انہوں نے (اپنے نزدیک خیر خیرات کر کے) جو کچھ بھی کیا تھا، وہ (ریا کاری کی وجہ سے) رائگاں گیا۔ کچھ بھی انکے ہاتھ نہ لگا۔ اور حقیقت یہ ہو کہ اللہ اُن لوگوں پر (فلاح و سعادت کی) راہ نہیں کھولتا جو کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں!

(برخلاف اسکے) جو لوگ اپنا مال (مزد و نمائش کے لئے نہیں بلکہ اللہ کی رضا جوئی کی طلب میں اپنے دل کے جاؤ کے ساتھ خرچ کرتے ہیں) تو ان کی مثال ایسی ہی جیسے ایک بلند زمین پر اُگایا ہوا باغ۔ اُس پر پانی برساتا تو دو چند پھل پھول پیدا ہو گئے، اور اگر زور سے پانی نہ برے، تو ہلکی بوندیں بھی اُسے شاداب کر دینے کے لئے کافی ہیں! (کیونکہ) اُس میں سرسبزی و شادابی کی استعداد موجود ہے!

اور یاد رکھو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو، اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہو! کیا تم میں سے کوئی آدمی بھی یہ بات پسند کرے گا کہ اُس کے پاس کھجوروں کے درختوں اور انگوروں کے بیلوں کا ایک باغ ہو۔ اُس میں نہریں بہ رہی ہوں (اور ایک ایک درخت کو سیراب کر رہی ہوں) نیز اُس میں اور بھی ہر طرح کے پھل پھول پیدا ہوتے ہوں۔ پھر ایسا ہو کہ جب بڑھاپا آجائے، اور ناتواں اولاد اُس کے چاروں طرف جمع ہوں، تو اچانک ایک مٹھلتی ہوئی آندھی چلے، اور (اُن کی آن میں) باغ جل کر ویران ہو جائے؟ (سو یہی حال اُس آدمی کا ہو جو عمر بھر دکھاوے کی نیکیاں کرتا رہتا ہو اور سمجھتا ہو، آخرت میں اُس کے کام آئیں گی، لیکن جب آخرت کا دن آئے گا، تو دیکھ کر ساری

عمر کی کافی ضائع گئی، اور اُس کی کوئی نیکی خدا کے حضور مقبول نہ ہوئی! (اللہ ایسے ہی مثالوں کے پیرایہ میں تم پر (حقیقت کی) نشانیاں واضح کر دیتا ہو، تاکہ غور و فکر سے کام لو!)

اے پیروانِ دعوتِ ایسانی! جو کچھ (محنت

مزدوری یا تجارت سے) کمایا ہو، تم اُس میں سو خرچ کرو، یا جو کچھ ہم تمھارے لئے زمین میں پیدا کر دیتے ہیں، اُس میں سے کھا لو، کوئی صورت ہو، لیکن چاہو کہ خدا کی راہ میں خیرات کرو تو ابھی چیز خیرات کرو۔

(۷) ایسا نہ کرو کہ جو چیز نکلی اور بیکار ہو، اُسے خیرات کے نام پر محتاج کو دیدو، اور سمجھو کہ اس طرح تم نے ثواب کمالیا۔ اگر تمھیں کوئی ایسی چیز دیے تو تم اُسے لینا پسند کر گے؟ پھر اگر اپنے نفس کے لئے نکلی چیز لینا پسند نہیں کرتے تو اپنے محتاج بھائیوں کے لئے کیوں پسند کرتے ہو؟ دوسروں کے ساتھ ہی کرو، جو تم چاہتے ہو کہ تمھارے ساتھ کیا جائے!

ایسا نہ کرو کہ فصل کی پیداوار میں سے کسی چیز کو ردی اور خراب دیکھ کر خیرات کرو دو (کہ بیکار کیوں جائے، خدا کے نام پر نکال دیں) حالانکہ اگر ویسی ہی چیز تمھیں دی جائے، تو تم کبھی اسے (خوشدلی سے) نہ لو مگر یہ کہ (جان بوجھ کر) آنکھیں بند کر لو۔ (پھر جو چیز خود اپنے نفس کے لئے پسند نہیں کر سکتے، اپنے محتاج بھائیوں کو دنیا کیونکر گوارا کر لیتے ہو؟) یاد رکھو، اللہ کی ذات بے نیاز اور ساری مٹائشوں سے ستودہ ہے (اُسے تمھاری کسی چیز کی احتیاج نہیں، مگر تم اپنی سعادت و نجات کے لئے عمل خیر کے محتاج ہو!) شیطان تمھیں مفلسی سے ڈراتا ہو۔ اور برائیوں کی

(۸) انسان میں ایسی سچ بوجھ کا پیدا ہو جاتا کہ وہ دنیا کے ظاہری اور ناشی فائدوں میں پسند نہ رہ جائے بلکہ حقیقی نفع و نقصان کو سمجھ سکے اور اچھائی اور برائی کی راہوں کا شناسا ہو جائے، اُن باتوں میں سے جو جسے قرآن حکمت سے تفسیر کرتا ہو۔ اور جسے حکمت بل گئی ہو، تو اُن نے زندگی کی بہت بڑی برکت پائی!

ترغیب دیتا ہے، لیکن اللہ تمھیں ایسی راہ کی طرف دعوت دیتا ہو جس میں اس کی مغفرت اور اُسکے فضل و کرم کا وعدہ ہو (پس شیطانی دوسووں پر کار بند نہ ہو۔ خدا کی بتلائی ہوئی راہ اختیار کرو)

اور یاد رکھو! اللہ وسعت رکھنے والا، اور سب کچھ جانتے والا ہو!

وہ جسے چاہتا ہے، حکمت دیدیتا ہو، اور جس کسی کو حکمت مل گئی، تو یقین کرو، اُس نے بڑی بھلائی

پائی۔ اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ، جو عقل و بصیرت رکھنے والے ہیں!

اور دیکھو، خیرات کی قسم میں سے تم جو کچھ بھی خرچ کرو، یا خدا کی نذر مٹانے کے طور پر جو کچھ بھی نذر داناؤ،

تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے علم سے وہ پوشیدہ نہیں ہو (وہ سب کچھ جانتا اور سب کچھ دیکھ رہا ہو پس)

جو کوئی اپنی نذر ادا نہ کرے گا، یا ناجائز طریقوں پر کار بند ہوگا۔ تو اس کی راہ معصیت کی راہ ہوگی)

اور جو معصیت کرنے والے ہیں، تو انھیں (خدا کے مواخذہ سے بچانے میں) کوئی مددگار نہیں ملے گا!

(۹) دکھاؤ کہ خیرات سے مدد کیا گیا ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہو اگر تم (بغیر اس کے) دل میں نام و نمود کی خواہش ہو)

کے لیے پشیمبر! تم پر کچھ اس بات کی ذمہ داری نہیں کہ لوگ ہدایت قبول ہی کر لیں (تمہارا کام صرف راہ دکھانا ہے) یہ کام اللہ کا ہے کہ جسے چاہے راہ پر لگا دے (پس تم لوگوں سے کہدو) جو کچھ بھی تم خیرات کر دے، تو اس کا فائدہ کچھ مجھے نہیں ملجائے گا، اور نہ کسی دوسرے پر اس کا احسان ہوگا) خود اپنا ہی فائدہ کے لئے کر دے۔ اور تمہارا خرچ کرنا اسی غرض کے لئے ہو کہ اللہ کی رضا جوئی کی راہ میں خرچ کرو۔ (سو اگر اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو، تو ممکن نہیں کہ اس کی راہ میں خرچ کرنے سے تمہارا ہاتھ رک جائے) اور (پھر یہ بات بھی یاد رکھو کہ) جو کچھ تم خیرات کر دے، تو (خدا کا قانون یہ ہو کہ) اس کا بدلہ پوری طرح تمہیں دے گا تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا (یعنی تمہاری حق تلفی نہ ہوگی۔ مکانات الہی کی بخشش اور ناپ نزل میں کبھی کمی بیشی یا غفلت نہیں ہو سکتی)!

۲۷۳

(۱۱) خیرات کا ایک ضروری مصرف ایسا تھا جس کی طرف ظاہر میں ہتکا ہوں کہ تو بنیسن ہو سکتی تھی۔ یعنی ان لوگوں کی مدد کرنا جو دنیا کا کام نہ ہندہ پھوڑ کر راہ حق کی خدمت کے لئے وقت ہو گئے ہیں۔ نہ تو انہیں تجارت کی مقررہ ہوتی۔ نہ کوئی دوسرا وسیلہ معاش رکھتے ہیں۔ تہہ رتہ دین و ملت کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں۔ حالت ان کی حاجتوں کی ہو مگر صورت بے نیازوں کی چونکہ ایسے افراد خیر کی خبر گیری جاعل ضرورت فرس تھا۔ اس لئے خصوصیت کے ساتھ اس پر توجہ دلائی۔

۲۷۴

(۱۲) لوگ عموماً انہی لوگوں کو خیرات کا مستحق سمجھتے ہیں جو بیکار و بے چارے ہیں، لیکن ایک خود دار حاجت مند کو کوئی نہیں بوجھتا، حالانکہ سب زیادہ مستحق ایسے ہی لوگ ہیں۔

(۱۳) مضمنا اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ جس طرح دیندار کو پانے، ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر دین، اسی طرح لینے والوں کو چاہئے سوال کر کے اپنی خود داری و عفت والوح نہ کریں۔ انکی شان یہ ہونی

خیرات تو ان حاجت مندوں کا حق ہو، جو (دنیا کے کام دہندوں سے الگ ہو کر) اللہ کی راہیں گھر کر بیٹھ رہے ہیں (یعنی صرف اسی کام کے ہوئے ہیں) انہیں یہ طاقت نہیں کہ (معیشت کی جستجو میں) بیکلیں اور دوڑ دھوپ کریں (پھر باوجود فقر و بے یارگی کے ان کی بے طبعی اور خود داری کا یہ حال ہو کہ) نادانستہ آدمی دیکھے، تو خیال کرے، انہیں کسی طرح کی احتیاج نہیں۔ تم انکے چہرے دیکھ کر ان کی حالت جان لے سکتے ہو، لیکن وہ لوگوں کے پیچھے ٹر کر کبھی سوال نہیں کرتے۔ اور (یاد رکھو) تم جو کچھ بھی نیکی کی راہ میں خرچ کر دے، تو اللہ اس کا علم

چاہئے کہ بے نیاز ہیں۔ لوگوں کا فرض یہ ہونا چاہئے کہ بے مانگے مدد کریں! یہ کہنے والا ہے!

(غرض کہ) جو لوگ رات کی تاریکی میں اور دن کی روشنی میں پوشیدہ طور پر اور کھلے طور پر اپنا مال خبیث کرتے ہیں، تو یقیناً اُن کے پروردگار کے حضور اُن کا اجر ہے۔ نہ تو اُن کے لئے (عذاب کا) ڈر ہو گا نہ (پاداش کی) غمگینی!

جو لوگ (حاجت مندوں کی مدد کرنے کی جگہ اُٹھ اُن سے) سود لیتے اور اُس سے اپنا پیٹ پالتے ہیں، وہ (یاد رکھیں) اُن کے ظلم و ستم کا نتیجہ اُن کے آگے آنے والا ہے۔ وہ) کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر اُس آدمی کا کھڑا ہونا جسے شیطان کی چھوٹ نے باؤلا کر دیا ہو۔ (یعنی مرگی کا روگ ہو) یہ اس لئے ہو گا کہ انھوں نے (سود کے ناجائز ہونے سے انکار کیا، اور) کہا، خرید و فروخت کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے قرض دیکر سُولنا حالانکہ خرید و فروخت کو تو خدا نے حلال ٹھہرایا ہے اور سود کو حرام (دونوں باتیں ایک طرح کی کیسے ہو سکتی ہیں؟) سو اب جس کسی کو اُس کے پروردگار کی نصیحت پہنچ گئی، اور وہ آئندہ سود لینے سے رُک گیا، تو جو کچھ پہلے لے چکا ہو، وہ اُس کا ہو چکا، (اُس کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا) اُس کا امتعا خدا کے حوالے ہے (وہ اپنے فضل و رحمت سے بخشنے والا ہے) لیکن جو کوئی باز نہ آیا تو وہ دوزخی گرد ہیں

(۱۸) انہی کی راہ میں خرچ کرنے کی استعداد نشود مگر انہیں پانچویں اس کا حکم دیتے ہوئے اُن باتوں سے بھی روک نہ دیا جاتا جو ٹھیک ٹھیک اس کی ضد ہیں۔ پس اتفاق فی سبیل اللہ کے حکم کے ساتھ ہی سود کی بھی ممانعت کر دی گئی جو دنیا کی تمام قوموں کی طرح عرب میں بھی رائج تھا۔ دین حق انسان میں باہمی محبت و ہمدردی پیدا کرنی چاہتا ہے۔ اسی لئے اُس نے خیرات کا حکم دیا کہ ایک انسان دوسرے انسان کی حاجت کو دیکھے اور اُس کی محتاج کو اپنی محتاج سمجھے۔ لیکن سود خوار کی ذہنیت بالکل اسکی ضد ہے۔ سود خوار ایک انسان کو حاجت مند دیکھتا ہے تو اسکی مدد کا جذبہ اُس میں پیدا نہیں ہوتا، بلکہ چاہتا ہے، اسکی محتاج اور بے بسی سے اپنا کام نکال لے، اور اُس کی محتاجی کو اپنی دوسمندی کا ذریعہ بنائے۔ خود غرضی کا یہ جذبہ اگر بے روک پڑتا ہے، تو پھر اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان میں انسانی ہمدردی کی بواہر تک باقی نہیں رہتی۔ ایک بے رحم اور بے نیازہ و زندہ بنگر بچتا ہے۔ قرآن نے اسی حالت کو مرگی کے مرض سے تشبیہ دی ہے جو جسے عربی میں شیطان کے سوسے بکیرتے تھے۔ یعنی ذہن پرستی کے جوش سے تمام انسانی احساسات فنا ہو جاتے ہیں اور پیسہ کے پیچھے پگھل ہو کر بچتا ہوا!

چنانچہ ”یٰۤاَہْدِ الرَّبُّ اَدْرِیْبِی الصَّدَقَاتِ“ کہہ کر سود کی ممانعت کی علت ظاہر کر دی۔ دین حق کا مقصد یہ ہے کہ سود کو شائے خیرات کے جذبہ کو ترقی دے۔ اگر خیرات کا جذبہ پوری طرح ترقی کر جائے، تو سوسائٹی کا کوئی فرد محتاج و مفلس رہی نہیں سکتا!

سے ہے۔ ہمیشہ عذاب میں رہنے والا!

اللہ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے (یعنی سود خوار کو مٹانا چاہتا ہے جس کا مقصد حاجت مند کو برباد کر کے خود فائدہ اٹھانا ہے۔ اور خیرات کے جذبہ کو بڑھانا چاہتا ہے جس کا مقصد حاجت مند کی حیات روانی کرنا اور اُس سے فائدہ اٹھانے کی جگہ فائدہ پہنچانا ہے) اور (یاد رکھو) تمام ایسے لوگوں کو جو نعمت الہی کے ناسپاس اور نافرمان ہیں، اُس کی پسندیدگی حاصل نہیں ہو سکتی!

جو لوگ الشہر ایمان رکھتے ہیں، اور انکے کام بھی اچھے ہیں نیز نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو بلاشبہ انکے پروردگار کے حضور ان کا اجر ہو۔ نہ تو انکے لئے کسی طرح کا ڈر ہو سکتا ہو، نہ کسی طرح کی غمگینی!

۲۷۸ مسلمانو! اگر فی الحقیقت تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، تو اُس سو ڈرو، اور حسید سود مندوں کے ذمے باقی رہ گیا ہے، اُسے چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا (اور ممانعت کے بعد بھی سود کے پیچھے پڑے ۲۷۹ ہے) تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے طیار ہو جاؤ (کیونکہ ممانعت کے صاف صاف حکم کے بعد اس کی خلاف ورزی کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف جنگ آزا ہو جاتا ہو، اور اگر (اس باغیانہ روش سے) توبہ کرتے ہو، تو پھر تمھارے لئے یہ حکم ہے کہ اپنی اصلی رقم لے لو اور بقیہ سود چھوڑ دو۔ نہ تو تم کسی پر ظلم کرو۔ نہ تمھارے ساتھ ظلم کیا جائے۔

۲۸۰ اور اگر ایسا ہو کہ ایک مقروض تنگ دست ہو (اور فوراً قرض ادا نہیں کر سکتا) تو چاہئے کہ اُسے فراخی حاصل ہونے تک ٹھٹھکی دی جائے۔ اور اگر تم سمجھ رکھتے ہو، تو تمھارے لئے بہتری کی بات تو یہ ہے کہ (ایسے تنگ دست بھائی کو) اُس کا قرض بطور خیرات کے بخش دو۔

۲۸۱ اور دیکھو، اُس بن (کی پریش) سے ڈرو، جبکہ تم سب اللہ کے حضور ٹوٹے جاؤ گے، اور پھر ایسا ہو گا کہ ہر جان نے (اپنے عمل سے) جو کچھ کمایا ہو، اس کا بدلہ پورا پورا اُسے مل جائے گا۔ یہ نہ ہو گا کہ کسی کی بھی حق تلفی ہو۔

۲۸۲ مسلمانو! جب کبھی ایسا ہو کہ تم خاص میعاد کے لئے اودھار لینے دینے کا معاملہ کرو، تو چاہئے کہ اُسے قید کتابت میں لے آؤ۔

اور تمھارے درمیان ایک کتاب ہو جو دیانت داری کے ساتھ دستاویز قلمبند کرے۔

کاتب کی اس سے گیز نہیں کرنا چاہئے کہ جس طرح اللہ نے اُسے (دیانت داری کے ساتھ لکھنا) بتلایا ہے، اُس کے مطابق لکھ لے۔ اُسے لکھ دینا چاہئے۔

لکھا پڑھی اس طرح ہو کہ جس کے ذمے دینا ہو، وہ طلب بولتا جائے، (اور کاتب لکھتا جائے) اور

چونکہ سود کے ذکر سے لیون بن کا معاملہ پھڑپھڑا تھا، اس لئے اسکے ضروری احکام بھی بیان کر دئے گئے، اور اس بابے میں لوگوں کی جہالت اور بے معاشی سے جو غمناک پھیل گئے تھے، ان کا ازالہ کر دیا گیا:

(۱) لیون بن جس قند ہو، لکھا پڑھی کے ساتھ ہو۔ محض باقی نہ ہو۔

(۲) ہر طرح کے لیون بن کے لئے دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔

(۳) اگر کوئی زلفی نابالغ یا بے سمجھ ہو، تو اس کی جانب سے اس کا پرست وکالت کرے۔

(۴) کاتب کا فرض ہے کہ دیانت داری کے ساتھ اپنا فرض انجام دے۔

(۵) گواہوں کو گواہی دینے سے انکار نہیں کرنا چاہئے۔ گواہی کا چھپنا معصیت ہے۔

(۶) اس کا بند و بست کرنا چاہئے کہ کاتب اور گواہ کو اہل عرض نقصان نہ پہنچا سکیں، ورنہ نظام و شہادت درہم برہم ہو جائے گا۔

(۷) اگر دو گواہ نہ مل سکیں تو یکسر کے بدلے دو عورتیں گواہ ہو جائیں ایک بھول جائے، تو دوسری یاد دلا دے گی۔

چاہئے کہ ایسا کرتے ہوئے اپنے پروردگار کا دل میں خوف رکھے۔ جو کچھ اُس کے فتنے آتا ہے، اُس میں کسی طرح کی کمی نہ کہے۔ ٹھیک ٹھیک اعتراض کہے۔

اگر ایسا ہو کہ جسکے فتنے دینا آتا ہو، وہ بے عقل ہو یا اتواں ہو (یعنی لین دین اور معاملہ کرنے کی سمجھ نہ رکھتا ہو) یا اس کی استعداد نہ رکھتا ہو کہ خود کہے اور لکھوئے، تو اس صورت میں چاہئے، اُس کی جانب سے اُس کا سرپرست دیانت داری کے ساتھ مطلب بولتا جائے۔

اور (جو دستاویز لکھی جائے) اُس پر اپنے آدمیوں میں سے دوا دیموں کو گواہ کر لو۔ اگر دو فرد نہ ہوں، تو پھر ایک فرد (کے بدلے) دو عورتیں جنہیں تم گواہ کرنا پسند کرو۔ اگر (گواہی دیتے ہوئے) ایک عورت بھول جائیگی، دوسری یاد دلا دے گی۔ اور جب گواہ طلب کئے جائیں، تو گواہی دینے سے گریز نہ کریں۔

اور معاملہ چھوڑا ہو یا بڑا، جب تک میعاد باقی ہو، دستاویز لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک اس میں تھکار لئے انصاف کی زیادہ مضبوطی ہو، شہادت کو اچھی طرح قائم رکھنا ہو، اور اس بات کا حسی الامکان بندوبست کر دینا ہے کہ (آئندہ) شک شبہ میں نہ پڑو۔

ہاں اگر ایسا ہو کہ نقد (لین دین) کا کاروبار ہو جسے تم (ہاتھوں ہاتھ) لیا دیا کرتے ہو، تو ایسی حالت میں کوئی مضائقہ نہیں اگر لکھا پڑی نہ کی جائے۔

لیکن (تجارتی کاروبار میں بھی) سودا کرتے ہوئے گواہ کر لیا کرو (تاکہ خرید و فروخت کی نوعیت اور شرائط کے بارے میں بعد کو کوئی جھگڑا نہ ہو جائے)۔

اور کتاب اور گواہ کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچایا جائے (یعنی اس موقع نہ دیا جائے کہ اہل غرض ان پر دباؤ ڈالیں، اور سچی بات کے اظہار سے انہیں باز رکھیں) اگر تم نے ایسا کیا، تو یہ تمھاری گناہ کی بات ہوگی۔ اور چاہئے کہ (ہر حال میں) اللہ سے ڈرتے رہو۔ وہ تمھیں (فلاح و سعادت کے طریقے) سکھاتا ہو، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہو!

(۸۱) دین لینے کوئی چیز گروہ کو قرض لینے والے کے حکم۔ مومن چیز لکھ کی چیز جو قرض لینے والے کے بارے میں اس کی داپسی سے انکار کرے

اور اگر تم سفر میں ہو، اور (ایسی حالت ہو کہ باقاعدہ لکھا پڑی کرنے کے لئے کوئی کتابت نہ ملے، تو اس صورت میں ایسا ہو سکتا ہو کہ کوئی چیز گروہ کو اُس کا قبضہ (قرض لینے والے کو) دیدیا جائے۔ پھر اگر ایسا ہو کہ تم میں سے ایک آدمی دوسرے کا اعتبار کہے، تو جس کا اعتبار کیا گیا ہو (یعنی جس کا اعتبار کر کے، گروہ کی چیز اُس کی امانت میں دیدی گئی ہو) وہ (قرض کی رقم لے کر مقروض کی امانت واپس کر دے، اور (اس بارے میں)

اپنے پروردگار (کی پیشکش) سے بے خوف نہ ہو۔

اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ گواہی چھپاؤ (اور کسی کے خون یا طمع سے حقیقت کا اظہار نہ کرو) جو کوئی گواہی چھپا
گا، وہ اپنے دل میں گنہگار ہوگا (اگرچہ بظاہر لوگ اُس کے جرم سے واقف نہ ہوں اور اُسے بے گنا سمجھیں)
اور (یاد رکھو) تم جو کچھ بھی کرتے ہو، اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں!

۲۸۴ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہو، سب اللہ ہی کے لئے ہو۔ (اُس کے حکم اور علم سے کوئی گوشہ باہر نہیں)
جو کچھ تمھارے دلوں میں ہو، تم اُسے ظاہر کرو، یا پوشیدہ رکھو، ہر حال میں اللہ جانتے والا ہے، وہ تم سے خفیہ
اُس کا حساب لے گا (تم اپنے دلوں کا گناہ دنیا کی نظروں سے چھپالے سکتے ہو، لیکن خدا کے محاسبہ سے
نہیں بچ سکتے) اور پھر یہ اُنھی کے ہاتھ ہوں گے جسے چاہے بخشدے، جسے چاہے عذاب دے۔ وہ ہر بات پر قادر ہے!

۲۸۵ اللہ کا رسول اُس (کلام) پر ایمان رکھتا ہے جو

سموت کا اختتام اور دین حق کے اعتقاد و عمل کا خلاصہ سورت کی
ابتدا بھی اسی سے ہوئی تھی، اور اختتام بھی اسی پر ہوتا ہے۔

اُس کے پروردگار کی طرف سے اُس پر نازل ہوا
ہے، اور جو لوگ (دعوت حق پر) ایمان لائے ہیں، وہ بھی اُس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سب اللہ پر اُس کے
فرشتوں پر، اُس کی کتابوں پر، اُس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ (انکے ایمان کا دستور لعل یہ
ہے کہ وہ کہتے ہیں) ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کو دوسرے سے جدا نہیں کرتے (کہ اُسے مانیں،
دوسروں کو نہ مانیں۔ یا سب کو مانیں مگر کسی ایک سے انکار کر دیں۔ ہم خدا کے تمام رسولوں کی یکساں
طور پر تصدیق کرنے والے ہیں) اور (یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انھیں (عی حق نے پکارا، تو) انھوں نے کہا،
خدا، ہم نے تیرا حکم سنا اور ہم نے تیرے آگے اطاعت کا سر جھکا دیا۔ تیری مغفرت ہمیں نصیب ہو۔
اے پروردگار! ہم سب کو تیری ہی طرف (بالآخر) لوٹنا (اور تیرے حضور حاضر ہونا) ہے!

۲۸۶ اللہ کسی جان پر اُس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ ہر جان کے لئے وہی ہے جیسی
کچھ اُس کی کمائی ہو۔ جو کچھ اُسے پانا ہے، وہ بھی اُس کی کمائی سے ہو، اور جس کے لئے اُسے جو ابد ہونا
ہو، وہ بھی اس کی کمائی ہو (پس ایمان والوں کی صدائے حال یہ ہوتی ہو کہ) خدا! اگر ہم سے (سچی
عمل میں) بھول چوک ہو جائے، تو اس کے لئے مواخذہ نہ کیجیو اور ہمیں بخشد کیجیو! خدا! اگر ہم پر دسی
بندشوں اور گرفتاریوں کا بوجھ نہ ڈالو جیسا اُن لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں! اے
پروردگار! ایسا بوجھ ہم سے نہ اٹھو! جو جس نے اٹھانے کی ہم (یا تو انوں) میں نہکت نہ ہو! خدا! اگر ہم کو درگزر
کر! خدا! اگر ہم پر رحم کر! خدا! تو ہی ہمارا مالک آقا ہو۔ پس اُن (ظالموں) کے مقابلے میں جن کا گروہ کفر کا گروہ
ہے، ہماری مدد فرما!

ال عمران
مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ مَائِنَةٌ
آل عمران - مدنی - دوسو آیتیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْقُرْآنُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ مِنْ قَبْلُ هَؤُلَاءِ لَلْأَنْبِيَاءِ أَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْفِي عَلَيْهِ شَيْءٌ

الف - لام - میم - اللہ کے سوا
کوئی معبود نہیں۔ کوئی نہیں مگر اسی کی
ایک ذات الٰہی (یعنی زندہ کہ اس کے دل و زوال
و فنا نہیں) (القیوم) (القیوم) (کہ کائنات ہستی کی ہر
چیز اُس سے قائم ہو۔ وہ اپنے قیام کے لئے
کسی کا محتاج نہیں) اُسی نے تم پر پچائی
کے ساتھ الکتاب نازل کی (یعنی قرآن
نازل کیا) اُس سے پہلے جس قدر کتابیں
نازل ہو چکی ہیں، اُن سب کی تصدیق

اللہ الٰہی ہے۔ یعنی زندہ ہے۔ اُس کے لئے فنا و زوال نہیں۔ (القیوم ہے۔ یعنی ہر چیز
اُس سے قائم ہو۔ وہ اپنے قیام کے لئے کسی کا محتاج نہیں۔ اُس کے حق و قیوم ہونے کا
مقتضی یہی تھا کہ انسان کی زندگی و قیام کی تمام استیاجات مہیا کرے۔ احتیاجات و طرح
کی ہیں جسمانی اور روحانی۔ اُسے جس طرح پہلی کا انتظام کیا اُسی طرح دوسری کا بھی مہیا کیا
روحانی احتیاجات کے لئے انسان کو دو چیزیں دی گئیں۔ الکتاب اور الفرقان۔ الکتاب
خدا کی وحی جو ہماری سعادت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ الفرقان جو ہر عقل پر نور ہے۔ جو
اوپر قبول کرتا ہے۔ پہلی چیز تعلیم و دوسری تعلیم کی استعداد ہے۔ پہلی ہدایت کی قوت فاعلہ ہے۔ دوسری
منت الٰہی اس لئے میں یہ کہ جو لوگ کفر و کفر کی ساتھ الکتاب کا مقابلہ کرتے
ہیں اور الفرقان میں سے جو ہر عقل و تیر سے کام نہیں لیتے، تو ان کے لئے دنیا میں نامرادی
ہوتی ہے اور آخرت میں عذاب!

جس حق و قیوم کی کار فرمایوں کا یہ حال ہو کہ انسان کو پیدائش سے پہلے اُس کی
مشاورت موزوں صورت و مدت تیار ہو، کیا ضروری نہیں کہ پیدائش کے بعد اُس کی روحانی
فلاح و سعادت کی بھی صورت آرائی کر دیتا؟

کرتی ہوئی آئی ہو (اُن سے الگ نہیں ہو، اور نہ انھیں جھٹلانے والی ہو) اور اسی (حق و قیوم ذات) نے اُس
سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لئے تورات اور انجیل نازل کی تھی نیز اُس نے الفرقان (یعنی نیک و بد
اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی قوت) بھی نازل فرمائی۔

جو لوگ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں (اور حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیتے ہیں) تو یاد رکھیں
انھیں (پاداشِ عمل میں) سخت عذاب ملنے والا ہو، اور اللہ سب پر غالب اور (مجرموں کو) سزا دینے والا
بلاشبہ اللہ کے علم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں خواہ زمین میں ہو خواہ آسمان میں۔ یہ اُن کی کار فرمائی
ہے کہ جس طرح چاہتا ہو، ماں کے شکم میں تمھاری صورت (کا ڈیل ڈول اور ناک نقشہ) بنا دیتا ہو (اور قبل
اسکے کہ دنیا میں قدم رکھو، تمھاری حالت و ضرورت کے مطابق تمھیں ایک موزوں صورت مل جاتی ہے)

۵ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَمَّا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَكَأَنَّ كُفْرَهُمْ إِلَّا أُولَ الْأَنْبِيَاءِ

یقیناً کوئی معبود نہیں ہو گا مگر وہی جس کی قدرت و حکمت کی یہ کار فرمائی ہو غالب تو ان (کہ انہی کے حکم و طاقت سے سب کچھ ظہور میں آتا ہو) حکمت والا (کہ انسان کی پیدائش سے پہلے شکم ماوریں اُس کی صورت آرائی کر دیتا ہو)!

۵ (سے پیغمبر!) وہی (حق و قیوم ذات) ہو

جسے تم پر الکتاب نازل فرمائی ہو۔ اہم ایک قسم تو محکم آیتوں کی ہو، (یعنی ایسی آیتوں کی جو اپنے ایک ہی معنی میں اہل ادظاہر ہیں) اور وہ کتاب کی سہل و اساس ہیں۔ دوسری قسم متشابہات کی ہو (یعنی ایسی آیتوں کی جو جملے جملے معانی کا احتمال رکھتی ہیں) تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہو (اور سیدھے طریقہ پر بات نہیں سمجھ سکتے) وہ (محکم آیتیں چھوڑ کر) اُن آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو کتاب اللہ میں متشابہ ہیں۔ اس غرض سے کہ قندہ پیدا کریں اور اُن کی حقیقت معلوم

اس اصل غلطی کا بیان کہ کتاب اللہ کی قلیل ہمیشہ دو اصولی قسموں پر مشتمل ہوتی ہے: محکم اور متشابہ محکم سے مقصود وہ مطالب ہیں جو صحت و صحت کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس کو انسانی عقل کے لگائی صاف صاف اور مکملے حکم میں مثلاً تفسیر و رسالت۔ اور مرد و ناری۔ علال و حرام۔ بشارت سے مقصود وہ مطالب ہیں جن کا تعلق اور عقل حقائق سے ہے، اور ان ان علم و حواس کے ذریعہ سمجھا اور ان کی صحت کی حقیقت۔ مثلاً خدا کی صفات اُس نے کے بعد کی زندگی۔ عالم آخرت کے احوال عذاب و ثواب کی حقیقت۔ پس ان کو بطور بران کا بیان ایسے پیغمبر کیا جاتا ہے کہ انسانی عقل کے لئے ناقابل برداشت ہو، اور اس کو تفسیر مجاہد سے فانی نہیں سمجھتا اگر ایک شخص کج فہمی سے کاش کر رہا ہے تو طرح طرح کے معانی و مباحث کے ارضاء پیدا کر لے سکتا ہے۔

پس جو لوگ سمجھ کے سیدھے اور علم میں پکے ہوئے ہیں، وہ محکمات کو سہل سمجھتے ہیں اور متشابہات کے لئے کالی ہیں اور متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے کہ ان میں کاش سود مند عقل نہیں علم کے رسوخ اور معرفت کے کمال سے حقیقت اُن پر کھل جاتی ہے کہ متشابہات کی حقیقت کا اور ان عقل انسانی کی پہنچ سے باہر ہے۔ وہ خلاف عقل نہیں ہیں مگر اور عقل ہیں۔ ان پر یقین کر سکتا ہو مگر ان کی حقیقت نہیں پاسکتا جس وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی اللہ کے حکام میں ہو، ہم اُس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس سے آگے قدم نہیں بڑھاتے! لیکن جن لوگوں کے سمجھ میں کجی ہوتی ہو، وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ایمان و یقین کے لئے قندہ پیدا کر دیتے ہیں۔

کر لیں۔ حالانکہ اُن کی حقیقت تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (کیونکہ اُن کا تعلق اُس عالم سے ہے جہاں تک انسان کا علم و حواس پہنچ نہیں سکتا) مگر جو لوگ علم میں پکے ہیں، تو وہ (متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، وہ) کہتے ہیں: ہم اُن پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے پروردگار کے طرف سے ہے جو حقیقت یہ ہے کہ (تعلیم حق سے) دانائی حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو عقل و بصیرت رکھنے والے ہیں!

۶ (ان ارباب عقل و بصیرت کی صدائے حال ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ) اے پروردگار! ہمیں سیدھے رستے دکھا دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ڈانواں ڈول نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما! یقیناً تو یہی ہے کہ بخشش میں

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّاهٌ ۝ رَبَّنَا أَنْتَ جَامِعُ النَّاسِ
لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَغْنَوْا اللَّهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ
اللَّهِ فَزَيَّنَّا لَهُمْ وُفُودَ النَّارِ ۝ كَذَّبَ أَبُوبُ الْفِرْعَوْنَ ۝ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۝
فَاخَذَ اللَّهُ مِنْ ثَمَرِهِمْ وَمِنْهُمُ اللَّهُ شَرَّ يُدْ الْعِقَابِ ۝ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْيٌ فَاكْسِبُوا قُرُوبًا
تَحْتَمِلُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۝ وَبَشِّرِ الْمُفْسِدِينَ ۝ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۝ فِئَةٌ
مِنْكُمْ تَفَاقَلَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْآخَرَىٰ كَافِرَةٌ تَرَدُّوهُمْ

تجھ سے بڑا کوئی نہیں!

”خدا یا ابراہیم آخرت کے معاملات ہمارے عقل و احساس میں آئیں یا نہ آئیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تو ایک
دن سب کے اپنے حضور جمع کرنے والا ہو۔ (یہ تیرا وعدہ ہے، اور) یقیناً تیرا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہو سکتا!“

جن لوگوں نے انکسار (یعنی قرآن) کا معاندانہ مقابلہ کیا ہے، تو انھیں سرکشی و
جمود کی وہی روش اختیار کی ہے جو حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں آل فرعون نے اختیار
کی تھی، اور وہ وقت و دوڑ میں جب ان کے لئے بھی وہی ہوگا، جو آل فرعون کے لئے
ہوا تھا اور دنیا و دیکھنے والے کی آخر کی فتح ہی کس کا ساتھ دیتی ہے؟

دولت بچا سکے گی (جس کی کثرت کا انھیں گھمنہ ہے) نہ آل اولاد، (جو دنیا کی مصیبتوں مشکلوں میں نکلے
کام آتی رہتی ہے) یہ وہ لوگ ہیں کہ آتش عذاب کا ایندھن بن کر رہیں گے!

ان لوگوں کا بھی وہی ڈھنگ ہے، جو فرعون کے گردہ کا تھا، اور ان لوگوں کا تھا جو اُس سے پہلے گور
چکے ہیں۔ انھوں نے اللہ کی نشانیاں جھٹلائیں۔ تو اللہ نے بھی پاداشِ عمل میں انھیں پکڑ لیا، اور (یاد
رکھو) وہ (جرموں کی سزا دینے میں) بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے!

(اے پیغمبر!) جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، اُن سے کہو ”وہ وقت و دوڑ میں جب آل
فرعون کی طرح تم بھی (غلبہ حق سے) مغلوب ہو جاؤ گے، اور جہنم کی طرف ہٹنا لگے جاؤ گے۔ اور جس
گردہ کا آخری ٹھکانا جہنم ہو، تو اُس کا ٹھکانا کیا ہے؟ برا ٹھکانا ہے!“

جنگ بدر کا نتیجہ جس حال کی ابتدا تھا، تاہم فیصلہ کن تھا۔ اگر عبرت پذیری کی ہمت
فائدہ ہو گئی ہوتی تو ان لوگوں کے تبتہ کے لئے کافی تھا! ۱۵

نشانِ حق جو (بد کے میدان میں) باہر گر مقابل ہوئے تھے۔ اُس وقت ایک گردہ تو (ٹھٹھی بھرے سروان
مسلمانوں کا تھا، جو) اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا۔ دوسرا منکرینِ حق کا تھا جنھیں مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ

۱۵ اہل مکہ کے مظالم سے مجبور ہو کر پیغمبر اسلام نے ہجرت کی اور مدینہ آئے لیکن قریش نے یہاں بھی جین سے پیچھے نہ دیا۔ ہجرت کے دو چار سال
ایک شکر طیار ہوا اور مدینہ پر چلے آئے لیکن مسلمان بھی مدینہ سے پہلے اور بدنامی ایک کمزور کے پاس لڑائی ہوئی۔ جنگ بدر کے بعد یہی لڑائی ہو
مسلمانوں کی تعداد ۱۱۰ تھی، اور دشمن اُن سے تین گنا زیادہ تھے لیکن نصرتِ الہی نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور دشمنوں کو نہایت ذلت بخش کر ہٹا دیا

۱۲ مَثَلِهِمْ رَأَى الْعَيْنُ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ
 ۱۳ رُبَّمَا تَتَّخِذُ الْوَهْدَىٰ مِنَ الشَّهَوَاتِ مِنَ الْإِنْسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْفَنَاطِطِ الْمُفْتَظَّةِ مِنَ الذَّهَبِ
 ۱۴ وَالْقَضِيَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخِرَافِ ذَاتِ الْأُنْثِيَةِ وَالْأَنْثِيَةَ وَاللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَةَ
 ۱۵ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الْأَصْغَرِ وَالصُّلُوفِ وَالْقَيْنِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَادِ

یہ ہے تھے کہ ان سے دوچند ہیں (بائیں ہمنگرین جن کو شکست ہوئی) اور اللہ جس کسی کو چاہتا ہو، اپنی نصرت سے مدد گاری پہنچاتا ہے۔ بلاشبہ ان لوگوں کے لئے جو چشمِ بنیاد رکھتے ہیں، اس معاملہ میں ٹبری ہی عبرت ہوا

۱۲ انسان کے لئے مرد و عورت کے رشتہ میں

اولاد میں چاندی سونے کے ذخیروں میں چنے ہوئے گھوڑوں میں، مویشی میں اور کھیتی باڑی میں بستگی و خوشنمائی رکھ دی گئی ہو۔ (یعنی خدا

پروردان دعوت جن کو مغفلت کو اپنی دنیوی بے سوسامانی سے دل برداشتہ ہوں۔ اہل ایمان و عمل کی توفیق ہو۔ اگر یہ حاصل ہو، تو دنیوی سوسامانی و بخود حاصل ہو جائیگا۔ منہا اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ حکمت الہی یہی کی معقبتی ہوئی کہ اہل عمل اور مال و متاع میں انسان کے لئے بستگی و مشغولیت ہو۔ پس یہ زندگی کے فطری علانی ہیں اور خدا کی مرضی ہی ہو کہ قائم رہیں۔ منفی انسانوں کے خصائل اور ان کے ایمان و عمل کی سبب۔

نے انسان کی طبیعت اور اس کی حالت ایسی بنائی ہو کہ زندگی کی خوشحالی و زریت میں اس کا دل لٹکا ہوا ہے اس لئے قدرتی طور پر تھیں بھی ان چیزوں کی خواہش ہوگی (لیکن یہ جو کچھ ہو، دنیوی زندگی کا فائدہ اٹھاتا ہو، اور بہتر ٹھکانا تو اللہ ہی کے پاس ہو!

۱۳ (لے پیغمبر!) ان سے کہہ دو میں تھیں بتلاؤں۔ زندگی کے ان فوائد سے بھی بہتر تھائے لئے کیا ہو؟ جو لوگ متقی ہیں، ان کے لئے انکے پروردگار کے پاس (نعیم ابدی کے) باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں (اس لئے کبھی خشک ہونے والے نہیں) وہ ہمیشہ ان باغوں میں ہینگے۔ پاک بیویاں انکے ساتھ ہونگی اور (سب سے بڑھ کر یہ کہ) اللہ کی خوشنودی انھیں حاصل ہوگی۔ اور (یاد رکھو) اللہ اپنے بندوں کا حال دیکھتا ہے (متقی انسان وہ ہیں) جو کہتے ہیں: خدایا! ہم تجھ پر ایمان لائے، پس ہمارے گناہ بخشیدے، اور عذاب جہنم سے ہمیں بچا لے۔

۱۵ (شدت و مصیبت میں) صبر کرنے والے، (قول و عمل میں) راست باز، خشوع و خضوع میں کیے، ہنسی کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور رات کی آخری گھڑیوں میں (جب تمام دنیا خواب سحر کے مئے لٹتی ہو، اللہ کے حضور گھڑے ہونے والے اور اس کی مغفرت کے طلب گار!

۱۶ اللہ نے اس بات کی شہادت آشکارا کر دی کہ کوئی معبود نہیں ہے، مگر صرف اسی کی اور اس کی حاصل ہو سکتی ہے کہ کائنات بہت سی شہادت پر غور و تدبر کیا جائے۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِأَلْقَاسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ
 إِنَّ لِلَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ سَلِمْتُمْ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الْأَمْرِ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْ
 يَتَكْفَرُ بِلَايَةِ اللَّهِ فَإِنْ سَرِعَ الْحِسَابُ فَإِنْ حَاسِبُكُمْ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ تَبِعَ ۚ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَتَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بِصَيْرَافِ الْعِبَادَةِ

۱۶

۱۷

۱۸-۱۹

ع

عدل کے ساتھ (تمام کارخانہ ہستی میں تیرے
 استقام کرنے والی - فرشتے بھی اپنے اہل
 سے) اسی کی شہادت دیتے ہیں اور وہ لوگ
 بھی جو علم رکھنے والے ہیں۔ ہاں، کوئی معبود
 نہیں ہو مگر وہی ایک - طاقت و غلبہ والا کہ

شہادتیں تین ہیں۔ اللہ کی۔ یعنی اللہ کے وحی کی۔ ملائکہ کی۔ یعنی مہربان و رحیم
 سادہ کی۔ اور انہوں نے علم کی یعنی اصحاب علم و بصیرت کی۔
 یہ تینوں شہادتیں اعلان کر رہی ہیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسے تمام
 کارخانہ ہستی میزانِ عدل پر استوار کیا ہو۔
 انسان کو اول دن سے ایک ہی دین دیا گیا ہو۔ اور وہ یہی الاسلام ہو۔ تمام
 رہنما این عالم نے ہمیشہ اسی کی تعلیم دی، اور تفرقہ و اختلافات سے روکا۔
 یہود اور نصاریٰ کا یہی تفرقہ اور گروہ بندی اس لئے پیدا ہوئی کہ انھوں نے اصل
 دین سے انحراف کیا اور آپس کی منہاد و تعصب میں پڑ گئے۔

اسی کی تدبیر سے تمام کارخانہ ہستی قائم ہو (حکمت والا کہ اسی نے اس اس عدل پر اس کارخانہ کا ہر گوشہ
 استوار کر دیا ہو!)

بلاشبہ ”الدين“ (یعنی اصلی دین) اللہ کے نزدیک الاسلام ہی ہو (اس ایک دین کے سوا اور کوئی دین
 نہیں) اور یہ جو اہل کتاب نے باہم گمراہیوں کیا (اور گروہ بنادیاں کر کے، الگ الگ دین بنائے) تو یہ اس
 لئے نہیں ہوا کہ اس دین کے سوا انھیں کسی دوسرے دین کی راہ دکھلائی گئی تھی، یا دین کی راہ مختلف ہو سکتی
 ہو، بلکہ اس لئے کہ علم کے حصول کے بعد وہ اسپر قائم نہیں رہے، اور آپس کی ضد اور عناد سے الگ
 الگ ہو گئے۔ اور یاد رکھو، جو کوئی اللہ کی آیتوں سے انکار کرتا ہو (اور ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دیتا
 ہے) تو اللہ (کا قانونِ جزاء) بھی حساب لینے میں سست و قرار نہیں!

۱۷

پھر اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو رے
 پیغمبر! تم کہد، میرے اور میرے پیروں کی
 طریقہ تو یہ ہو کہ ہم نے اللہ کے آگے برطاعت

یہود و نصاریٰ اور مشرکین عربی تمام حجت کہ اہل دین خدا پرستی ہو۔ ساری باتیں
 یہ بتلاؤ، ہمیں خدا پرستی سے اقرار ہے یا انکار؟ اگر اقرار ہو، تو سارا جھگڑا ختم ہو گیا کیونکہ
 اسلام کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو۔ اگر انکار ہو، تو پھر جن مدعیانِ ہر گز
 خدا پرستی ہی سے انکار ہو، ان سے بحث و نزاع کیا سود مند ہو سکتی ہو؟

۱۸

جھگڑا دیا ہو۔ (یعنی ہماری راہ خدا پرستی کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور اہل کتاب اور (عرب) ان پڑھ لوگوں کو
 پوچھو، تم بھی اللہ کے آگے جھکے ہو یا نہیں؟ اگر وہ جھک جائیں تو (سارا جھگڑا ختم ہو گیا، اور) انھوں
 نے راہ پائی، اگر رد گردانی کریں تو پھر (جن لوگوں کو خدا پرستی ہی سے انکار ہو، اور محض گروہ بندی کے تقصیر
 دینداری سمجھ رہے ہوں، ان کے لئے دلیل و معطیٰ کیا سود مند ہو سکتی ہو؟ انھیں انکے حال پر چھوڑ دو، اور

۱۹

۲۰ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ بَعِيْرَ حَقٍّ وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۚ
 ۲۱ قَبِيْرٌ هُمْ بِعَذَابِ لِّدِيْهِ اَوَّلٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حِطَّتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ زُوْمًا لَّهُمْ مِّنْ نَّصِيْرٍ ۚ اَلَمْ تَرَ اِلَى
 ۲۲ الَّذِيْنَ اَوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلَى الْكِتٰبِ لِيُحْكَمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلٰٓوْا فِرْقًا مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
 ۲۳ قَالُوْا اِنَّا نَحْنُ النَّارُ اَلَا اَيُّا مَاعُدُوْا ذٰلِكَ مَعُوْغَرٌ هُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۚ فَكَيْفَ اِذَا جُمِعْتُمْ لِيَوْمِ الدَّارِ اَيُّ
 ۲۴ فِرْقَةٍ تَقُوْا فَيَقِيْتُ كُلِّ نَفْسٍ

اپنا کام کو جادو تھا نے دے جو کچھ ہو وہ پیام حق پہنچا دینا ہو، اور اللہ اپنے بندوں کے حال سے غافل نہیں رہے
 کچھ دیکھ رہا ہے!

۲۰ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں
 اور اُسکے نبیوں کے ناحق قتل میں مباح
 ہیں۔ نیز ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو حق
 عدالت کا حکم دینے والے ہیں، تو (ایسے خوش
 یہودیوں کی قوی گمراہیوں اور بدعملیوں کی طرف اشارہ جس گروہ کی ذہنیت اس پر سخت
 ہونگی ہو کہ حق خدا کی دین اور ظلم و فساد کی پرستار ہو، اُس سے قبولیت حق کی کیا امید ہو سکتی ہو۔
 علماء یہودی کی یہ گمراہی کہ جس کتاب الہی مانتے تھے اور اس کے علم و عمل کے مدعی تھے،
 جب اُسی کتاب پر عمل کرنے کی دعوت دی گئی، تو صاف انکار کر گئے۔ یہ بھلا اسکے حکام پر عمل
 کرنا ان کی نفسانی خواہشوں اور مطلب براریوں کے خلاف تھا۔

۲۱ اعمال لوگوں کے لئے اسکے ہوا کیا ہو سکتا ہو کہ انھیں عذاب الیم کی خوشخبری پہنچا دو
 یہی لوگ ہیں جن کا سارا کیا دھرا، دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت گیا، اور کوئی نہیں جو انکا مددگار ہو گا
 (اے پیغمبر!) کیا تم نے ان لوگوں کی حالت نہیں دیکھی جنھیں کتاب اللہ کے علم میں سو کچھ حصہ ملا ہو (یعنی
 یہودیوں کے علماء کی جو شب و روز تورات کی تلاوت کرتے رہتے ہیں) انھیں خدا کی کتاب کی طرف
 دعوت دی گئی کہ انکے درمیان فیصلہ کرے۔ با ایں ہمہ ایک گروہ اُس سے صاف روگرداں ہو، اور اصل یہ
 ہے کہ کتاب اللہ کے طرف سے ان کے رخ ہی پھرے ہوئے ہیں!

۲۳ یہ صورت حال اس لئے ہو کہ مذہبی گروہ بندی کے غرور نے ان میں یہ زعم فاسد پیدا کر دیا کہ
 کہ ہم بچاؤ یافتہ امت ہیں۔ ہمارے اعمال کیسے ہی کیوں ہوں لیکن ہم جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے
 حالانکہ خدا کا قانون نجات تو یہ نہیں دیکھ کر کہ کون کس گروہ بندی میں سے ہو اور کس کتاب
 کس سے رہتا ہو؟ وہ تو صرف ایسا عمل دیکھ کر، اور جیسا عمل ہو گا، دیا ہی تھا، پھر ان
 اور ان کی یہ حالت اس لئے ہوئی کہ
 انھوں نے کہا، دوزخ کی آگ میں کبھی
 نہیں چھوگی۔ اور اگر چھوگی بھی تو گنتی کے

چند دنوں کے لئے (یعنی ہم نجات یافتہ امت ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی جہنم میں ڈالا بھی جائے گا، تو
 اس لئے نہیں کہ عذاب میں پڑا ہے، بلکہ اس لئے کہ گناہ کے میل کھیل سے پاک و صاف ہو کر پھر جنت
 میں جاداخل ہو) تو یہ جو وہ خدا پر اقرار پر داری کرتے رہے ہیں، اسے انھیں دین کے بارے میں مبتلائے فریب دیا ہو
 لیکن اُس وقت ان کا حال کیا ہو گا جب قیامت کے دن جسکے آنے میں کوئی شبہ نہیں، ہم انھیں اپنی
 ۲۴ حضور جمع کرینگے، اور ہر جان نے (اپنے عمل سے) جیسا کچھ کمایا ہو، اُسی کے مطابق اُسے پورا پورا بدلہ ملے گا

فَاكْسَبَتْ لَهُمْ رَحْمَةُ اللَّهِ كُنُفًا وَيَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَكْرَمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ تَوَجَّهَ الْيَلْبُوتُ فِي النَّهَارِ وَاللَّيْلِ
وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۚ لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ۚ إِلَّا أَنْ سَفَّاهِهِمْ ثَقُلَ عَلَيْهِمْ الْقُلُوبُ ۚ لَكُمْ اللَّهُ نَفْسًا مَوْلَى اللَّهِ
الْمُصِيرُ

اور کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہوگی؟ (یعنی اگر دنیا میں انھوں نے اپنے آپ کو جیسا کہ چاہا ہو تو کر لیں) قیامت کے دن دیکھ لیں گے کہ نجات کا تمام تر دار و مدار اعلیٰ پر ہے۔ نہ کہ گروہ بندی اور مسلح خاندان پر!

بہر حال اب وقت آگیا ہو کہ دنیا ہی میں حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے جسے اٹھنا ہے، وہ اٹھ کھڑا ہو جسے گرا ہے، وہ گرا دیا جائے!

کے الگ!۔ تو جسے چاہے، ملک بخش دے، جس سے چاہے ملک لے لے۔ جسے چاہے عزت دیے، جسے چاہے ذلیل کر دے! تیرے ہی ہاتھ میں ہر طرح کی بھلائی کا سرشتہ ہے، اور تیری قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں! ہاں، تو یہی ہے کہ رات کو دین میں لے آتا ہے، اور دن کو رات میں۔ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے (اپنے خزانہ کرم سے) بے حساب بخش دیتا ہے!"

جو لوگ ایمان والے ہیں، انھیں انسانیں
 کرنا چاہئے کہ مومنوں کو چھوڑ کر منکر حق
 کو اپنا رفیق و مددگار بنائیں۔ (جب کسی
 نے ایسا کیا، تو وہ یاد رکھے، اس کا اللہ

چونکہ اب فیصلہ کا وقت آگیا ہے، اس لیے یہ وہاں سلام سے خطاب کر رہا ہے اس میں سرگرم ہو جائیں
 اور کمزوری نہ دکھائیں۔ اس سلسلہ میں بے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اپنے شخصی ملائق کو جاعلی علانی
 پر ترجیح نہ دیں اور دشمنوں کو اپنا مددگار و رفیق نہ بنائیں۔
 میدان جنگ گرم ہو چکا ہے۔ دوست اور دشمن کی دو صفیں الگ الگ کھڑی ہو گئی ہیں پس
 ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ اپنے لئے کوئی ایک صف اختیار کرے، اور جسے اختیار کرے اسی کا
 ہوئے۔ یہ نہ ہو کہ ایک میں ہو کر دوسرے سے بھی ساز باز رکھے۔

کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہا۔ ہاں، اگر کوئی ایسی صورت پیش آجائے کہ تم اُنکے شر سے بچنے کے لئے اپنا بیچا کرنا چاہو اور کرو، (تو ایسا کر سکتے ہو) اور دیکھو (انسان کے شر سے ڈرتے ہوئے حقیقت نہ بھولو کہ) خدا ابھی تمہیں اپنے (مواخذہ) سے ڈرا رہا ہے، اور آخر کار (تم سب کو) اُسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے!

(اے پیغمبر!) ان لوگوں کو کہو، تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے، تم اُسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، حال میں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور (آنا ہی نہیں بلکہ) آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، سب اُس پر روشن ہے۔ اُسکی قدرت کے احاطے کوئی چیز باہر نہیں!

(اور دیکھو، اُس آنے والے دن کو نہ بچو، لو! جس دن ہر انسان دیکھے گا کہ جو کچھ اُسے (دُنیا میں) نیک علی کی تھی، اُس کے سامنے موجود ہو (یعنی اُس کا اجر اُسے مل رہا ہو) اور جو کچھ بُرائی کی تھی، وہ بھی اُس کے سامنے ہے)

۲۸ قُلْ إِن تَحِبُّوا فَا فِي صَدْرِكُمْ أَقْبِلُوا وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ
يَحْمِلُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرَةً وَمَا عَلَيْكَ مِنْ سَوْءٍ تَنُودُ لَو أَنَّ بَيْنَهُمَا بَيْنَهُ أَهْلًا أَلَيْسَ لَهُمْ رُكُوعٌ
نَفْسُهُ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادَةِ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ هَلَا اللَّهُ أَضْفَىٰ أَدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ه
دَرِيَّةً بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

۲۹ ع
۳۰
۳۱

اس ن وہ آرزو کرے گا کہ اُس میں اور اس ن میں ایک عرصہ دراز حائل ہو جائے (کہ یہ درد انگیز
نتیجہ اُس کے سامنے نہ آتا) اور دیکھو، خدا تمہیں اپنے (مواخذہ) سے ڈراتا ہے (تاکہ اُس کی نافرمانی نہ
ہو) اور (یہ ڈرنا بھی اُس کی شفقت و مہربانی ہی کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ وہ اپنے بندوں کے لئے بڑی ہی
مہربانی رکھنے والا ہے)!

۲۹ جو کوئی اللہ سے محبت کرے گا وہ عبادہ ہو، تو اُسے چاہئے، اللہ کے رسول کی پیروی کرے۔ اللہ
کی محبت کا دعویٰ، اور اُس کی راہ چلنے والے کی پیروی سے استکار، ایک نل میں جس میں نہ ہو
خدا کا قانون یہ ہے کہ ہر ایک جن کے لئے اپنے رسول کو پیش کرنا ہو، جو ان کی پیروی کا
کرتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں جو استکار و سرکشی سے مقابلہ کرتے ہیں اسکی نفرت سے محروم ہو جائیں

تم سے محبت کرنے لگے گا، اور تمہاری خطائیں بخشنے لگا۔ وہ بڑا ہی بخشنے والا، اور رحمت رکھنے والا ہے!
(مے پیغمبر!) تم کہدو (فلاح و سعادت کی راہ تمہارے لئے ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ) اللہ کی اور اس
رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو (اطاعت الہی سے روگرداں ہونا شیوہ کفر ہے، اور) اللہ
کفر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا!

۳۰ چنانچہ ہی قانون کے تحت، اللہ کے رسول ہر مذہب سے ہے، اور ہر ایک ہی طرح
کا منہ نہیں آیا۔ پیروی و اطاعت کرنے والوں کا سیاسی پانی، اور خدا کے دلوں کے لئے
اللہ کے رسولوں میں سو حضرت محمدی (علیہا السلام) کی دعوت سے شہاد
اور اس سلسلے میں حضرت یم (علیہا السلام) کی پیدائش کا ذکر۔

ایک نسل تھی جس میں سے بعض بعض سے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ (دعائیں) سننے والا، اور (مسلمان) عالم کا بچا
والا ہے!

۳۱ اور دیکھو، جب ایسا ہوا تھا کہ عمران کی بیوی نے دعا مانگی تھی: "خدا! میرے شکم میں جو بچہ ہو، میں اُسے (دنیائے
کام و بہندوں اور ماں باپ کی خدمت سے) آزاد کر کے تیرے (مقدس سہیل کے) لئے نذر کر دیتی ہوں (یعنی
نذر مانتی ہوں کہ اُسے سہیل کی خدمت کے لئے وقف کر دوں گی) سو میری طرف سے یہ نیاز قبول کرے۔ بلاشبہ
تو (دعائیں) سننے والا، اور (نبیوں کا حال) جانتے والا ہے!"

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ انِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِنَّكَ لَإِنِّي سَمِيتُهَا
مَرْيَمَ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ وَوَدَّ رَبُّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَخَبَّرَهَا بِمَا يَفْعُولُ حَسَنًا وَوَلَدَهَا لَهَا فَطَنًا
دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا بِالْبُحْبُوحِ وَوَجَدَهَا عِنْدَ هَارِغَةٍ قَالَتْ يَمْ يَمْ لِي لَبَّيْكَ هَذَا أَقَالُ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ
بِغَيْرِ حِسَابٍ هَذَا ذِكْرُ نَارِجَةٍ قَالَتْ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ ذُرِّيَّتِي طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَوَدَّ أَنْ يَسْلُكَهُ
وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحَارِبِ إِنَّ اللَّهَ يُفْتِنُكَ يُخَيِّئُ مَصِيبًا فَأَكَلِمَهُ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدٌ أَوْصُوهُ أَوْ تَنْبِيْئًا مِّنَ
الصَّبِيحِينَ قَالَ رَبِّ انِّي يَكُونُ لِيْ عِلْمٌ وَقَدْ بَلَغْتُ الْكِبَرَ وَإِنِّي غَافِرٌ فَقَالَ لَكَ ذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

੨੨

۳۳۳۳

२५-२८

پھر جب ایسا ہوا کہ (لڑکے کی جگہ) لڑکی پیدا ہوئی، تو وہ بولی ”خدا یا ایسے تو لڑکی ہوئی ہو (انبیاء کریمؑ)“ حالانکہ جو وجود پیدا ہوا تھا، اللہ اُسے بہتر جاننے والا تھا (کہ لڑکی سونے پر بھی بڑی فضیلت کھنے والا تھا۔ لیکن اُس کی ماں نے کہا، میں نے لڑکی کے لئے نذرانی تھی، پیدا ہوئی لڑکی)“ اور لڑکا مثل لڑکی کے نہیں ہو (کہ اگر اُس کی جگہ لڑکی پیدا ہو گئی ہو، تو وہ سیکل کی مجاور ہو سکے، خیر، جو کچھ بھی ہو) میں نے اُس کا نام ”میر“ رکھا ہو، اور میں اُسے اور اُسکی نسل کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطانِ جہیم (کی دستور اندازوں) سے محفوظ رہا ہو۔

حضرت ابراہیم کا طفولیت میں یہ سب کے سب ہونا اور جنتِ ذکرِ کیا کی نگراں میں
پردہ شپانا، اور حکمِ سنی میں زارِ امان اور خدا پرستانہ توکل!

۲۲

حضرت ترم کا طفولیت میں ہیکل کے پس ہونا اور حضرت ذکریا کی نگرانی میں پرورش پانا، اور محمد بنی میں زہدانہ اور خضر پرستانہ توکل!

ایسی نشوونما دی جو بڑی ہی اچھی نشوونما تھی (یعنی اُس کی پرورش بہتر سامانوں اور نیک نگرانیوں میں ہوئی) اور ذکرِ اکو (کہ ہیکل کا مجاہد رہتا) اُس کا نگرانِ حال بنادیا۔

جب کبھی ایسا ہوتا کہ ذکر یا اُس کے پاس محراب میں (یعنی قریب نگاہ میں) جاتا (جہاں وہ سرگرم عبادتِ خدا کرتی تھی) تو اُس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں موجود پاتا۔ اس پر وہ پوچھتا ہے میرے ایہ خیریں تجھے کہاں سے مل گئیں؟ وہ کہتی ”اللہ سے۔ اللہ جسے چاہتا ہے، بغیر حسابِ رزق دے دیتا ہے۔“

حضرت ذکریا (علیہ السلام) کی دعا اور حضرت یحییٰ کی پیدائش کہ ظہور مسیح کا مقدمہ تھی۔

1994

کا کہ ذکر کرنے اپنے پروردگار کے حضور دعا مانگی تھی "خدا یا! تو اپنے خاص فضل سے مجھے پاک نسل عطا فرما (جو میری طرح نیک اور عبادت گزار ہو) بلاشبہ تو ہی ہر کہ دعا میں سننے والا اور تجائیں قبول کرنے والا ہے" پھر ایسا ہوا کہ فرشتوں نے ذکر کیا کو پکارا، اور وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا "خدا انھیں سچائی کی (یعنی ایک لڑکے کی جو پیدا ہوگا اور اس کا نام سچ رکھا جائے) بشارت دیتا ہے۔ وہ خدا کے حکم سے ایک ہونے والے مخلوق کی تصدیق کرنے والا، جماعت کا سردار، پارسا و متراض، اور خدا کے صالح بندوں میں سے ایک بنی ہوگا" ذکر کرنے جب یہ سنا تو کہا "خدا، میرے یہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں" میری بیوی بانجھ ہے؟" حکم الہی ہوا "اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے، کیا ہے" (اسکی قدرت سے کوئی بات بعید

۲۴

74

اَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِاَيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ لَا اِنِّي اَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانْفِخْ فِيهِ فَيَكُونُ كَلِمًا اِيَّا دُنِ
 اللّٰهُ وَ اَبْرِيْ اَلْكَلِمَةَ وَ اَلْاَنْزَصَ وَ اُحْيِيْ الْمَوْتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَ اُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَ مَا تَلْعَبُوْنَ فِيْ
 بُيُوتِكُمْ اِنْ فِيْ ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَ مَصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ وَ لِاَحْلُلْ
 لَكُمْ يَعْصَ الَّذِيْ خَوَّ مَرْ عَلَيْكُمْ وَ جِئْتُكُمْ بِاَيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اطِيعُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ رَقِيْ وَ رَحِيْمٌ
 فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝ فَلَمَّا اَخْتَسَّ عَيْسٰى مِنْهُمْ اَلْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْ اِلَى اللّٰهِ قَالَ
 اَنْصَارِيْوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ اَشْهَدُ بِاللّٰهِ اَنْكُمُ الْمُسْلِمُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَ اَتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتَسَبْنَا مَعَ الشُّعْرٰبِيْنَ

۴۴

۴۵

۴۶

حضرت یسح (علیہ السلام) کا ظلو اور ان کی منادی

”اُس کی منادی یہ ہوگی کہ) دیکھو، میں تمھارے پروردگار کی نشانی
 لے کر تمھارے پاس آیا ہوں۔ میں تمھارے لئے مٹی سے ایسی چیز بنا دوں جو پرند کی سی صورت رکھتی ہو۔ پھر اسیں نیک
 مار دوں اور وہ اللہ کے حکم سے پرند ہو جائے۔ اور اللہ کے حکم سے اندھوں اور کوڑھیوں کو چنگا کر دوں اور مردوں
 کو زندہ، اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں خیرہ کو کے جمع کرتے ہو، سب تمھیں تباہ دوں۔ اگر تم دینی
 اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو تو یقیناً ان باتوں میں تمھارے لئے بڑی ہی نشانی ہوگا۔“

تمام دھوئیں کی طرح حضرت یسح (علیہ السلام) بھی اس لئے نہیں آئے تھے کہ کچھ بولیں
 کو جھلا لیں بلکہ اس لئے کہ اہل تصدیق کریں۔ کیونکہ اہل بن ہرنانے اور ہر گروہ کو ایک ہی جگہ
 میرے سامنے موجود ہو، تصدیق کروں اور بعض
 چیزیں جو تم پر حرام ہو گئی ہیں انھیں تمھارے لئے حلال کر دوں (تاکہ شریعت کی سختیوں کی جگہ اُس کی آسانیوں
 کی راہ تم پر کھل جائے) اور دیکھو، میں تمھارے پروردگار کی نشانی لے کر تمھارے پاس آیا ہوں (جس کی تمھارے
 نوشتوں میں خبر دی جا چکی ہے) تو اللہ سے ڈرو، اور میری اطاعت کرو!“

”دیکھو، اللہ میرا اور تمھارا، سب پروردگار ہو۔ پس اُس کی بندگی کرو یہی دین کا سیدھا راستہ ہو!“
 (چنانچہ اس بشارت کے مطابق یسح کا ظلو ہوا، اور نے بنی اسرائیل کی آبادیوں میں منادی شروع کر دی)
 یہودیوں کے سرداروں اور مشائخ کا حضرت یسح کی مخالفت میں سرگرم ہو جانا،
 صرف حدیث کا ایمان لانا جو چند عجیبے بے مقدمہ اور شکستہ حال انھیں تھو۔
 پھر جب ایسا ہوا کہ عیسیٰ نے بنی اسرائیل میں
 (اپنی دعوت کے خلاف) کفر محسوس کیا، تو وہ

۴۵

پکار اٹھا ”کون ہو جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟“ اس پر حواریوں نے (یعنی چند راست باز
 انسانوں نے جو یسح پر ایمان لائے تھے) اُس کی دعوت قبول کرتے ہوئے جواب دیا ”ہم اللہ کے (کلمہ
 حق کے) مددگار ہیں۔ ہم تم پر ایمان لاتے ہیں اور (اے داعی حق) تو گواہ رہو کہ اُس کی فرمانبرداری میں
 ہمارا سر جھک گیا ہو!“

(تین انھوں نے کہا) ”خدا یا جو کچھ تو نے نازل کیا ہے، اُس پر ہمارا ایمان ہو، اور ہم نے تیرے رسول کی
 پیروی کی۔ پس ہمارا شمار بھی اُن لوگوں میں ہو جو (حق کی) شہادت دینے والے ہیں!“

۴۶

أَحْسَنُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا يَكُنْ مِنَ الْمُنْزَوِّينَ ۚ فَتَنْ حَاجَتَكَ فِيمَنْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ قُلْ لَعَالَمًا
نَدَّعِ ابْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُمْ فَجَعَلَ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ
إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَنْ مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَلَئِنْ اللَّهُ لَهْدٍ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ۚ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ

۵۳-۵۴

۵۱-۵۵

۵۶

۱۳

چنانچہ جو ان سے عیسائی پیشواؤں کی جو جماعت دینہ آئی تھی، پیغمبر اسلام نے انھیں اسلام
کی دعوت دی، مگر انھیں تامل کی جرات نہ ہوئی اور اطاعت کا اقرار کر کے واپس چلے گئے۔

۵۳

جو کچھ کہا گیا ہے، تو یہ تمھارے پروردگار کے طرف سے ابرحق ہے (اور جو بات خدا کے طرف سے حق ہو، وہ سب
اور اٹل حقیقت ہے۔ کبھی ٹپنے والی نہیں) پس عیسائیوں کے عالمگیر اعتقاد باطل کے مقابلہ میں اس دعوے
کی کامیابی کتنی ہی تعجب انگیز دکھائی دیتی ہو، لیکن بالآخر کامیابی اسی کے لئے ہے (تو دیکھو، ایسا نہ ہو
کہ شک شبہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ)۔

پھر جو کوئی تم سے اس بابے میں جھگڑا کرے، حالانکہ علم یقین تمھارے سامنے آچکا ہے، تو تم اس سے کہو
(میرے پاس مسیح کے انسان ہونے کے لئے علم یقین موجود ہے۔ اگر تم بھی اس کی الوہیت کے لئے ویسا
ہی علم یقین رکھتے ہو، تو آؤ، (یوں فیصلہ کر لیں) ہم دونوں فریق (میدان میں نکلیں اور) اپنے اپنے
بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں اور خود بھی شریک ہوں۔ پھر غر و نیاز کے ساتھ خدا کے حضور التجا کریں) (ہم
دونوں میں سے جس کا دعویٰ جھوٹا ہو، تو جھوٹوں پر خدا کی پھٹکار ہو)۔

۵۴

(ایسے پیغمبر!) یہ جو کچھ بیان کیا گیا، بلاشبہ بیان حق ہے، اور کوئی معبود نہیں ہے، مگر صرف اللہ کی ذات
یکمانہ، اور یقیناً اسی کی ذات ہے جو سب پر غالب اور (اپنے تمام کاموں میں) حکمت رکھنے والی ہے!
پھر اگر یہ لوگ (فیصلہ کا یہ طریقہ) قبول نہ کریں (اور مقابلہ سے گریز نہ کریں) تو اللہ مفسدوں کا
حال خوب جانتا ہے (ان لوگوں کے دلوں کا کھوٹ اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں!)۔

۵۵

۵۶

(ایسے پیغمبر!) تم (یہود اور نصاریٰ سے)

۵۷

کہہ دو کہ اے اہل کتاب! (اختلاف و نزاع
کی ساری باتیں چھوڑ دو) اس بات کی طرف
آؤ جو ہمارے اور تمھارے، دونوں کے لئے
سیکساں طور پر مسلم ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول کی
کی عبادت نہ کریں۔ کسی کی ہستی کو اس کا

مقابلہ کی دعوت کے بعد دفع نزاع اور اتمام حجت کی دوسری دعوت؛
اگر تمھاری مخالفت محض تعصب و نفاسیت کی وجہ سے نہیں ہے، اور دین حق پر حق
کی کچھ بھی طلب باقی ہے، تو آؤ، اختلاف و نزاع کی ساری باتیں چھوڑ دیں اور توحید
خدا پرستی کی ان بنیادی صداقتوں پر متفق ہو جائیں جو خود تمھارے بیان بھی مسلم ہیں تو
علا فراموش کر دی گئی ہیں، یعنی:

(۱) خدا کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔
(۲) جو کچھ اُسکے لئے ہے، ہمیں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کیا جائے۔
(۳) کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنے لگو ایسا مقدس اور معصوم نہ بنائے، مگر

شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُهُمْ آيَةً بِالْآيَةِ مِنَ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا أَفْقُوا الشَّهَدَ وَإِيَّاكُمْ مَسْلُومُونَ ۝
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَتَحَابُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَنْزَلْنَا مِنَ التَّوْرَةِ وَلَا مِنَ الْإِنْجِيلِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ لَا تَتَعَلَّقُونَ مَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ
حَاجَّتُمْ فِيهِ الْكُفْرَ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَابُّونَ فِيهِ لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ
يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ

۵۹-۵۹

۶۰

۶۱

شریک ٹرائیں ہم میں سے ایک انسان دوسرے
انسان کے ساتھ ایسا بناؤ نہ کہے، گویا
خدا کو چھوڑ کر اسے اپنا پروردگار بنا لیا ہو۔
پھر اگر یہ لوگ (اس بات سے) روگردانی
کریں، تو تم کہدو ”گواہ رہنا کہ (اس کا تمہارا
طرف سے ہے، اور) ہم خدا کے ماننے والے ہیں“
۵۸ لے اہل کتاب! تم ابراہیم کے بالے

اُسے خدا بنا لیا ہو۔
توحید و خدا پرستی کا یہی طریقہ، حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کا طریقہ تھا۔ یہودیت
اور نصرانیت کی گروہ بنیدیاں اور اُن کے عقائد و رسوم سب بعد کی پیداوار ہیں اور دین
ابراہیمی سے نحران کا نتیجہ ہیں۔ اگر یہود و نصاریٰ اس بابے میں حجت کرتے ہیں، اور کہتے
ہیں، حضرت ابراہیم کا طریقہ یہودیت یا نصرانیت کا طریقہ تھا، تو جہل و تعصب کی انتہا
ہو گئی۔ کیونکہ یہ بات کسی بحث و دلیل کی محتاج نہیں کہ حضرت ابراہیم کے زمانہ میں ان گنت
بندیوں کا وجود ہی نہ تھا، اور نہ ہو سکتا تھا۔ یہ گروہ بنیدیاں حضرت موسیٰ اور حضرت
عیسیٰ (علیہما السلام) کے نام پر کی گئی ہیں اور یہ دونوں حضرت ابراہیم کے نیکوٹوں ہیں۔

میں کیوں حجت کرتے ہو (کہ اس کا طریقہ یہودیت کا طریقہ تھا یا نصرانیت کا طریقہ تھا) حالانکہ تورات اور
انجیل (جن کے نام پر یہ گروہ بنیدیاں کی گئی ہیں) نازل نہیں ہوئی ہیں مگر اُس کے بہت بعد (پس ظاہر ہو کہ
جس گروہ بندی کا اس وقت وجود ہی نہ تھا، وہ کیونکر اُس کا پیرو ہو سکتا ہو؟) کیا (اتنی موٹی سی بات
بھی) تم نہیں سمجھ سکتے؟

۵۹ دیکھو، تم وہ لوگ ہو، کہ تم نے اُن باتوں میں نزاع کی، جن کے لہو (کچھ نہ کچھ) تمہارے پاس علم موجود تھا (مثلاً
بعض اشیاء کی حلت و حرمت کی نسبت کہ تمہارا خیال کتنا ہی غلط ہو، تاہم ان کے لئے مذہبی روایتوں سے سند لانے
کی کوشش کرتے تھے) تو اب اس بات میں کیوں نزاع کرتے ہو، جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں؟ اور
اللہ (سب کچھ) جانتا ہی مگر تم کچھ نہیں جانتے۔

۶۰ (کچھ نہیں، یہ سب جہل و تعصب کی باتیں ہیں) ابراہیم نہ تو یہودی تھا، اور نہ نصرانی، (اور نہ کسی دوسری مذہبی تھا
بندی کا پیرو) بلکہ (اپنے عہد کی تمام گمراہیوں سے) ہٹا ہوا، خدا کا فرماں بردار بندہ! اور یقیناً اُس کی راہ شرک کرنے
والوں کی راہ نہ تھی۔

۶۱ فی الحقیقت ابراہیم سے نزدیک تر لوگ تو وہ تھے، جو اُس کے قدم بقدم چلے۔ نیز اللہ کا یہ نبی ہی، اور وہ لوگ
جو اس نبی پر ایمان لائے ہیں (نہ کہ وہ لوگ جنہوں نے دین الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہودیت اور نصرانیت

وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَذَلِكَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كُتِبَ لَهُم مَّا يُضِلُّوهُمْ وَيُقِيمُوا لَهُم مَّا يُنْقِصُهُمْ ۖ وَلَئِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَنْزِيلُ إِلَهُكُمْ عَلَىٰ لَيْلَيْنِ أَمْ أَتَوَاهُ مِنَ النَّهَارِ ۚ وَانْقَضَىٰ الْآخِرَةُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ وَلَا تَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ إِلَهَكُمْ مَّا قُلْنَا

۶۲

۶۲-۶۳

۶۵

ع

۶۶

کی گروہ بنیاد کی ہیں اور توحید و خدا پرستی کی راہ سے منحرف ہو گئے ہیں) اور یاد رکھو، اللہ انہی کا مددگار ہر جو (سچا) ایمان رکھنے والے ہیں!

۶۲

(اے پیروانِ دعوتِ حق) اہل کتاب میں ایک گروہ ہے جو اس بات کا آرزو مند ہے کہ کسی طرح تمہیں راہِ حق سے بھٹکا دے (اور دینِ ابراہیمی کی پیروی میں تمہارے قدم استوار نہ رہیں) لیکن یاد رکھو، وہ (تمہیں گمراہ کرنے کی سازش کر کے) تمہیں نہیں خود اپنے ہی گمراہی میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اگرچہ (شدتِ جبل و نفاس سے) اس کا شوق نہیں تھا تو

اے اہل کتاب! یہ کیا ہے کہ تم اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہو، حالانکہ (حقیقتِ حال سے) بے خبر نہیں ہو اور اُس کی نشانیاں تمہارے سامنے ہیں!

اے اہل کتاب! کیوں حق کو باطل کے قضا

اہل کتاب کی نہ یہی زندگی کی شقاوتوں کی طرف اشارہ کر خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں اور اہل کتاب کی یہ بنیادیں گمراہی کی آغوشوں نے دینی صدا کو صحت اپنی نسل و گروہ بچا کر نہ سمجھ کر کھاتے ہیں یہ یہی نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص جہلے گروہ میں نہ ہو اور پھر بے صداقت رکھتا ہو، یا کسی فرد اور قوم کو ہم سے بہتر دینی صدا کی کوئی بات نہ ہو جو کچھ بتاتا تھا، ہمیں لچکا، اور خدا کے نواز فیضانِ رحمت پر ہر لگ گئی!

۶۳

۶۴

۶۵

ملا جلا کر مشتبہ کر دیتے ہو، اور حق کو چھپاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو (کہ اصلیت کیا ہے) اور (دیکھو) اہل کتاب میں ایک گروہ ہے جو کہتا ہے (مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے) ایسا کرو، کہ صبح انکی کتاب پر ایمان لے آؤ، شام کو انکار کر دو۔ اس طرح عجیب نہیں (لوگوں کو اسلام سے پھرتے ہو دیکھ کر خود بھی) پھر جائیں۔

۶۶

اور (وہ آپس میں کہتے ہیں) دیکھو ان لوگوں کے ہوا جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والے ہوں اور کسی کی بات نہ مانو (اگرچہ وہ کتنی ہی اچھی بات کیوں نہ کہتا ہو)۔ اے پیغمبر! تم ان لوگوں سے کہدو، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے (اور وہ کسی خاص گروہ اور نسل ہی کی میراث نہیں ہے کہ اور کسی کا اُس میں حصہ نہ ہو۔ جو انسان بھی اُس پر چلے گا، ہدایت یافتہ ہو گا۔ خواہ کسی گروہ و نسل سے تعلق رکھتا ہو)

(اور وہ کہتے ہیں) یہ بات بھی نہ مانو کہ جیسا کچھ دین تمہیں دیا گیا ہے، ویسا کسی دوسرے انسان کو بلاؤ، یا کہ تمہارے پروردگار کے حضور تمہارے خلاف کسی کی جھوٹ چل سکتی ہو (اے پیغمبر! تم ان لوگوں سے کہو) دیکھا

64
 64
 64
 64

وَأَن يَتَمَنَّوْا لَهُمْ لِقَاءَ أَيْلَانِهِمْ بِالْكُتُبِ لِحَسْبِئِهِمْ مِنَ الْكُتُبِ وَفَاهُو مِنَ الْكُتُبِ ۚ وَيَقُولُونَ هُوَ
مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَفَاهُو مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۚ فَاكُنْ لِنَفْسِكَ أَنْ
يَرَوْا بَيِّنَاتٍ مِنَ الْكُتُبِ وَالْحُكْمِ وَالشُّبُهَاتِ ۚ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُنُوا عِبَادًا لِّإِلَهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ وَلَكِنْ
كُونُوا أَرَبَابَ بَيْنَ بَيِّنَاتٍ مِّنْ تَعْلِيمِ الْكُتُبِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنْ دُرُسُونَ ۚ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا لِلتَّائِبِينَ
وَالشَّابِّينَ أَرْبَابًا ۚ أَيَا مَرْكُم بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ ۚ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ التَّائِبِينَ
لَمَّا آتَيْتُكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَحِكْمَةً ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِيُؤْمِنَ بِهِ ۚ وَكَتَشَتُّرْتَهُ ط

47

اصل یہ ہے کہ اہل کتاب کے علماء و شایخ کی گراہیوں نے تمام قوم کو بیخ و بنایت سے محروم کر رکھا ہے۔ ان میں عاملوں اور قیوب کا ایک گروہ ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتا اور اس کی تشریح و تفسیر کرتا ہے لیکن ہر شخص کو اس کے معانی میں تحریر کر دیتا ہے، عوام سمجھتے ہیں یہ خدا کی کتاب ہے لیکن ہر حال ان کا خدا کی کتاب کیا بنیاد نہیں ہے، ان کی اہوا و آراء کی اغراض و اذانی ہیں۔

اہل کتاب کے علماء و شایخ نے ہندوگان الہی کو اپنا غلام بنو کر رکھا ہے، اور ہدایت کی بجائے ضلالت کی گتے ہیں۔ عوام سمجھتے ہیں نیک، بد، حلال، حرام، اور جنت و دوزخ کا تمام اختیار انہی کے قبضہ میں ہے۔ حالانکہ کسی انسان کے لئے جو جائز نہیں کہ اللہ کے حکام کی بجائے انسان کے غوطے ہوئے حکام کی اطاعت کرے۔ اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کو کتابی نبوت عطا فرمائی ہے، تو اس کو عطا فرمائی ہے کہ اس کا اپنی کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اہل نبوت نہیں کہ اپنی بندگی کرانے۔

65

قطعاً کتاب اللہ کے احکام میں اسے نہیں تھا، اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں بتایا گیا ہو، یہ اللہ کے طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کے طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے نام سے جھوٹ بولتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں!

کسی انسان کو یہ بات سزاوار نہیں کہ اللہ سے (انسان کی ہدایت کے لئے) کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور پھر اس کا شیوہ یہ ہو کہ لوگوں سے کہو، خدا کو چھوڑ کر میری بندے بن جاؤ (یعنی خدا کے احکام کی جگہ میرے حکموں کی اطاعت کرو) بلکہ چاہئے کہ بانی انسان (یعنی خلق اللہ کے مرشد و مربی) نبی ہو۔ اس لئے کہ تم کتاب اللہ کی تعلیم دیتے رہتے ہو، اور اس کے اُس کے پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتے ہو۔

44

ایک بانی انسان کبھی تھیں اس بات کا حکم نہیں دیا کہ فرشتوں یا نبیوں کو اپنا پروردگار بنا لو اور جس طرح اپنے پروردگار کے آگے جھکتے ہو اسی طرح اُن کے آگے بھی جھکو، کیا ایسا ہو سکتا ہو کہ وہ تھیں کفر کرنے کا حکم دے حالانکہ تم مسلم (یعنی خدا کے تابع فرمان) ہو چکے ہو؟

LD

دین جن کی میں میں غلام کی نظر اشارہ کر اشد کے تمام نبی ایک ہی دین کے داعی تھے، اور اس کو ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے تھے۔ اور جب کہ دین ایک ہی ہو، اور تمام نبی ایک ہی تاریخ کی مختلف گزریاں ہیں تو جو کوئی ان میں تفریق کرے جو۔ ایک کو ماننا ہو۔ دوسرے کو چھٹا ہو۔ وہ مصلح پر مسلط ہو جائیگا جس کو مخلصین کتاب رحمت عطا فرمائی ہو۔ پھر اگر ایسا ہو کہ کوئی (دوسرا) رسول اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو یا پھر اس کو جو بھٹکار ساتھ ہو، تو ضروری ہو کہ تم اسے مانو اور اس کی تائید کرو (کیونکہ اصل میں ایک ہی ہو اور جتنے بھی خدا کے رسول ہیں، سب اسی کی

[illegible]

قَالَ اَوْفِرْ لَهُمْ وَاخْلُ لَهُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اَصْرِيْ قَالُوْا اَكْمُرْ نَاۤءًا قَالْ فَاشْهَدْ وَاَوَاۤءًا مَّعَكُمْ مِّنَ الشُّرَہْدِيْنَ ؕ فَمَنْ تَوَلٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ؕ اَفَغَيَّرَ دِيْنََ اللّٰهِ يَبْعُوْنَ وَلًاۤ اُسْلِمَ مِّنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَاُولٰٓئِكَ يُرْجَعُوْنَ ؕ قُلْ اَسْمَاۤءُ اللّٰهِ وَاَنْزِلْ عَلَيْنَا مَّا اُنْزِلَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِصْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاَلٰ سَبَاطٍ وَّمَا اَوْتٰى مُوسٰى وَعِيسٰى وَالتَّوْبٰتُ مِّنْ رَّبِّهِمْ مَّا لَا تَفَرَّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ذُوۡنَ حُنٍّ لِّمَا مُسْلِمُوْنَ ؕ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ اِلٰهٍ سَلَامٍ دِيۡنًا

دعوت دینے والے ہیں) ارشاد الہی ہوا تھا کہ ”کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، اور اس کا ذمہ لیتے ہو؟“ انہوں نے عرض کیا تھا ”بیشک ہم اقرار کرتے ہیں“ اس پر اللہ نے فرمایا تھا ”ہاں اس پر گواہ رہو، اور دیکھو، تمہارے ساتھ خود میں بھی اس پر گواہ ہوں!“

تو اب جو کوئی اس عہد و قرار کے بعد اس سے روگرداں ہو (اور اللہ کے رسول کا انکار کرے) تو یقیناً ایسے ہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں (یعنی دائرہ حق پرستی سے باہر ہو گئے ہیں)

پھر کیا یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی

دوسری راہ ڈھونڈ نکالیں؟ حالانکہ آسمان زمین میں جو کوئی بھی موجود ہے خوشی سے ہو یا ناخوشی سے، مگر سب اُسی کے حکم کے فرماں بردار ہیں۔ اور بالآخر سب اُسی کی طرف لوٹنے والے ہیں!

(اے پیغمبر! تم کہہ دو،) (ہماری راہ تو یہ ہے کہ ہم تیرے ایمان لائے ہیں، اور جو کچھ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اور یعقوب کی اولاد پر نازل ہوا ہے، اُس پر ایمان رکھتے ہیں۔ نیز جو کچھ موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور خدا

اللہ و دین اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے ہی تو ان فطرت کی اطاعت ہو اور آسمان زمین میں جس قدر مخلوق ہے، تو ان میں الہی کی اطاعت کر رہی ہے۔ پھر اگر انھیں اللہ کے قانون فطرت سے انحراف ہو، تو اللہ کے قانون کے موافقاً سزا دی جائے گی اور ان کا قانون ہوگا۔ اور یہ کیا تھیں اس راہ پر چلنے سے انکار جو سب پر تمام کا رضاء ہے سب کی رضاء ہے؟ یہی دین، نوع انسانی کے لئے ہدایت کی سانلیک راہ ہے۔ لیکن لوگوں نے آتے چھوڑ کر اپنی الگ الگ گروہ بندیوں میں لے کر رہ کر دوسرے گروہ کو بھٹکانے لگا۔ قرآن اس لئے آیا ہے کہ اس گمراہی سے دنیا کو نجات دلائے۔ وہ کہتا ہے، سچائی کی راہ یہ ہے کہ تمام یہ ایمان عالم کی یکساں طور پر تصدیق کرو، اور سب کی منفعت اور شریعت العظیم کو دستور العمل بناؤ!

کے تمام نبیوں کو خدا کی طرف سے بلا ہے، اُس سب پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہم ان رسولوں میں سے کسی ایک کو بھی دوسروں سے جدا نہیں کرتے۔ (کہ کسی کو مانیں کسی کو نہ مانیں) ہم خدا کے فرماں بردار ہیں (اُس کی سچائی جہاں کہیں بھی اور سب کی زبانیں سچائی ہو، سچائی ہی ہے، اور ہم اُس کی اطاعت کرنے والے ہیں!)

(تفسیر نوٹ: جلد ۲) جو زمین جو سفرات چاہیں دوسرا طلب بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اس مشورہ میں اس تنازعہ کا اُس پر ہونا کہ اللہ نے نبیوں میں سے ہر ایک کو بھی یہ عہد یا تمنا کہ اگر کوئی دوسرا رسول اُس کے عہد میں نہ ہو تو اُس کا فرض ہے کہ اُس کی تصدیق کرے، اور اُس کا ساتھ دے۔

۸۰
۸۱
۸۲-۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

فَلَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا وَابْعَدُوا بَيْنَهُمْ وَشُهُودَهُمْ وَأَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ أُولَٰئِكَ جَزَاءُكُمْ أَنَّهُمْ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ۚ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ ۚ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْقَرُونَ ۚ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا آمِنُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ۚ أَفَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَابْعَدُوا بَيْنَهُمْ شُهُودَهُمْ أَنزَادُوا الْقُرْآنَ لَنْ يَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ

اور (دیکھو) جو کوئی اسلام کے سوا (جو تمام دنیا میں حق کی تصدیق دینے والی راہ ہے) کسی دوسرے دین کا خواہشمند ہوگا۔ تو وہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت کے دن اس کی جگہ ان لوگوں میں ہوگی جو تباہ و نامراد ہونگے!

کیس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک ایسے گروہ پر (فلاح کا میاں بنی) راہ کھول دے جس نے ایمان کے بعد کفر کی راہ اختیار کر لی، حالانکہ اس نے گواہی دی تھی کہ اللہ کا رسول برحق ہے اور (حقیقت کی) روشن دلیل اس کے سامنے واضح ہو گئی تھیں؟ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ وہ ظلم کرنے والے گروہ پر (فلاح و سعادت کی) راہ نہیں کھولتا!

ان لوگوں کو (ان کے ظلم و شرارت کا) جو بدلہ ملے والا ہے وہ تو یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی، انسانوں کی، سب کی لعنت برس رہی ہے۔ اس حالت میں ہمیشہ گرفتار رہینگے۔ نہ تو ان کا عذاب کبھی کم ہوگا، اور نہ کبھی مہلت پائینگے!

ہاں، جن لوگوں نے اس حالت کے بعد بھی توبہ کر لی، اور اپنے کو سوار لیا، تو بلاشبہ اللہ رحمت والا ہے اور (اپنی رحمت بے حساب) بخشنے والا ہے!

(لیکن) جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کے بعد کفر کی راہ اختیار کی، اور اپنے کفر (کی سرکشیوں

جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ حقیقت کی ہدایت پا کر بھی وہ بدو اور بدعتوں سے پیچھے، اور دنیا کی کوئی دلیل اور حقیقت کی کوئی نشانی بھی ان کے لیے نہیں دیتے، اور وہ بھی محض دنیا و شرارت سے دعوت جن کا معاندانہ مقابلہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کی اصلاح و ہدایت کی کوئی امید باقی نہیں رہی ہے۔ دنیا میں نیت و رسوائی کی اور آخرت میں ان کی عذاب کی راہ انہوں نے اپنے لئے پسند کر لی ہے!

جزا اور سزا قانون و مکافات کا لازمی نتیجہ ہے۔ یعنی بڑی ایسی حالت ہے جس کا نتیجہ بڑا ہے۔ اچھائی ایسی حالت ہے جس کا نتیجہ اچھا ہے پس یہ نہ سمجھو کہ آخرت کی سزائیں بھی دنیا کی سزائوں کی طرح ہیں اگر ایک مجرم چاہے ان دولت خیر کے کچھ سچا سچا ہو نہیں سکتا خدا کی عدالت میں گناہ کا کوئی بدلہ اور نذر قبول نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے بدلے تم پورا گناہ اڑی سونے سے بھر کر دو، جب بھی اس کی پاداش سونے کے نہیں بچا سکتے! ہاں، توبہ و انابت کی حالت ایک ایسی حالت ہے جو تمام گناہوں کو محو کر دیتی ہے۔ بشرطیکہ سچی توبہ ہو!

مال و دولت بدعالم کے فدیہ میں مقبیل نہیں لیکن مال و دولت کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے جو تم نیکی کی راہ میں کیا نہیں ہو سکتے جب تک اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں دینے کے لیے طیار نہ ہو جاؤ!

۱۵ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّالُّونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تَدْرِي لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ
مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ
۱۶ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثْهُ عَيْنًا
سَلَامَةً ۚ لِيَبْخِيَ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ لَا مَحْزَمَ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنْزَلَ الْتَّوْرَةُ ۚ قُلْ فَأَتُوا الْتَّوْرَةَ
۱۷ فَأَتَوْهَا ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ ضَالِّينَ ۚ فَبِئْسَ أَفْوَازًا ۚ عَلَىٰ اللَّهِ الْكَيْدُ ۚ مِنَ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

اور شرارتوں میں بڑھتے ہی گئے، تو ایسے لوگوں کی پشیمانی کبھی قبول ہونے والی نہیں (کیونکہ سچی توبہ انہیں نصیب نہیں ہوگی) اور یہی لوگ ہیں جو راہ سے بھٹک گئے ہیں!

۱۵ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور مرنے دم تک کفر پر جمے رہے، تو (یا درکھو، کفر اور بد علی کے بدلے کوئی معاوضہ اور فدیہ کام نہیں دے سکتا) اگر ان میں سے کوئی آدمی پورا کرہ ارسی سونے سے بھر کر دیئے جب بھی اُسکے فدیہ میں قبول نہ ہوگا (اور اُسے اپنے اعمال بد کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا) یہی لوگ ہیں کہ اُنکے لئے (پاداشِ عمل میں) عذاب دردناک ہے اور کوئی نہ ہوگا جو (اس عذاب سے بچانے میں) اُن کا مددگار ہو (یا درکھو، تم نیکی کا درجہ کبھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم میں یہ بات پیدا نہ ہو جائے کہ (مال و دولت میں سے) جو کچھ محبوب رکھتے ہو، اسے (راہِ حق میں) خرچ کر دو، اور جو کچھ تم خرچ کئے ہو وہ اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں!

۱۷ کھانے کی تمام چیزیں (جو عام طور پر کھانی جاتی ہیں) بنی اسرائیل کے لئے بھی حلال تھیں، اور لوگ انہیں بے تامل کھاتے تھے، مگر نہ چیزیں جو بنی اسرائیل نے تورات نازل ہونے سے پہلے خود اپنے اوپر حرام ٹھہرائی تھیں حرام سمجھی گئی تھیں (مگر انہیں خدا نے حرام نہیں کر دیا تھا۔ اسے پیغمبر اگر اس بارے میں یہودی تم سے جھگڑا رہے ہیں، تو تم اُن سے کہدو، اگر تم لوگ اپنے خیال میں سچے ہو، تو تورات لاؤ، اور اُسے کھول کر پڑھو (اُس میں کہاں لکھا ہے کہ یہ چیزیں اصلاً حرام ہیں؟) پھر جو کوئی اس (اعلان) کے بعد بھی (غلط بیانی

یہودیوں کے طوط سے دوا اعتراض سنوینیت کے ساتھ دنگے تھے (۱) اگر قرآن کی دعوت بھی دہی اور جو کچھ نبیوں کی دعوت تھی، تو کیوں قرآن نے بھی اُن تمام چیزوں کو حرام نہیں کر دیا۔ یہودیوں کے یہاں حرام سمجھی جاتی ہیں؟ (۲) اگر قرآن کی راہ حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کی راہ مختلف نہیں ہو، تو کیوں بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ قبضہ قرار دیا گیا، حالانکہ تمام انبیاء بنی اسرائیل بیت المقدس ہی کو قبلہ تسلیم کرتے رہے ہیں؟ یہاں ان دونوں باتوں کا جواب دیا گیا ہے۔ پہلے شبہ کے جواب میں کہا گیا کہ تورات نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام بھی چیزیں بنی اسرائیل کے لئے جائز تھیں، اور حضرت ابراہیم سے لیکر حضرت موسیٰ تک تمام انبیاء نے انہیں حلال سمجھا تھا۔ پھر جب تورات نازل ہوئی تو بعض چیزوں کا استعمال روک دیا گیا۔ اس لئے ہمیں اصلاً حرام

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا آيَاتِهِ زُرْهُمْ حَتَّىٰ تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِنْ أَتَىٰ بَيْتَ اللَّهِ فَصَلُّوا لَهُ وَخَلُّوا لِنَاسِ اللَّهِ ذِي بَيْنِكُمْ مَبْرُكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ۝ فَبِعِزَّتِ اللَّهِ لَتَكُونَنَّ مِنْكُمْ جُفَاءً مَّبْعُوثَةٌ فَرِيضَةٌ وَمَنْ يُغْلِبْ فِي الْقَوْمِ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأُولَٰئِكَ يَحْمِلُونَ وِزْرَهُمْ كُلًّا وَلَا تَفْزُقُوا بِهِ الَّذِينَ أُخْرِجُوا عَنْهَا وَلَا تَتْلُوا عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ يَمُوتُوا فِي الْوُجُوهِ أَوْ قَتَلُوا ۚ وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ لَتَتَّبَعُوا آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ۚ

۹۰-۹۱

۹۲-۹۱

۹۳-۹۲

بکلاس لئے کریں، دلوں کی بے تکلف طبیعتوں کی حالت کے لئے ہمدردی تھا کہ روک ٹوک میں سختی کی بجائے۔ اپنی رہیں وہ چیزیں جن کی نسبت تم سمجھتے ہو کہ نزاع و تورات سے بچا بھی ممنوع تھیں تو انہیں خدا کی شریعت ممنوع نہیں ٹھہرا تھا۔ خود انہوں نے اپنی طبیعت سے رک کر دیا تھا سو گئے ہیں!

(۱) پیغمبر! ان لوگوں سے کہو، اللہ نے سچائی کا ظاہر کر دی پس (اگر تم تجھارے دلوں میں کچھ بھی سچائی کا پالنا ہو تو یہ بات کہ) ابراہیم کے طریقہ کی پیروی کرو۔

بکلاس لئے کریں، دلوں کی بے تکلف طبیعتوں کی حالت کے لئے ہمدردی تھا کہ روک ٹوک میں سختی کی بجائے۔ اپنی رہیں وہ چیزیں جن کی نسبت تم سمجھتے ہو کہ نزاع و تورات سے بچا بھی ممنوع تھیں تو انہیں خدا کی شریعت ممنوع نہیں ٹھہرا تھا۔ خود انہوں نے اپنی طبیعت سے رک کر دیا تھا سو گئے ہیں!

چنانچہ تو ان کے اسلاف ان ہیقت و شہادت کے لئے تھے۔ دوسرے شعبہ کے جواب میں لکھا گیا ہے کہ خدا کی پہلی عبادت گاہ جو حضرت ابراہیم پر تھے تعمیر کی وہ نبیہ المقدس نہیں بلکہ خانہ کعبہ ہے۔

رحمہ کی طرف متوجہ نہ رہے رہا ہوں اور جو ہر طاعت سے ہٹ کر سرست، اللہ ہی کا ہو رہنا ہے، اور یقیناً ابراہیم پر ترک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔

بلاشبہ، پہلا گھر جو انسان کے لئے خدا پرست کا بدو مکر بنا لیا گیا ہو، وہ یہی (عبادت گاہ) ہو جو مکہ میں ہے برکت والا اور تمام انسانوں کے لئے سرشتیہ ہدایت۔ اس میں (دین حق کی) روشن نشانیاں ہیں ازاںجملہ مقام ابراہیم پر (یعنی ابراہیم کے گھر کے پھلے ہوئے اور عبادت کرنے کی جگہ، جو اس وقت سے لے کر آج تک بغیر کسی شک و شبہ کے مشہور و معتبر رہی ہو اور انجملہ یہ بات ہو کہ) جو کوئی اس کے حدود میں داخل ہوا، وہ امن و حفاظت میں آگیا اور (از انجملہ یہ کہ) اللہ کے طرف سے لوگوں کے لئے یہ بات سرزد ہی ہو گئی کہ اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت پائیں تو اس گھر کا حج کریں۔! ایں ہمہ جو کوئی (اس حقیقت سے) انکار کرے (او) اس مقام کی پاکی و فضیلت کا اعتراف نہ کرے) تو یاد رکھو، اللہ کی ذات تمام دنیا سے بے نیاز ہو (و) اپنے کاموں کے لئے کسی فرد اور قوم کا محتاج نہیں!

۹۰

۹۱

۹۲

۹۳

(۱) پیغمبر! ان سے کہو۔ لے اہل کتاب! یہ کیا ہے کہ تم (دیرہ و دانستہ) اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہو، حالانکہ تم جو کچھ کرتے ہو، اللہ کا شاہد حال ہو؟

لے اہل کتاب! یہ کیا ہے کہ جو کوئی اللہ پر ایمان لانا چاہتا ہے، تم اسے اللہ کی راہ سے روکتے ہو؟

۹۴

٩٦-٩٥ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ نَجِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا ۖ وَ
 كَيْفَ تَكْفُرُونَ أَنْتُمْ عَلَىٰ عِلْمِكُمْ أَنَّ اللَّهَ وَرُسُلَهُ وَمَنْ يَتَّبِعُهُم بِاللَّهِ فَقَدْ هَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ
 مُسْتَقِيمٍ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۚ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ
 اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْسَحُوا لِسَانِكُمْ عَلَى اللَّهِ عِلْمَكُمْ إِذْ أَنْتُمْ أَحْدَاءُ ۚ قَالَتْ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
 فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ

اسے کج روی میں مبتلا کرنا چاہتے ہو، حالانکہ تم حقیقتِ حال سے بے خبر نہیں ہوؤ۔ یاد رکھو، جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ اُس سے غافل نہیں ہو!

۹۵ لے پیرِ دان و دعوتِ ایمانی! اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی باتوں پر کاربند ہو گئے، تو یاد رکھو، نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ وہ تمہیں اجتناب سے پھر اونٹنکے اور امان کے بعد کفر میں مبتلا ہو جائو گے۔

۹۶ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم (اب پھر) کفر کی راہ اختیار کرو، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ اللہ کی آیتیں تمہیں سنائی جا رہی ہیں اور اس کا رسول (تعلیم و

اہل کتاب کی محرمیوں کے ذکر کے بعد پیر دان و نعت سے خطبات
موفعات، اور بعض اصولی مہات کی تلقین:

(۱) یہود اور نصاریٰ کی گمراہیوں میں بھٹاتے لے کر وہیں غیر عربیوں کی جڑ کر گئے۔ طوطیوں سے اپنے دل و دماغ کی حفاظت کرو۔ اگر تم نے ان کی گمراہ خواہشوں کی پیروی کی، تو نتیجہ یہ نکلتے گا کہ راہِ ہدایت پا کر بھی گمراہی میں مبتلا ہو جاتے۔

(۲) ایمان کی برکتوں کے حصول کے لئے سرنسبی کافی نہیں ہے۔
 کہ ایمان کا اقرار کرو، بلکہ اعلیٰ چیز استقامت ہے!

دہنائی کے لئے تم میں موجود دہتر؟ اور یا درکھو، جو کوئی مضبوطی کے ساتھ اللہ کا ہورہا، تو بلاشبہ اُس پر سیدھی راہ کھل گئی (نہ تو اس کے لئے لغزش کا ڈر ہو نہ گم گشتگی کا اندیشہ)!

۹۷۔ اے پیروان دعوت ایمانی! اللہ سے ڈرو۔ ایسا ڈرنا جو فی الحقیقت ڈرنا ہے۔ اور دیکھو، دُنیا سے نہ جاؤ، مگر اس حالت میں کہ اسلام پر ثابِت قدم ہو!

اور دیکھو اس بلِ حبلِ کرار اللہ کی رشتی مضبوط کیڑو

اور حُجَّۃُ الْاِیْمَانِ ہو جاوے۔ اللہ نے تمہیں جو نعمت عطا فرمائی ہے، اُس کی یاد سے غافل نہ ہو۔ تمہارا یہ حال تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے لیکن اس کے فضل و کرم سے ایسا ہوا کہ بھائی بھائی بن گئے!

۹۹ | تمھارا حال تو یہ تھا کہ آگ سے بھری ہوئی خندق

(۱۳) جماعت کے تفرق سے بچو، اور زندگی میں مضبوط پکڑو۔ زندگی سے بڑی نعمت تم پر یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے۔ اُس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا!

۱۴) تم میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہئے جو داعی النہج کو دینی کا حکم، برائی سے روکے، اور قوم کو راہ حق و ہدایت پر قائم رکھے! ۱۵) جماعت نے تقویٰ کی طرح دین کا اختلاف بھی مہلک سمجھو۔ اہل کتاب کی سے بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جن کے علم اور کتابتہ کے حصول کے

۱۱۳ فَاهْلَكْتُمْ مَعَهُ وَظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَلَكِنْ اَنْفُسَكُمْ يَظْلِمُوْنَ بِاَيِّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً
۱۱۵ مِنْ دُونِكُمْ لَا يَاْلُوْكُمْ خَبَاۓِدٌ وَّ اَمَاعِيْنُ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْكُمْ اَوْ اِهْتُمُّوْا
وَمَا تَخْشَوْنَ صُورَهُمْ اَكْبَرُ مَقَدِّ يَتَنَا كُمْ اَزَلِيَّتٍ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ هَٰ هَٰ اَنْتُمْ
اَوَّلَا عِلْمٍ بِمَا تَكْمُلُوْنَ تَوَٰمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهِ وَاِذَا الْقُلُوكُمْ قَالُوْا اٰمَنَّا وَحْ
وَاِذَا اَخْلَوْا اَعْصَمُوْا عَلَيْهِمْ اَلَا نَاْمِلُ مِنَ الْعَظِيْظِ قُلْ مَوْتِيْ اَبْغِيْظُكُمْ ط

لیکن بالا پڑے، اور پورا کھیت برباد ہو کر رہ جائے۔ (اور اُنکی ساری محنت مشقت اکارت جائے۔ سو یہی حال ایسے
لوگوں کا ہے۔ یہ کہتا ہی مال متاعِ ظالمین، لیکن کچھ سود مند نہ ہوگا۔ اُس ہوا کی طرح جس کے ساتھ ہلاکت کا پالا ہو،
انکے اعمال میں بھی کفر و بد علی کا رنگ لگا ہوا ہے۔ ایسی ہوا جتنی زیادہ چلے گی، اتنا ہی زیادہ بربادی کا باعث ہوگی)
اور یاد رکھو، یہ جو کچھ انھیں پیش آیا تو اس لئے نہیں کہ خدا نے ان پر ظلم کیا ہو، بلکہ یہ خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ پر ظلم
کر رہے ہیں!

۱۱۴ اے پیروانِ دعوتِ ایمانی! ایسا نہ کرو کہ اپنے آدمیوں
کے سوا کسی دوسرے کو اپنا ہمارا ذمہ مند بناؤ۔ ان لوگوں
کا (یعنی دشمنوں کا) حال یہ ہے کہ تمھارے خلاف فتنہ
انگیزی میں کمی کرنے والے نہیں۔ جس بات سے تمھیں نقصان
پہنچے، وہی تمھیں پسندیدہ ہے۔ اُن کی دشمنی تو اُن کی باؤں ہی سے ظاہر ہے، لیکن جو کچھ دلوں میں چھپا ہوا ہے
وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو، تو ہم نے (فہم و بصیرت کی) نشانیاں تم پر واضح کر دیں!

۱۱۵ دیکھو، تمھارا حال تو یہ ہے کہ تم اُن سے دوستی
رکھتے ہو، لیکن اُن کا حال یہ ہے کہ وہ تمھیں (ایک لمحہ
کے لئے بھی) دوست نہیں رکھتے۔ تم اللہ کی کتاب اِیْمَان
رکھنے والے ہو۔ جتنی کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں (اس لئے قدرتی طور پر اُن کی کتاب کے لئے بھی تمھارے دل میں عزت
ہے، لیکن اُن کا حال دوسرا ہے) وہ جب کبھی تم سے ملتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، لیکن جب اکیلے
میں ہوتے ہیں تو تمھارے خلاف، جوشِ غضب میں اپنی بوٹیاں نوچنے لگتے ہیں۔ (خود کرو، ایسے لوگوں کو اپنا
ہمراز بنانا اور تم کے بھیدوں اور تدبیروں سے آگاہ کر دینا کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟ لے پیغمبر! تم ان اعداِ حق
سے جو جوشِ غضب میں اپنی بوٹیاں نوچ رہے ہیں) اکہدو، اتنا ہی نہیں، بلکہ جوشِ غضب میں اپنے آپ کے ہلاک

(۷) اور چونکہ اہل کتاب بھی قریش کی طرح تمھاری مخالفت میں کمر بستہ
رکھے ہیں اس لئے ضروری ہو کہ تم بھی اُن سے جو کچھ ہو جاؤ، اور انھیں اپنا ہمارا
ذمہ مند بناؤ۔ اُن کی دشمنی تو اُن کی باؤں ہی سے ظاہر ہے، لیکن دلوں میں
جو کچھ چھپا ہوا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔

اگر تمھارے اندر حق اور تقویٰ کی روح پیدا ہوگئی، تو پھر ممکن نہیں تمھارا
مخالفت تم پر فخر نہ کریں، یا انکی مخالفت تمہیں تمھارا کچھ بگاڑ سکیں۔

۱۱۶ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۚ إِنَّ مَسَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوءُ هُمُومًا وَلَئِنْ نَصَبَكُمْ سَبِيلًا يَنْقُضُ حُجَّتَكُمْ وَإِنْ تَصِيدُوا وَتَتَّقُوا الْيَضْرُكُمُ كَيْدُ هُمْ شَيْطَانُ اللَّهِ ۚ سَاعِلُونَ ۚ ۱۱۷
۱۱۸ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ إِنْ هَمَّتُمْ أَنْ يُفْتِنَ مِنْكُمْ أَنْ تَقْسِلُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ هُمَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۚ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ۚ ۱۱۹

کروالو (لیکن جو کچھ ہونے والا ہے، وہ تو ہو ہی کر رہیگا۔ تمھارے بغض و عناد سے کلمہ حق کی شوکت و کامرانی لےنے والی نہیں) اور یاد رکھو، خدا وہ سب کچھ جانتا ہے جو انسان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتا ہے!

۱۱۶ اگر تمھارے لئے کوئی بھلائی کی بات ہو جائے، تو انھیں برا لگے۔ بُرائی ہو جائے تو بُرے ہی خوش ہوں۔ (چنانچہ وہ تمھیں نقصان پہنچانے کی تدبیروں میں برابر لگے رہتے ہیں) لیکن یاد رکھو، اگر تم نے صبر کیا (یعنی مصیبت و مشکلات میں ثابت قدم رہے) اور تقویٰ کی راہ اختیار کی (یعنی احکام حق کی نافرمانی سے پوری طرح بچتے رہے) تو اُن کا کرو فریب تمھارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، جیسے کچھ بھی انکے کرتوت میں خدا کی قدرت انھیں گھیرے ہوئے ہے! اور (اے پیغمبر!) وہ دقت یاد کرو، جب تم صبح سویرے

۱۱۷ جنگ بدر اور اُحد کے تجارب سے استہزاء و جھکے نتائج نے ثابت کر دیا تھا کہ قرآن و تقویٰ کے بغیر بھی نصرت و کامرانی حاصل نہیں ہوتی۔ قبر سے متصور یہ ہے کہ مشکلات و مصائب کا بہت اور ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ تقویٰ کی حقیقت یہ ہے کہ احکام حق کی نافرمانی نہ کی جائے۔ جنگ بدر کے موقع پر یہ دونوں قوتیں تم میں موجود تھیں اس لئے تمھاری ٹٹی بھر دینے دشمن کی بہت بڑی تعداد کو شکست دیدی۔ لیکن اُحد کے میدان میں تم نے کمزوری دکھلائی۔ میرا تقویٰ کی آزمائش میں بوسے ذاتیہ نتیجہ یہ نکلا کہ نقصان اٹھایا، اور دشمن کو شکست دے سکے۔

۱۱۸ اس سلسلے میں متعدد اسوئلی نتائج کی گئی ہیں۔ (۱) جنگ اُحد کے موقع پر کثرت رائے سے یہ بات قرار پائی تھی کہ شہر سے بھاگ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے چنانچہ مسلمان بچکے لیکن منافقوں نے لوگوں کو بھلا شرم و کدیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دو قبیلے بدوئل ہو گئے۔ اس طرح ابتدا ہی سے

۱۱۹ اور تقویٰ کی روح کمزور پڑ گئی تھی۔ اس کا نتیجہ یہی ہوا تھا جو بالآخر پیش آیا۔

بھی نہیں کر سکتا تھا! پس اللہ سے ڈرو (اور اُنکی نافرمانی سے بچو) تاکہ تم میں اسکی نعمتوں کی قدر شناسی پیدا ہو جائے!

۱۲۱-۱۲۰

اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُزْلَلِينَ ۚ بَلَىٰ ۚ اِنْ

۱۲۲

تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوا وَيَاۤ اُولٰٓئِكَ مِمَّنْ فُوْرِيْهِمْ هٰذَا اَمْرٌ ۚ كُمْ رَبُّكُمْ مَّحْسَبَةَ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ ۚ مُسَوِّوِيْنَ ۚ وَما جَعَلَهُ

۱۲۳

اَللّٰهُ اِلَّا بُرْهٰنًا لَّكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِوَسُوْعِ النَّصْرِ ۚ وَما النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۚ لِيَقْطَعَ طَرَقًا مِّنَ

۱۲۴

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَاسِرِيْنَ ۚ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ ۚ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ اَوْ يَعَذِّبَهُمْ ۚ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ ۚ وَفِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ لَآرْضٌ مَّا يَغْفِرُ لِمَن يَّشَآءُ ۚ وَيُعَذِّبُ مَن يَّشَآءُ ۚ

۱۲۰

(اے پیغمبر!) وہ وقت (بھی) یاد کرو جب تم (میدان جنگ میں) ایمان والوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تمھارے لئے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ (دشمن کے تین ہزار آدمیوں کے مقابل میں) تین ہزار مائیکل کے ہوئے فرشتوں سے تمھاری مدد فرمائے؟

۱۲۱

ہاں، بلاشبہ، اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کی راہ اختیار کرو، اور پھر ایسا ہو کہ دشمن اسی دم تم پر چڑھ گئے تو تمھارا پروردگار (صرف تین ہزار فرشتوں ہی سے نہیں بلکہ) پانچ ہزار نشان رکھنے والے فرشتوں سے تمھاری مدد کرے گا (اور ان کی کثرت و طاقت تمھارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی)!

۱۲۲

اور یاد رکھو، یہ بات جو کہی گئی، تو صرف اس لئے کہ تمھارے لئے (فتحی کی) خوشخبری ہو اور تمھارے دل کی وجہ سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد و نصرت جو کچھ بھی ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس کی طاقت سب پر غالب ہے اور وہ اپنے تمام کاموں میں حکمت رکھنے والا ہے!

اور نیز اس لئے، تاکہ منکرین حق کی جمعیت و طاقت کا ایک حصہ بیکار کر دے، یا انھیں اس درجہ ذلیل و خفا کر دے کہ نامراد ہو کر اٹلے پاؤں پھر جائیں!

۱۲۳

(اے پیغمبر!) اس معاملہ میں (یعنی دشمنان حق کے ہتھیار جانے یا نہ ہتھیار جانے میں) تمھیں کوئی دخل نہیں (تمھارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو راہ حق کی دعوت دو، اور کسی حال میں بھی ان کی طرف سے مایوس نہ ہو) یہ اللہ کے ہاتھ ہے کہ چاہے تو ان سے درگزر کرے (یعنی اگر وہ توبہ کر لیں ان کی توبہ قبول کر لے) اور چاہے تو انھیں عذاب دے کیونکہ یقیناً وہ ظلم کرنے والے ہیں۔

(۲) ضمناً اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ ظلم و کفر کرنے والوں کی بدعنوانی کبھی ہی سخت کیوں ہوں، لیکن ہادی مصلح کو ان کی ہدایت مایوس نہیں ہونا چاہیے اور محنت و بخشش کی طلب کے سوا کوئی اور جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہئے بخشنا یا دینا خدا کا کام ہے، امدادی پھوڑ دینا چاہئے۔ جنگ و جدوجہد غیر اسلام پر دشمنوں نے بے درپے جسے کئے اور انھیں نہ کر دینا چاہیے۔ تاہم خدا نے پیغمبر کی ہدایت و بخشش کی طلب کے سوا کوئی جذبہ ان کے قلب میں پیدا نہیں ہونا چاہیے (صلی اللہ علیہ وسلم)

۱۲۴

آسمان زمین میں جو کچھ ہے، اللہ ہی کے لئے ہے۔ وہ جسے چاہے بخشدے، جسے چاہے عذاب دے (کوئی یہ نہیں

وَاللَّهُ مُغْفِرٌ رَّحِيمٌ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ مَضْمُونًا ۚ وَاللَّهُ
النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۚ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالسَّوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۚ وَسَارِعُوا
إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۚ
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۚ

۱۲۵-۱۲۶

۱۲۷

۱۲۸

جو اُس کا ہاتھ پکڑنے والا ہو انسان کی مغفرت، تہذیب میں دخل رکھتا ہو اور (یا در کھو) وہ بخشنے والا اور بری ہی رحمت رکھنے والا ہے (پس کسی حال میں بھی اُنکی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہئے)

۱۲۵

اے پیروانِ دعوتِ ایمانی! سود کی کمائی سے اپنا پیٹ نہ بھرو جو (قرض کی سہلی رقم میں ہلکا، دگنی چوگنی ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ڈرو اور اُس کی نافرمانی سے بچو) تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ

(۳) اے پروانِ دعوتِ حق! جو لوگوں کو تھیں جنگِ اُحد میں لگی ہو، اگر چاہتے ہو کہ اُس سے عبرت پکڑو، تو چاہئے کہ اُن آدمیوں سے پاک صاف ہو جاؤ جو کھانا دہوں میں کمزوری کا رنگ پیدا کرنے والی ہیں۔ اور انجیال، دولت کی حرص ہو جب تک یہ رنگ دہوں میں جو ہو، جانفروشی کی کچی بیج پیدا نہیں کرتی۔ پیغمبرِ اسلام (سلم) نے ایک خاص گھائی پر جو نقشہ جنگ میں بڑی اہمیت رکھتی تھی، ایک جماعت تئیں کر دی تھی، اور کہا تھا کہ اس جگہ سے نہیں لیکن جب مسلمانوں کے فتنہ دار مقابلے دشمنوں کے پاؤں اکھاڑ دئے، تو یہ جماعت (بجز ڈنک دیر ہوئے) مالِ غنیمت ٹوٹنے کی طمع میں بے قابو ہو گئی، اور مورچہ چھوڑ کر ٹوٹ اڑے اور شہرِ مدینہ کی طرف بھاگ پڑے، اور یہی خبر میں جلد کر دیا یہی حادثہ ہے، جسے مسلمانوں کی فتح و شکست بدل دی تھی۔

۱۲۶

۱۲۷

اور دیکھو، اُس آگ کے عذاب سے ڈرو جو منکروں کے لئے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اُس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، تاکہ رحمتِ الہی کے مستحق ہو جاؤ! اپنے پروردگار کی بخشائش کی طرف تیر کام ہو جاؤ، نیز اُس جنت کی طرف جس کی وسعت کا یہ حال ہے کہ تمام آسمان و زمین کی چوڑائی ایک طرف، اور تنہا اسکی وسعت ایک طرف، اور حقیقی انسانوں کے لئے تیار کی گئی ہے!

چونکہ مورچہ چھوڑنے والوں کی فتنش کا پہلی سبب اللہ کی طمع تھا، اُن دولت کی طمع کا ایک بڑا اثر سود کا لین دین تھا۔ اس لئے خصوصیت کے ساتھ یہاں اُس کا ذکر کیا گیا۔ سود و سود کی وجہ سے بڑی بڑی فتنیں قرضہ داروں کی چڑھ گئی تھیں۔ قدرتی طور پر ان کا چھوڑ دینا لوگوں پر شاق گزرتا تھا۔ پس اُن کو ہوا کہ کھائے دہوں کے تزکیہ کے لئے اسی بات میں سے بڑی آزمائش ہو، سود کی وجہ کتنی ہی اتم قرضہ داروں پر کیوں چڑھ گئی ہو، لیکن اسے کم نہ چھوڑا علاوہ بریں جنگِ اُحد کی شکست کا اکیلی سبب یہی تھا کہ غزوہ اطاعت بنے، و پسین کی موج فوری طرح پیدائش ہوئی تھی۔ اس لئے ضروری تھا کہ سب کی اسی بات پر زور دیا جائے جس کی فوری تعمیل بن اطاعت و فرمانبرداری کی فوری پوری آزمائش ہو جائے ظاہر ہے کہ آزمائش سونے کی ممانعت سے زیادہ اور کسی آیت میں نہیں ہو سکتی تھی۔ سود کی حرمت پر غور ہو، کو ایک ایسی بات چھوڑ دینی پڑتی تھی جس سے صدیقوں کا اپنا جہانِ حق جھپٹے، اور انکی مال و دولت کی آزمائش کا سبب

۱۲۸

وہ حقیقی انسان، جسکے اوصاف یہ ہیں خوشحالی ہو یا تنگ دستی، لیکن ہر حال میں (حبِ توفیق اپنا) مال خرچ کرتے ہیں غیظ و غضب میں کربے قابو نہیں ہو جاتے، اور لوگوں کے قصو بخشدیتے ہیں۔ (وہ نیک کردار ہیں) اور انکی نیک کرداروں کی دوست رکھتا ہے!

وَالَّذِينَ إِذَا أَصْحَبُوا أَفْوَاحَهُمْ قَالُوا بِإِذْنِ اللَّهِ وَآخِرُ حَسْرَتِهِمْ أَنَّهُمْ يَقْنَعُونَ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهَ وَلَهُمْ يُعِصُوا وَعَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَلَهُمْ يُعْلَمُونَ ۚ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ أَهْلِ الْغَيْفِ ۚ وَمَنْ يَزِدْهُمْ جِزَاءً فَلَهُمْ مِنْهُم مَّتَاوِلَةٌ ۚ وَمَنْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ عِلْقَةً فَلَا يُغْنِي عَنْهُ كَثْرَتُهُمْ وَلَهُمْ فِيهَا سُنَنٌ ۚ فَاسْتَبِقُوا ۚ وَالَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ أَفْوَاحَهُمْ قَالُوا بِإِذْنِ اللَّهِ وَآخِرُ حَسْرَتِهِمْ أَنَّهُمْ يَقْنَعُونَ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهَ وَلَهُمْ يُعِصُوا وَعَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَلَهُمْ يُعْلَمُونَ ۚ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ أَهْلِ الْغَيْفِ ۚ وَمَنْ يَزِدْهُمْ جِزَاءً فَلَهُمْ مِنْهُم مَّتَاوِلَةٌ ۚ وَمَنْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ عِلْقَةً فَلَا يُغْنِي عَنْهُ كَثْرَتُهُمْ وَلَهُمْ فِيهَا سُنَنٌ ۚ فَاسْتَبِقُوا ۚ

۱۲۹ نیز وہ لوگ، کہ جب کبھی ان سے کوئی سخت برائی کی بات ہو جاتی ہے یا اپنی جانوں کو (آلودہ معصیت ہو کر) مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، تو فوراً اللہ کی یاد ان میں بیدار ہو جاتی ہے (اور اپنے ضمیر کی ملامت محسوس کرنے لگتے ہیں) پس وہ خدا سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور جو کچھ ہو چکا ہے، اُس پر دیدہ دانستہ

بڑا زبردست تھا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ فرمایا "وَالَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ أَفْوَاحَهُمْ قَالُوا بِإِذْنِ اللَّهِ وَآخِرُ حَسْرَتِهِمْ أَنَّهُمْ يَقْنَعُونَ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهَ"۔
(الف) خوشحالی ہو یا تنگ دستی، ہر حال میں خدا کا دیا ہوا مال اہل راہ میں بچ کرتے ہیں۔
(ب) غیظ و غضب میں بے قابو نہیں ہو جاتے۔
(ج) لوگوں کے قصور بخشتے ہیں۔
(د) اگر گناہ میں پڑ جائیں، تو فوراً تائب ہوتے اور اللہ کے حضور توبہ و استغفار کا سر جھکا دیتے ہیں!

۱۳۰ اصرار نہیں کرتے، اور خدا کے ہوا کون ہے جو گناہوں کا بخشنے والا ہو؟ بلاشبہ یہی لوگ ہیں کہ انکے پروردگار کی طرف سے انکے لئے عفو و بخشش کا اجر ہے، اور (نعیم ابدی کے) باغ ہیں۔ ایسے باغ جن کے نیچے نہیں بہ رہی ہیں (اس لئے وہ کبھی خشک ہونے والے نہیں) وہ ہمیشہ انہی باغوں میں رہیں گے۔ اور دیکھو، کیا یہی اچھا بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کے حصے میں آئے گا!

اور دیکھو، تم سے پہلے بھی دنیا میں (قوموں کی حیات و ملامت اور عروج و زوال کے) دستور و قوانین چلے ہیں (اور وہ تمہارے لئے معطل نہیں ہو جائیں گے) پس دنیا کی سیر کرو اور دیکھو کہ جو لوگ احکام حق کو جھٹلاتے والے تھے، ان کا انجام کیا ہوا اور پاداشِ عمل میں کیسے نتائج پیش آئے؟

(۳) ادب یاد رکھو، یہ جو کچھ تمہیں پیش آرہا ہے، تو صرف تمہارے ہی لئے نہیں ہوا ہے، بلکہ ہمیشہ قانونِ الہی کی ایسی ہی کارفرمایاں رہ چکی ہیں جو جہالت احکام حق پر عمل کرتی ہو، کامیاب ہوتی ہو۔ جو اعتراض کرتی ہو، تباہ و برباد ہوتی ہیں۔ دنیا میں بھلا اور خدا کی زمین کی سیر کرو۔ دیکھو کہ گناہ میں تم دیکھو گے کہ بڑا دھندہ قوموں کے نامہء عجیب ہوئی، آبادیوں کے کھنڈے، اور سرسبز ملک غلو کی آفتادہ دیواریں زبانِ حال سے اپنا افسانہ عبرت سنا رہی ہیں!
(۴) تمہیں جنگِ احد میں جو ٹھوک لگی ہے، تو چاہئے کہ اُس سے عبرت لے لو۔ امتِ مسلمہ کے لئے اپنے اعمال کی نگہداشت کرو۔ یہ نہیں ہونا چاہئے کہ اُن کی کوتاہی میں ایسے کھوئے جاؤ کہ تین دن کے لئے ہمت نہ رہے۔ جنگِ کربلا میں جو کچھ ایک فرقہ جیتا ہے، کبھی دوسری ایسی آئی جو۔ یہ وہی تھا وہی جو ان پر لگی تھی۔ ماحول میں ان کی تہذیب لگتی، لیکن جماعتوں کی کشمکش کی تاب نہ لے کر ایک دوسرے کی ہمت نہ رہتی، کیا اہمیت لکھتی ہو؟ اصل چیز جو سونچنے کی ہرگز

۱۳۲ یہ لوگوں (کی فہم و بصیرت) کے لئے ایک بیان ہے اور ان لوگوں کے لئے جو متقی ہیں، ہدایت اور مغنیت ہے اور دیکھو، نہ تو بہت ہارو، نہ غمگین ہو، تم ہی سب

الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ إِنْ يَسْسِسْكُمْ فَرَجٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ فَرْحٌ وَمِنْهُمْ
وَبَلَاءٌ لَّا يَأْتِيكُمْ تَدْلُولًا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ
شُهَدَاءَ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۚ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ
الْكُفْرِينَ ۚ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَلُوا
مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّادِقِينَ ۚ

۱۳۴

جمع

۱۳۵

۱۳۶

برتر و اعلیٰ ہو، بشرطیکہ تم سچے مومن ہو!
اگر تم نے (اُحد کی لڑائی میں) زخم کھلیا ہے تو دیکھو
کو بھی تو ویسے ہی زخم (بدریں) لگ چکے ہیں؟ (پھر تم اس
حادثہ پر غمگین اور ملول کیوں ہو؟) دراصل یہ (ہار جیت
کے) اوقات ہیں جنہیں ہم انسانوں میں دہر ادھر پھرتے
رہتے ہیں (کبھی ایک گروہ کے حق میں میدان جنگ کا فیصلہ
ہوتا ہے، کبھی دوسرے کے حق میں۔ پس یہ کوئی ایسی بات نہیں

سمجھائے دلوں کی ایمانی قوت ہے۔ اگر کھلے اندر ایمان کی سچی روح موجود ہو تو
پھر دنیا میں فتنے سر نہ دی ضرر پہنچائے ہی لئے ہے!

علاوہ بریں یہ حادثہ اگرچہ بظاہر شکست ہے لیکن یہ باطن چند وجوہات
و حکم رکھتا ہے۔ از انجیل یہ کہہ کر کھوٹے کی آزمائش ہو گئی، اور جو منافق اچھے
دل کے آدمی اسلامی جمعیت میں ملے ہوئے تھے، انکے چہرے بے نقاب ہو گئے۔ اور
از انجیل یہ کہ کوگوں کو جنگ کے نازک اور فیصلہ کن محلات کا ذاتی تجربہ ہو گیا۔
جبرہ اور شاہدہ کے بعد انکے قدم زیادہ مخاطب ہو جائینگے۔ سب بڑھ کر یکے بعض
مسلمانوں کے دلوں میں کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں وہ اس ٹھوکہ کے لگنے سے
بالکل دھڑکنے لگیں اور اسکا غم و ایمان زیادہ مضبوط اور بے داغ ہو گیا۔

۱۳۴

جس کی وجہ سے تم بہت ہار بیٹھو) اور علاوہ بریں (یہ حادثہ مصلحتوں سے بھی خالی نہ تھا) یہ اس لئے تھا، تاکہ اس بات
کی آزمائش ہو جائے، کون سچا ایمان رکھنے والا ہے، کون نہیں ہے۔ اور اس لئے کہ تم میں سے ایک گروہ کو (ایام
و وقائع کے نتیجوں اور عبرتوں کا) شاہر حال بنائے (اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ احکام حق کی نافرمانی
سے کیسے کچھ نتائج پیش آسکتے ہیں) اور (یہ ظاہر ہے کہ) اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

نیز اس حادثہ میں یہ مصلحت بھی تھی کہ جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں انھیں (اس حادثہ کے تجربہ و بصیرت
کے ذریعہ) تمام کمزوریوں اور لغزشوں سے پاک کر دے، اور جو منکرین حق ہیں انھیں (اہل ایمان کی مزید
داعیہ کے ذریعہ) یک قلم نیرت و نابود کر دے!

۱۳۵

۱۳۶

(اے پیروان دعوت حق!) کیا تم سمجھتے ہو؟ محض

ایمان کا دعوا کر کے جنت میں داخل ہو جائیگے (اور
ایمان و عمل کی آزمائشوں سے تمہیں گزرنا نہیں پڑیگا؟)

(۱) صحت ایمان کا اقرار کر لینے سے ایمان کی برکتیں اور کامنیاں
حاصل نہیں ہوجاتی بلکہ ایمانی یہ ہو کہ آزمائش عمل میں ثابت قدمی رکھلاؤ!

حالانکہ کبھی تو وہ موقع پیش ہی نہیں آیا کہ اللہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر ظاہر کر دیتا، کون لوگ راہ حق میں پوری پوری
کوشش کرنے والے ہیں اور کہتے ہیں جو مشکلات و شدائد میں ثابت قدم رہنے والے ہیں؟ اور دیکھو یہ واقعہ ہے کہ

۱۳۷ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمُوتُونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا رَسُولَ اللَّهِ وَانْتُمْ تُنْظَرُونَ
۱۳۸ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ
عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَكُنْ يَصْرُ وَاللَّهُ شَكِيمًا وَسَيُجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
۱۳۹ وَكَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَيْتَبَ اللَّهُ مَوْتَ جَلَّادٍ وَمَنْ يُؤَدِّ ثَوَابًا لِدُنْيَا
ثَوَابٍ مِنْهَا وَمَنْ يُؤَدِّ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَسَيُجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

۱۳۷ جب تک موت کا سامنا نہیں ہوا تھا، تم راہ حق میں نے کی آرزوئیں کیا کرتے تھے، (اور مصلحت سے مدینہ سے باہر نکل کر
۱۳۸ دشمنوں کا مقابلہ کریں) لیکن پھر ایسا ہوا کہ موت تمہاری آنکھوں کے سامنے آگئی، اور تم کھڑے تک پہنچے تھے!

۱۳۸ اور محمدؐ اسکے ہوا کیا ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور ان
سے پہلے بھی اللہ کے رسول گزر چکے ہیں (جو اپنے اپنے
دشمنوں میں ظاہر ہوئے، اور راہ حق کی دعوت لے کر
دنیا سے چلے گئے) پھر اگر ایسا ہو کہ وہ وفات پائیں (اور
بہر حال انھیں ایک دن وفات پانا ہے) یا (فرض کرو) ایسا
ہو کہ قتل ہو جائیں، تو کیا تم اُلٹے پاؤں راہ حق سے پھر
جاؤ گے (اور انکے مرنے کے ساتھ ہی تمہاری حق پرستی
بھی ختم ہو جائے گی؟) اور جو کوئی راہ حق سے اُلٹے پاؤں
پھر جائے گا، تو وہ (اپنا ہی نقصان کرے گا) خدا کا کچھ
نہیں بگاڑ سکتا۔ اور جو لوگ شکر گزار ہیں (یعنی نعمت
حق کی قدردانی کرنے والے ہیں) تو قریب ہے کہ خدا
انھیں انکا اجر عطا فرمائے!

۱۳۹ اور یاد رکھو، خدا کے حکم بغیر کوئی جان نہیں سکتی۔
ہر جان کے لئے ایک خاص وقت طہر دیا گیا ہے۔ (پھر

(۱) اس آیت کی طرٹ اشارہ کہنا ہے کہ اصل اور عقائد میں نہ کہ
شخصیت اور افراد۔ کوئی شخصیت کہتی ہی بڑی کیوں ہو لیکن اسکے سوا کچھ نہیں
ہے کہ کسی اصل اور سچائی کی راہ دکھانے والی ہو۔ پس اگر کسی وجہ سے شخصیت
ہم میں موجود ہے، یا درمیان سے ہٹ جائے، تو ہم سچائی کی راہ سے کیوں
سُتھڑیں یا اداے فرض میں کیوں کوتاہی کریں؟ سچائی کی وجہ سے شخصیت
قبول کی جاتی ہے۔ یہ بات نہیں ہو کہ شخصیت کی وجہ سے سچائی، سچی ہوئی ہو
جنگ اُحد میں کسی مخالفت نے یہ بات بکا دی تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم مانے گئے۔ یہ سُنکر بہت سے مسلمانوں کے دل ٹھہ گئے۔ بعضوں نے
کہا، جب پیغمبر ہے تو اب لڑنے سے کیا فائدہ؟ کچھ لوگ جو منافق تھے،
انھوں نے علانیہ کتنا شروع کر دیا کہ اگر یہ سچی ہوتے تو کتنے تھا کہ جنگ
میں اُسے جاتے۔ یہاں سی داد کی طرٹ اشارہ کیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام
خدا کے پیغمبر ہیں اور ظاہر ہے کہ انھیں بھی ایک دن دنیا سے جانا ہو جس
طرح تمام پچھلے رسول دنیا سے گزر چکے ہیں۔ پھر اگر وہ دنیا سے گزر گئے،
تو تم حق پرستی کی راہ سے پھر جاؤ گے، اور تمہاری حق پرستی حق کے لئے
نہیں بلکہ محض ایک خاص شخصیت کے لئے تھی؟ فرض کرو، جنگ اُحد والی
بات صحیح ہوتی، تو پھر کیا ان کی موت کے ساتھ ہی تمہاری خدا پرستی بھی
موت طاری ہو جاتی؟ اگر تم حق کے لئے لڑ رہے تھے، تو جس طرح وہ ان کی
زندگی میں حق تھا، اُسی طرح انکے بعد بھی حق ہے۔ اور ہمیشہ حق رہے گا!

موت کے ڈر سے کیوں تمہارے قدم پیچھے ہٹیں؟) اور جو کوئی دنیا کے فائدہ پر نظر رکھتا ہے، ہم اسے دنیا میں سے
دینگے، اور جو کوئی آخرت کے ثواب پر نظر رکھتا ہے، اُسے آخرت کا ثواب ملے گا، اور ہم (نعمت حق کے شکر
گزاروں کو ان کی نیک علی کا اجر ضرور دیں گے۔

وَكَايْنِ مَنْ يَنْتَحِي قَتْلَ نَبِيِّ رَسُولٍ كَثِيرٍ فَمَا أَهْوَى إِلَيْنَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الضَّعِيفِينَ ۚ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ارْكَبُوا خَيْلَنَا عَفِيفًا لَنَا ذُنُوبُنَا وَإِسْرَافُنَا فِيْ أَهْرِنَا وَبَدَّتْ أَقْدَامُنَا وَأَنْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۚ فَاتَّخَذَهُمُ اللَّهُ تَوَابًا لِلدُّنْيَا وَحَسَنَ تَوَابًا لِّلْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ نَظِيرَ الَّذِي لَكُمْ قَدْ آيَرَكُمْ عَلَى أَغْيَابِكُمْ فَتَنَقَّلُوا خَيْرَ بَيْنٍ

۱۳۰

۱۳۱

۱۳۲

۱۳۲

اور دیکھو کہ جسے ہی نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے با خدا لوگوں نے (راہ حق میں) جنگ کی لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان سختیوں کی وجہ سے جو انھیں خدا کی راہ میں پیش آئی ہوں، بے ہمت ہو گئے ہوں، اور ایسا ہوا کہ کمر در پڑ گئے ہوں، یا (ان کی عزت نفس نے یہ بات

۱۴۰

گوارا کریں) (بے ہمتی، کمزوری، اور حریف کے سامنے اعترافِ عجز، وہ باتیں ہیں جن سے با خدا آدمی کا دل کبھی آتش نہیں ہو سکتا) اور اللہ انہی لوگوں کو دوست

(۹) یہاں مومن اور با خدا آدمی وہ ہے جو خداوند حق میں تو بے ہمت ہو کر نہ کمر در پڑے، اور کسی حال میں بھی ظالموں کے آگے بھڑکے بغیر بے جا رگی کا اندازہ گوارا کرے۔ قرآن کہتا ہے، ذہن ضعیف، اور استکانہ لخصم اس میں نہیں ہو سکتی۔ ذہن یہ ہے کہ بے ہمت ہو کر نہ پڑے۔ ضعیف یہ ہے کہ دنیا میں نکلے مگر کزوری کھائے۔ استکانہ لخصم یہ ہے کہ لاچار ہو کر حریف کے آگے گرد گردانے لگے۔

رکھتا ہے جو شکلات و مصائب میں ثابت قدم رہتے ہیں!

اور (پھر سختیوں اور مصیبتوں کا کتنا ہی ہجوم کیوں ہو، لیکن ان کی زبانوں سے اس کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا کہ "خدا یا! ہمارے گناہ بخشدے، ہم سے ہمارے کام میں جو زیادتیاں ہو گئی ہوں، ان سے درگزر فرما، ہمارے قدم راہ حق میں جمائے، اور منکرین حق کے گروہ پر ہمیں فحشہ کر" (جب ان کے ایمانِ عمل کا یہ حال تھا) تو خدا نے بھی تمہیں دونوں جہان میں اجر عطا فرمایا۔ دنیا کا بھی ثواب دیا (کرتخ و کامرانی ان کے حصہ میں آئی) اور آخرت کا بھی بہتر ثواب یا (کہ نعم ابدی کے سخی ہوئے) اور اللہ تو انہی لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو نیک کردار ہوتے ہیں! اے سرورِ ان دعوتِ ایمانی! اگر تم ان لوگوں کے

۱۴۱

۱۴۲

کنسے میں آگئے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے (اور جو تمہیں دشمنوں کی کثرت و طاقت سے ڈراتے اور جنگ سے باز رہنے کی نصیحتیں کرتے ہیں) تو یاد رکھو، وہ تمہیں راہ حق سے اٹھے پانوں پھرا دیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ (فلاح و سعادت کی راہ چل کر پھر تباہی و نامرادی میں

(۹) اعدا حق اس موقع سے فائدہ اٹھا کر تمہیں ایسی راہ لگانا چاہتے ہیں کہ راہ حق سے بے بدل ہوجاؤ۔ وہ تمہیں دشمنوں کی کثرت و طاقت کے ہٹانے کا کر عیب کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر تم راہ حق میں ثابت قدم رہو، اور انسانی طاقتوں کی ٹکرائی کی کار سازی و طاقت پر بھروسہ رکھا، تو وہ وقت دور نہیں جب تمہاری بہت سے اٹکے دل کا تپ اٹھیں گے! (۱۰) اس میں غلطی کی طرف اشارہ، کہ جن لوگوں کے سامنے اعتقاد و ہدایت کی کوئی روشنی و ثابت حقیقت نہیں ہوتی، اور خدا کو چھوڑ کر غمناک و پریش کے بہتے ٹھکانے بنا لیتے ہیں، ان کے اندر غم و فتن کی وہ روح نہیں ہو سکتی جو

۱۴۴-۱۴۳

بَلِ اللَّهِ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ۚ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا
الْعُجْبَ بِمَا أَشْرَكُوا ۖ يَا اللَّهُ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ ۖ وَكَأُولَٰهُمُ
التَّارُ ۚ وَبَشِّرِ الظَّالِمِينَ ۚ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ
إِذْ تَحْسَبُونَهُم بَادِينَ فِي عَذَابٍ ۚ إِذَا فُتِنْتُمْ فَإِنَّا نُنَزِّلُ الْحُمُومَ فِي الْأَمْرِ ۚ
عَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلَكُمْ مَّا تُحِبُّونَ ۚ

۱۴۳

۱۴۴

جاگرو گے (یہ دشمنان حق تمھارے کار ساز و رفیق نہیں ہوں گے)
تمھارا کار ساز و رفیق تو اللہ ہے (پس ایسی پر بھروسہ رکھو)
اور مدد کرنے والوں میں اُس سے بہتر مددگار کون ہو سکتا ہے
وہ وقت دور نہیں کہ ہم منکرین حق کے دلوں میں
تمھاری ہیبت بٹھا دیں گے۔ اور یہ اُس لئے ہو گا کہ انھوں
نے خدا کے ساتھ اُن ہستیوں کو بھی (خدا ہی میں) شریک
ٹھہرایا ہے جن کے لئے اُس نے کوئی سند نازل نہیں

اہل حق و ایمان کے لئے مخصوص ہو۔ وہ جب کبھی کسی ایسی جماعت کے مقابلہ
میں گئے جو ایمان و یقین کی روح سے محروم ہو گئی، تو خواہ کتنی ہی طاقت و شوکت
رکھتے ہوں لیکن کبھی اُسے مرعوب نہیں کی سکتے گے۔

نزدک قرآن کے وقت مسلمانوں کی جو جماعت پیدا ہو گئی تھی، اُس کے
مقابلہ میں مشرکین عرب کی یہی حال تھا۔ وہ تعداد میں کثیر اور مسلمان ہیں
طاقتور تھے مگر ایمان و یقین کی روح سے محروم تھے مسلمان تعداد میں قلیل
مزدور مسلمان سے محروم تھے مگر ایمان و یقین کی روح سے محروم تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ
قلب کی ہیبت سے کثرت کے دل کا پٹھان اٹھے اور مٹی بھر انسانوں نے
عرب کی پوری آبادی کو شکست دیدی!

۱۴۵

کی (پس تو ان کے اندر خدا پرستی کی سچی روح ہے، نہ کوئی ایسا عقیدہ ہے جس کے لئے برہان و دلیل کی روشنی موجود ہو)
اور اس لئے ممکن نہیں کہ وہ اُن لوگوں کو جس کے دل ایمان و یقین کی روح سے معمور ہیں اپنی طاقت و شوکت سے
مرعوب کر سکیں) ان لوگوں کا (بالآخر) ٹھکانا دوزخ ہے، اور جو ظالم ہیں، تو اُن کا ٹھکانا کیا ہی بُرا ٹھکانا ہے!
اور دیکھو، یہ واقعہ ہے کہ اللہ نے اپنا وعدہ نصرت

(۱۱) منافق تھے جنگ احد کی شکست یاد دلا کر رہے ہیں کہ آئندہ دشمنوں
کے مقابلہ کی جرأت نہ کرو، لیکن تم بھی طرح جانتے ہو کہ احد کے میدان میں کچھ
پیش کیا، اُس کی حقیقت کیا ہے؟ خدا کا وعدہ نصرت اس موقع پر بھی پورا
ہوا تھا، اور دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے تھے لیکن جب تم نے عین حالت جنگ
میں حکم رسول کی نافرمانی کی، اور ایک گروہ اہل غنیمت لوٹنے کی طرح میں رہے
چھوڑ کر ہرج و مرج کی، تو میدان جنگ کی ہوا پلٹ گئی، اور فتح ہوتے ہوئے
شکست ہو گئی! پس جو کچھ ہوا، دشمنوں کی طاقت و کثرت سے نہیں بھاگ سکتے
منافق تھے دُرا رہے ہیں بلکہ تمھاری نافرمانی اور بے ہمتی سے ہوا
اس کا نتیجہ نہیں ہونا چاہئے کہ دشمنوں کی طاقت و کثرت سے مرعوب ہو۔ بلکہ یہ
ہونا چاہئے کہ اپنے اندر نصرت اور تقویٰ کی کبھی روح پیدا کرو!

سچا کر دکھایا تھا جبکہ تم اُس کے حکم سے دشمنوں کو بے
دریغ تہ تیغ کر رہے تھے (اور ہر طرح جیت تمھاری ہی
تھی) لیکن جب ہم نے تمھیں فتح دہی کا حیلہ دکھلادیا
جو تمھیں مستعد و محبوب ہو، تو تم نے کمزوری دکھلائی، اور
جنگ کے بالے میں باہر گر جھگڑنے لگے (ایک گروہ
نے کہا اب مورچہ پر ٹپرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دو سیر
نے کہا، نہیں ہم تو آخر تک یہیں جے رہیں گے) اور (بالا

اپنے قائد کے حکم سے کہ اللہ کا رسول تھا) نافرمانی کر بیٹھے۔

وَمِنْكُمْ مَنْ يُزِيلُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُزِيلُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَّفَكُمْ عَنْكُمْ لِيَبْلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝ اذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَكُونُوا عَلَى أَحَدٍ مِنَ الرُّسُلِ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأْتَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لَكِيلاً تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا آصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْغَمِّ أَمْنًا نَعَا سَائِغِشَى طَائِفًا مِّنْكُمْ ۝ وَطَائِفًا قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ

۱۴۶

۱۴۷

۱۴۸

تم میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جو دنیا کے خواہشمند تھے۔ (یعنی مال غنیمت کے پیچھے پڑ گئے) کچھ ایسے تھے جن کی نظر آخرت پر تھی (یعنی مال غنیمت سے بے پروا ہو کر اپنی جگہ جمے رہے اور شہید ہوئے) پھر مرنے بھاڑا بخ و شمنوں کی طرف سے پھر دیا تاکہ تمہیں (اس حادثہ سے) آزمائیں (اور اس طرح تمہاری فتح شکست بدل گئی) بایں ہر حال نے تمہارا تصور معاف کر دیا (اور اس نغمہ نش کے اثرات سے تمہارے دل پاک صاف ہو گئے) بلاشبہ وہ مومنوں کے لئے بڑا فیض رکھنے والا ہوا

۱۴۶

وہ وقت بھی یاد کرو، جب تم (میدان جنگ سے) بھاگے جا رہے تھے، اور (جو اسی کا یہ حال تھا کہ) ایک دوسرے کی طرف مڑ کر دیکھتا کہ نہ تھا، اور اللہ کا رسول تھا کہ پیچھے سے پکار رہا تھا، سو جب تمہارا یہ حال ہوا تو اللہ نے بھی تمہیں سچ پر سچ دیا تاکہ (اس حادثہ سے) عبرت پکڑو، اور آئندہ نہ تو اُس چیز کے لئے سچ و دلال کرو جو تمہ سے جاتی ہے، نہ اُس مصیبت پر غمگین ہو جو سہرا پڑے۔ اور یاد رکھو، جو کچھ کرتے ہو، اللہ اُس کی خبر رکھنے والا ہے!

۱۴۷

پھر (دیکھو) ایسا ہوا کہ اللہ نے (ابتری و پریشانی کے) غم و افسوس کے بعد، تم پر بے خونی کی خود فراموشی طاری کر دی (یعنی یکایک تمہارے دل اس طرح مطمئن ہو گئے کہ خوف و ہراس کا احساس تک باقی نہ رہا) یہ حالت ایک گروہ پر چھا گئی تھی، لیکن تم میں ایک گروہ گروہ تھا جسے اُس وقت بھی اپنی جانوں ہی کی ٹہری تھی، اور اللہ کی جناب میں

۱۴۸

(۱۳) جب لمافوں کی ٹہری تھوڑا مضطرب ہو کر بھاگنے لگی، تو پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) چند جان نثاروں کے حلقہ میں کھڑے پکار رہے تھے "ای ائی عباد اللہ! ای ائی عباد اللہ! خدا کے بندو! میری طرف آؤ۔ میری طرف آؤ۔ تم کہاں بھاگے جا رہے ہو! ان آیات میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ جو لوگ ایمان اخلاص میں آئے تھے اور محض صورت حال کے فوری اثر نے انہیں گھبرا دیا تھا، وہ پیغمبر اسلام کی آواز سننے ہی پر کم اٹھے۔ انہیں احساس ہوا، جیسے اچانک ایک مہوشی کی سی حالت طاری ہو گئی، اللہ اس مہوشی میں سارا خوف و ہراس فراموش ہو گیا چنانچہ وہ فوراً پلٹے اور صرف دشمنوں کو میدان جنگ سے بھاگتا دیا، بلکہ حمرہ الاسد نامی مقام تک جو تیسرے آٹھ میل کے فاصلہ پر ہے، ان کے تعاقب میں بڑے چلے گئے لیکن جو لوگ دل کے کچے انسان تھے، انہیں اپنی جانوں ہی کی

يَقُولُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةُ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا بَيِّنَاتٍ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي يُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبَيِّنَ اللَّهُ مَا فِي صُدُوقِكُمْ وَلِيُخَصَّ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَالِمُ بَرَاةِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا أَمْنَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ

۱۲۹

عہد جاہلیت کے سے ظنون دادہام رکھتا تھا۔ اس گروہ کے لوگ کہتے تھے ”جو کچھ ہوا اس میں ہمیں کچھ دخل نہ تھا“ (یعنی ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم کچھ کرتے) اے

فکر لگ رہی۔ وہ کہتے تھے ”جو کچھ ہوا اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر خدا فتح دیتا تو ایسی حالت پیش ہی کیں آتی؟ قرآن کہتا ہے ”یہ عہد جاہلیت (یعنی قرآن کے قبل از اسلام زمانے) کے سے خیالات ہیں اور ان میں ہمیں گزر سکتے جوام کی تعلیم سے روشن ہو چکے ہیں، بلاشبہ فتح و نصرت اللہ ہی کے ہاتھ ہے، لیکن فتح و نصرت انہی کو دیتا ہے جو صبر اور تقویٰ میں پکے ہوتے ہیں۔“

پیغمبر! تم ان لوگوں سے کہدو، (اس معاملہ پر کیا موقوف ہے) ساری باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں (لیکن اللہ ہی نے ہر نتیجہ کے لئے اُس کے اسباب بھی مقرر کر دیئے ہیں) اصل یہ ہے کہ جو کچھ ان لوگوں کے دلوں میں ہے، وہ تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ انکے کہنے کا اصلی مطلب یہ ہے کہ اگر اس معاملہ میں ہمارے لئے (فتح و کامرانی میں سے) کچھ ہوتا، تو میدان جنگ میں اے جلتے۔ اے پیغمبر! ان سے کہدو، اگر تم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے، جب بھی جن کے لئے مارا جاتا تھا، وہ گھر سے ضرور نکلتے اور اپنے مارے جانے کی جگہ پہنچا کرتے! اور (جنگ اُحد میں جو کچھ پیش آیا، تو اسیں چند چن

مصلحتیں پوشیدہ تھیں۔ از انجلیہ کہ) اللہ کو منظور تھا، جو کچھ تمھارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، اُسکے لئے تمھیں ان میں ڈالے اور جو کہ دیتے تمھارے دلوں میں پیدا ہو گئی تھیں، انھیں پاک صاف کر دے۔ اور اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو انسان کے دلوں میں پوشیدہ ہوتا ہے!

تم میں سے جن لوگوں نے اُس بن لوطائی سے منہ موڑ لیا تھا جس بن دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے، تو ان کی اس لغزش کا باعث ضر

(۱۳) جس طرح جنگ بدر کی فتحی سے مسلمانوں کی تربیت نظر آتی، اُسی طرح جنگ اُحد کی عارضی شکست میں بھی تربیت کا پہلو پوشیدہ تھا۔ ایک دوڑنے والے کی مشق کے لئے صرف ہی کافی نہیں ہوتا کہ بے روک دوڑ آجلا جائے، بلکہ اسکی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو روکے اور سنبھلنے کا سبق بھی سیکھے۔ بدر کی فتحی سے مسلمانوں کی تربیت بڑھ گئی تھی، صرف یہی کتب کمزوری و تقاضے کے نتائج کا بھی تجربہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ اُحد کے حادثے نے یہ مقصد پورا کر دیا!

بدر کی فتح اور تائید الہی کی نشاندہی نے بہت سے مسلمانوں میں ایک طرح کی بے بردائی اور غفلت پیدا کر دی تھی، وہی بددیر کی کاوشوں سے بے نیاز ہو گئے تھے، اور سمجھنے لگے تھے کہ ہم کو شمشیریں یا زہریں ہر حال میں ہمارے لئے فتح ہی فتح ہو۔ اس طرح کی خام خیالیاں ابتدائی فتحی کے بعد پیدا ہو چکی ہیں۔ لیکن یہ ایک خطرناک حالت تھی۔ اسکی

۱۲۹

اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ
 حَلِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا اإِلَٰهُنَا إِلَٰهُهُمْ اِذَا ضَعُفُوا
 فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا اَعْزَىٰ تَوَكَّلُوا عَلٰى بَنِي آدَمَ ۚ وَمَا قَاتِلُوا أَمَمًا يَفْتُلُوا ۚ لِيَجْزِيَ اللَّهُ ذَٰلِكَ
 حَسْرَةً فِى قُلُوبِهِمْ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَصِمُ بِهٖ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَلَقَدْ قَاتَلَكُمْ
 فِى تَبُوكَ اَللَّهُ اَوْمَتَكُمْ لَمِغْفِرَةٌ ۚ مِّنَ اَللّٰهِ وَرَحْمَةٌ ۚ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝

۱۵۰

۱۵۱

یہ تھا کہ بعض کمزوریوں کی وجہ سے جو انہوں نے پیدا کر لی
 تھیں شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے۔ (یہ بات عقلی
 کہ ان کے ایمان میں فتور آ گیا ہو۔ بہر حال) یہ واقعہ ہو
 کہ خدا نے ان کی یہ لغزش معاف کر دی، وہ یقیناً بخش
 دینے والا اور (انسان کی کمزوریوں اور خطاؤں کے لئے)
 بہت بردبار ہو!

اے پیروانِ دعوتِ ایمانی! دیکھو اُن لوگوں کی طرح
 نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہو اور جن کا
 شیوہ یہ ہو کہ اگر ان کے بھائی بند سفر میں گئے ہوں جن تک
 میں مشغول ہو گئے ہوں اور انہیں موت پیش آ جائے تو
 کہنے لگتے ہیں اگر یہ لوگ گھر سے نہ نکلتے اور ہمارا پاس
 ٹھہرے رہتے تو کاہے کو مرنے یا مارے جاتے؟ حالانکہ
 ایک خدا پرست دل میں کبھی ایسے خطرات نہیں گزر سکتے۔

غفلت و غور تھا، اور ضروری تھا کہ اُن کی تشوہ نہ راکھ دی جائے۔ پس اُن کے
 تجربے نے مسلمانوں کو بتلادیا کہ خدا کی تائید و نصرت کا وعدہ ہر حق پرست کی
 اُس کے تمام کاموں کی طرح اُس کی تائید و نصرت کے بھی مستحق ہے تو ان میں
 اور ضروری ہو کہ انہی کے مطابق نتائج بھی ظاہر ہوں۔ جو جہالت کمری
 و غفلت میں مبتلا ہو جائے گی، صلیب ثابت میں پوری نہیں تریگی، اطاعت و
 نظام میں کمی ہوگی، وہ کبھی خدا کی تائید و نصرت کی تسخیر نہیں ہو سکتی!
 چنانچہ یہی وجہ ہو کہ پہلے بھی اس صلیب کی طرف اشارہ کیا تھا کہ
 وہ یسوع الدین آمنوا و تیحد منکم شداد اور یہاں بھی فرمایا "لیستبلی الشریانی
 صدورکم و لیخص فی قلوبکم" یہ اس لئے ہوا، تاکہ تمہارے دلوں میں جو کمزوری
 پیدا ہوگی تمہیں اُن سے تمہیں پاک کر دیا جائے۔

۱۵۰

(۱۴) بچاؤ میں وہ جو موت سے نہیں ڈرتا، اور کبھی اس قدم سے قدم پیچھ
 نہیں ہٹاتا۔ وہ کہتا ہو، موت سے تو کسی حال میں غریب نہیں۔ پھر کہوں نہ
 اُس موت کا استقبال کیا جائے جو حق کی راہ میں پیش آئے اور جو کا نتیجہ
 اللہ کی مغفرت اور خوشنودی ہو؟
 لیکن جن لوگوں کے دل ایمان سے محروم ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ
 راہِ حق میں لوگوں کو موت پیش آگئی، تو کہتے ہیں، اگر ان لوگوں نے یہ راہ
 اختیار نہ کی ہوتی تو کیوں اس نتیجہ سے دوچار ہوتے؟ گویا موت مضر جنگ
 ہی میں لگتی ہو جو آدمی اپنے گھر میں بٹھا رہے گا، وہ کبھی مرنے والا نہیں!

اور یہ بات جو تمہیں کہی گئی، تو اس لئے کہی گئی تاکہ اللہ اس بات کو (یعنی تمہارے دلوں کی بے خوفی اور ایمان
 کی استواری کو) مسکینِ حق کے دلوں کے لئے داغِ حسرت بنائے (کہ کسی حال میں بھی تمہیں کمر دے اور بے
 ہمت نہ کر سکیں) یا درکھو، اللہ ہی کے ہاتھ موت و زندگی کا سررشتہ ہو۔ اور تم جو کچھ کرتے ہو، اُس کی نگاہ
 سے مخفی نہیں!

اور (دیکھو) اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے یا اپنی موت مر گئے، تو اللہ کی طرف سے جو جنت و بخشش تمہارے
 حصے میں آئیگی، یقیناً وہ اُن تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کا ذخیرہ لوگ جمع کیا کرتے ہیں!

۱۵۱

۱۵۳-۱۵۲

وَلَكِنْ مَتَّمْ أَوْفَيْتُمْ لَإِلَهِ تَحْسُدُونَ ۖ فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ ظَفَرًا عَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا انْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۚ إِنَّ يَنْصُرَكَ اللَّهُ فَلَا حَالِبَ لَكَ ۚ وَإِنْ يَخْذُ لَكَ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۚ وَكَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْطَلُ

۱۵۲

۱۵۳

اور (یا در کھو) خواہ تم اپنی موت مرو یا مائے جاؤ، ہر حال میں ہونا یہی ہو کہ اللہ کے حضور جمع کئے جاؤ گے!

(اے پیغمبر!) یہ خدا کی بڑی ہی رحمت ہے کہ تم ان

لوگوں کے لئے اس قدر نرم مزاج واقع ہوئے۔ اگر تم سخت مزاج اور سنگ دل ہوتے، تو لوگ تمھارے پاس سو بھاگ کھڑے ہوتے (اور ان کے دل تمھاری طرف اس طرح نہ کھینچتے، جس طرح اب بے اختیار کھینچ رہے ہیں) پس ان لوگوں کا قصود معاف کر دو اور اللہ سے بھی انکے لئے بخشش طلب کر دو۔ نیز اس طرح کے معاملات میں (یعنی امن و جنگ کے معاملات میں) ان سے مشورہ کر لیا کرو۔ پھر جب ایسا ہو کہ تم نے کسی بات کا عزم کر لیا، تو چاہئے کہ خدا پر بھروسہ کر دو (اور جو کچھ تمھارا عزم کر لیا ہے، اُس پر کار بند ہو جاؤ) یقیناً اللہ انہی لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اُس پر بھروسہ کرنے والے ہیں!

۱۵۴

(اے پیرِ دین دعوتِ ایمانی!) اگر اللہ تمھاری

مدد کرے تو کوئی نہیں جو تم پر غالب آسکتا ہو، لیکن اگر وہی تمھیں چھوڑ بیٹھے، تو بتلاؤ، کون ہو جو اُسکے چھوڑ دینے کے بعد تمھارا مددگار ہو سکتا ہو؟ (یقین کر دو) صرف اللہ ہی کی ذات ہو۔ پس جو مومن ہیں وہ اسی پر بھروسہ رکھیں!

۱۵۵

اور (دیکھو) خدا کے نبی سے یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی

کہ وہ (اور فرضِ نبوت میں) کسی طرح کی خیانت کئے

(۱۵) اس سلسلہ میں پیغمبرِ اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) سے خطاب و غلط اور نصبِ آقا کی بعض اصولی باتیں۔

(الف) یہ اللہ کی بڑی ہی رحمت ہے کہ تمھارے دل میں می اور مزاج میں نرمی و شفقت ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگوں کے دل تمھاری طرف بے اختیار نہ کھینچے جس طرح اب کھینچ رہے ہیں۔

(ب) جنگِ اُحد میں ایک گروہ کی تفرش بڑی ہی سخت و نفرتش تھی، تاہم تمھاری شفقت کا مقتضایہ یہ کہ غم و دردِ گزر سے کام لو۔

(ج) تمھارا طریقِ کار یہ ہونا چاہئے کہ صلح و جنگ کا کوئی معاملہ غیر مشورہ کے انجام نہ پائے۔

(د) اس نالے میں مشورہ اہل یہ ہے کہ پہلے جماعت سے مشورہ کر دو پھر مشورہ کے بعد کسی ایک بات کا عزم کر لو۔ اور جب عزم کر لیا تو اُس پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ۔ مشورہ ہی اپنے محل اور وقت میں ضروری ہے۔ عزم اپنے محل اور وقت میں جب تک مشورہ نہیں کیا ہو، فیصلہ و عزم کا سوال نہیں اُٹھتا، لیکن جب مشورہ کے بعد عزم کر لیا گیا، تو وہ عزم ہے، اور کوئی ایسے، کوئی نیک صبی، کوئی مخالفت آئے سب سب زل نہیں کر سکتی!

تاہم کے لئے ضروری ہے کہ جماعت سے مشورہ کرے لیکن ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ صاحبِ عزم ہو!

(۱۶) مسلمانوں کی جماعت سے خطاب کہ جب پیغمبرِ اسلام کا طریقِ کار یہ ہے کہ ہر معاملہ میں تم سے مشورہ کر لیا کریں، تو تمھارا فرض یہ ہونا چاہئے

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ بَوَاهُ الْقِيَمَةُ ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝
 ۱۵۶
 أَفَمِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخِطٍ مِنَ اللَّهِ وَقَاوَنَ مُحَمَّدًا وَبَشَّ الْمَصِيدَ
 ۱۵۷
 هُمْ دَرَجَتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
 إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
 وَلَوْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ نَفْيِ ضَلِيلٍ مُبِينٍ ۝ أَوَلَمْ أَصَابِكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ بِمِثْلِهَا قُلْتُمْ إِنَّا هَذَا قُلُوبُ

کرائے تمام حکم و غلام کی بے چون چراطاعت کرو۔ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نبی خلق اللہ کی امامت و پیشوائی کے فرائض میں کسی طرح کی خیانت کرے۔
 اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ دنیا میں سچے انسان کی زندگی جتنی انسان سے اپنی ہر بات میں اس دور مختلف ہوتی ہو، مگر مکتب نہیں کسی طرح کا اشتباہ ہو سکے۔ ایک بدکار آدمی بناوٹ سے اپنے آپ کو کتنا ہی نیک ظاہر کرے، لیکن بناوٹ پھر بناوٹ ہی۔ کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور کر بیٹھے گا کہ صلیت آشکارا ہو جائے گی۔
 ملاوٹ آیات، تزکیہ قلوب، اور تعلیم کتاب حکمت جن جو درگاہی کے اعمال میں کوئی نہ مکتب ہو کہ اور فرض امامت میں کسی طرح کی خیانت اس سے آریگا۔

کیا ایسا آدمی جسے اللہ کی خوشنودیوں کی راہ اختیار کی ہو (اور جو کام کرتا ہے، اللہ کا پسندیدہ کام ہوتا ہو) اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جسے (اپنی بدعلیوں سے) اللہ کا غضب حاصل کیا، اور جس کا ٹھکانا جہنم صیبا برا ٹھکانا ہو؟

(نہیں) ایسا کبھی نہیں ہو سکتا) اللہ کے نزدیک لوگوں کے (الگ الگ) مرتبے ہیں اور جیسے کچھ انکے اعمال ہیں وہ انھیں دیکھ رہا ہے!

بلاشبہ یہ اللہ کا مومنوں پر برا ہی احسان تھا کہ اسے ایک رسول اُن میں بھیجا جو انہی میں سے ہو۔ وہ اللہ کی آیتیں سناتا ہو، ہر طرح کی برائیوں سے انھیں پاک کرتا ہے، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہو، اگر اسے ہدایت کی راہ اُن پر کھول دی) حالانکہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے!

جب (جنگ اُحد میں) تم مصیبت پڑی، اور مصیبت ایسی تھی کہ اس سے دو گنی مصیبت بھٹائے ہاتھوں (بدلے میں) دشمنوں پر پڑ چکی ہو، تو تم بول اٹھتے یہ مصیبت ہم پر کہاں سے آئی ہے؟ لے پیغمبر ان لوگوں سے کہدو،

(۱۷) جنگ اُحد کا معاملہ ان تینوں کے لئے جو مجلس ملاؤں کے ساتھ بے غلے زندگی بسر کر رہے تھے، ایک فیصلہ کن آزمائش تھی۔ اس موقع پر ان کا اتفاق یہی طرح کھل گیا۔ جنگ کے ابتدائی مشورے دیکر جنگ کے بعد تک کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ تین پروردازی سے باز رہے ہوں۔ جب کثرت لائے سے یہ بات قرار پائی کہ شہر سے باہر جنگ کا مقابلہ کرنا چاہئے تو لوگوں

۱۶۰

هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّحِيٍّ الْجَمْعُ
فِيَا ذُنَّ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا أَيُّهُمْ لَهْمُ تَعَالَوْا
قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ اقْتُلُوا قَاتِلُوا أَلَا تَتَّبِعُونَ مَا كَانُوا
يُكْفَرُونَ يَوْمَ مَدِينٍ أَقْرَبَ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ يَا قُولا لَهُمْ مَا لَيْسَ
فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۝

۱۶۱

(ہاں مصیبت تو ضرور پڑی مگر خود تمھارے ہی ہاتھوں
آئی (اگر تم کمزوری نہ دکھاتے اور حکام حق کی اطاعت
کرتے، تو کبھی یہ مصیبت پیش نہ آتی) یاد رکھو، اللہ کی قدرت
سے کوئی بات باہر نہیں ہو
۱۶۰ اور (دیکھو) دو گروہوں کے مقابلہ کے دن بھینچ
کچھ پیش آیا (یعنی جنگ اُحدیں جو کچھ پیش آیا) تو اللہ
ہی کے حکم سے پیش آیا (کیونکہ اُس نے فتح و شکست کا تو
ایسا ہی ٹھہرایا ہے) اور اس نے پیش آیا، تاکہ ظاہر
ہو جائے، ایمان رکھنے والے کون ہیں اور نفاق والے کون
ہیں (چنانچہ منافقوں کا نفاق اس موقع پر پوری طرح
کھل گیا) جب ان سے کہا گیا کہ آؤ (وقت کا فرض
انجام دیں) یا تو اللہ کی راہ میں (باہر نکل کے) جنگ کرو
(شہر میں رہ کر) دشمنوں کا حملہ روکو۔ تو کہنے لگے اگر ہمیں
معلوم ہوتا کہ لڑائی ضرور ہوگی تو ہم ضرور تمھارا ساتھ دے
یقین کرو، جو قوت انھوں نے یہ بات کہی تو وہ کھڑے
زیادہ نزدیک تھے بمقابلہ ایمان کے!
۱۶۱ یہ لوگ زبان سے ایسی بات کہتے ہیں جن کی حقیقت
انکے دلوں میں نہیں ہے۔ اور جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے

ہوئے لگے کہ باہر نکل کے لڑنا موت کے منہ میں جانا ہے جہاں سے کہا
گیا کہ اچھا، شہر کی مدافعت کرو، تو لگے طرح طرح کے حیلے بہانے کرنے
کہتے تھے، ہمیں امید نہیں کہ لڑائی کی نوبت آئے۔ اگر امید ہوتی تو ضرور
طیاری کرتے۔ پھر جب لوگوں کی کمزوری اور نافرمانی سے فتح ہوتے ہوئے
عجب تک ہو گئی، تو انھیں فتنہ و شرارت کا سامنا ہوتا گیا کبھی کہتے
یہ سب کچھ اسی لئے ہوا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ کبھی کہتے، روزِ
کی (راہیں) سے کیا فائدہ؟ نجات اسی میں ہو کہ دشمنوں کو رہائی کر لیا
جائے بمقتضیٰ تمھارے کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے دلوں میں ایسی د
ہراس پیدا کر دیں اور ان کی کوئی بات بھی ٹھیک طور پر نہ سکے۔
اُحد کے میدان سے جاتے ہوئے دشمن کہہ گئے تھے کہ آئندہ
سال پھر آئیگے اور آخری فیصلہ کر جائیگے۔ دو گروہ سال جب وقت
آیا تو مسلمان طیار ہو کر باہر نکلے، لیکن دشمنوں کا کوئی پتہ نہ تھا۔
انھیں کہہ سے نہ سکنے کی جرات ہی نہ ہوئی۔ مسلمان چند دن انتظار
کر کے خوشدل اور کامیاب واپس آ گئے۔ لیکن اس موقع پر بھی منافقوں
نے دشمنوں سے ملکر ہر طرح کی شرارتیں کیں۔ دشمن چاہتے تھے کہ وہ
جانے کی ذلت اُنکے حصہ میں آئے۔ مسلمانوں کے حصہ میں آئے، اور
جیسی ہو سکتا تھا کہ مسلمان جنگ کے لئے آمادہ نہ ہوں۔ چنانچہ مسلمان
کو خوف زدہ کرنے کے لئے مجبور بھیجے گئے، اور بہت سی جھوٹی افواہیں
مشہور کر دی گئیں۔ منافق انھیں پھیلاتے اور مسلمانوں کو سرگرمی سے باز
رکھنا چاہتے۔ یہاں ان تمام باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آؤ
منافقوں کو آخری ہمت دے دی گئی کہ اپنی منافقانہ روش سے باز
آجائیں ورنہ وقت آگیا ہے کہ اللہ انکے چہروں پر سے نفاق کا پردہ
اٹھائے گا۔

ان آیات میں منافقوں کی خوفناکی حالت دکھائی گئی ہے، وہ
کوئی مخصوص صورتحال نہیں ہے اگر غور کرو گے تو معلوم ہو جائیگا کہ عجب
کے کمزور اور مذہب افراد ہمیشہ ایسی ہی صورتحال پیدا کروا کر کرتے ہیں

ہیں خدا اس سے بے خبر نہیں!

۱۶۹ لَمْ يَسْأَلْهُمْ سَوْءٌ ۖ وَأَتَّبَعُوا اللَّهَ وَاللَّهَ وَفَضَّلْ عَظِيمٌ ۖ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ
 ۱۷۰ أَوْلِيَاءَهُ ۚ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ ۚ إِن كُنْتُمْ مَوِّدِينَ ۚ وَلَا يَجْزِيكَ الَّذِينَ يَسَارِعُونَ فِي
 الْكُفْرِ أَنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۚ يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا ۚ فِي الْأَرْضِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
 ۱۷۱-۱۷۲ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَلَا يَحْسَبَنَّ
 الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ خَيْرٌ ۖ لَّا تَنْفَعُهُمْ ۚ إِنَّمَا مَلَائِكُهُمْ لَيِّنٌ دَاوُدُ وَإِسْمَاعِيلُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ
 ۱۷۳ عَظِيمٌ ۚ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۚ

گزندائیں چھوڑ سکا، اور اللہ کی خوشنودیوں کی راہ میں گامزن ہوئے۔ (یہ اللہ کا فضل تھا) اور اللہ بہت بڑا فضل رکھنے والا ہے!

۱۶۹ (اور یہ جو دشمنوں کا بھیجا ہوا ایک مجرم تھیں بہکانا چاہتا تھا، تو) یہ اسکے سوا کچھ نہ تھا کہ شیطان تھا جو بھٹیں اپنے ساتھیوں سے ڈرانا چاہتا ہے۔ اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو شیطان کے ساتھیوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو (اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت بھی بھٹیں نہ رانہ سکے گی!)

۱۷۰ (اے پیغمبر!) جو لوگ کفر کی راہ میں تیز گام ہیں

۱۷۱ اپنی یہ حالت دیکھ کر تم آرزوہ خاطر نہ ہونا۔ یقیناً کھو، وہ خدا (کے کاموں) کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے (اپنے ہاتھوں خود اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں) خدا اپنے ہاتھوں سے کھاتا ہے کہ انکے لئے آخرت (کی بخششوں اور نعمتوں) چاہتا ہے کہ انکے لئے آخرت (کی بخششوں اور نعمتوں) میں کوئی حصہ نہ رکھے (کیونکہ اس کا قانون سعادت و شقاوت ایسا ہی ہے) اور بالآخر انکے لئے بہت بڑا عذاب! اور یہ جو ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہو (زندگی اور سرور سامان زندگی کی ہمت نہ کر) ڈھیل دے رہے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ڈھیل انکے حق میں بہتری ہو۔ نہیں، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں کہ (اگر بد عملیوں سے باز آنے والے نہیں تو) اپنے گناہ میں اور زیادہ (جو ابداً ہو جائیں) اور بالآخر انکے لئے رسوا کن عذاب ہو!

۱۸۲ (۱۸) ہلکت الہی نے دنیا کا کارخانہ کچھ اس طرح چلایا ہے کہ یہاں بھی اور یہی حق اور باطل، عدالت اور ظلم، دونوں کو ہلکت لیتی ہے، اور خدا کا قانونِ حمت یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہلکت اور ڈھیل دے۔ پس اس بات سے دھوکا نہیں کھانا چاہئے۔ یہ بات دیکھنی چاہئے کہ آخر کی کامیابی کس کے حصے میں آتی ہے؟ عمل حق کے لئے بالآخر بقا ہے، اور عمل باطل کے لئے بالآخر نیست و نابود ہو جاتا۔

۱۷۳ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ ایمان والوں کو اسی لئے

۱۷۳ میں چھوڑ رکھے، جس حالت میں تم آجکل اپنے آپ کو پاتے ہو، (کہ منافق اور مؤمن دونوں نے جملے زندگی بسر کر رہے ہیں) وہ ضرور ایسا کرے گا کہ ناپاک کو پاک سے (۱۹) منافقوں کو بہت ہلکت دی جا چکی ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ اللہ اپنے مومنوں میں اور ان میں امتیاز کر دے۔ جتنی بات کہ اللہ اپنے کلام میں کوئی نامِ بنام منافقوں کو ذکر نہیں کرتا، تو یہ اسکی سنت کے خلاف ہے۔ اس کی سنت اس لئے ہے کہ جو شخص اپنے دماغ سے بائیں لے گا، وہ سب کا

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطِيعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ
 فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ تَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعْلَمُونَ ۚ
 الَّذِينَ يَخْلُقْنَ بَشَرًا إِنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرُ الْيَاكُوتِ بَلْ هُوَ شَرُّ لَّهُمْ ۚ
 سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ يَرْثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ وَرِضْهُ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّهِ الْإِزَازُ فَقِيرُ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ فَمَسَّكُتٌ ۚ مَا قَالُوا

۱۴۴

۱۴۵

۱۴۶

۱۴۷

نہا وہی اس کی برکت آشیر کر دیگا: ممتاز کرے (اور منافق) یہ بول رہے ہیں کہ (ابھی ان کو بایں)

اور خدا کے کاموں کا یہ ڈھنگ بھی نہیں کہ وہ (اس بلے میں) انھیں غیب کی خبریں دے (یعنی جن لوگوں کے دلوں میں نفاق پوشیدہ ہو) ان کے نام ظاہر کرے (لیکن اس) وہ اپنے رسولوں میں سے جس کی چاہتا ہے، اس بات کے لئے چن لیتا ہے (اور انھیں جو کچھ بتلانا ہوتا ہے بتلادیتا ہے۔ سو اس بلے میں بھی وہ جو کچھ چاہے گا، اپنے رسول کو بتلائے گا) پس (اے گروہ منافقین) اب تمھارے لئے اصلاح حال کی آخری صلت ہے (چاہئے کہ ان پر اور اسکے رسول پر (پستہ دل سے) ایمان لے آؤ۔ اگر تم (اب بھی) ایمان لے آئے اور برائیوں سے بچے، تو یقین کر دو، تمھارے لئے اجر عظیم ہے)

۱۴۴

جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مقدور

(۲۰) منافقوں پر جنھوں نے مسلمات وقت دیکھ کر دینا شروع کیا تھا، راہ حق میں ان دولت کا بیج کرنا بہت شاق گزرتا تھا۔ وہ خود بھی بخل کرتے تھے، اور دوسروں کو بھی بخل کی تلقین کرتے تھے۔ یہاں ہی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

۱۴۵

۱۴۶

قیامت کے دن یہ مال و متاع جس کی حفاظت کے لئے وہ بخل کر رہے ہیں، ان کے گلوں میں (عذاب کا) طوق بنا کر پہنا دیا جائے!

اور (یا درگاہ!) آسمان زمین میں جو کچھ ہے، اللہ کی مشیر ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو، اسکے علم سے مخفی نہیں!

بلاشبہ اللہ نے ان لوگوں کا کنا سن لیا ہے جنھوں

سلسلہ بیان کا وہ حصہ جو جنگ، آمد کے ذکر سے شروع ہوا تھا، ختم ہوتا ہے اور وہی بیان پھر چھڑ جاتا ہے جو اس وقت پہلے تھا۔ یعنی پہلے کتاب سے مخاطب اور دعوت حق کی تحریروں کا بیان تھا، جو کہ اللہ کے سامان میں مشافعوں کا ذکر چھڑ گیا تھا، اور منافقوں کا گروہ زیادہ تر یہودیوں کا گروہ تھا، اس لئے سلسلہ بیان خود بخود اہل کتاب کی طرف مڑ گیا ہے۔

۱۴۷

نہ یہ بات کہی کہ اللہ محتاج ہے اور ہم دولت مند ہیں (کہ بار بار اسکے نام پر ہم سے مال طلب کیا جاتا ہے؟) سو قرآن مجید کی جو بات انھوں نے کہی ہے، ہم ان کے لئے لکھ دیں۔ (یعنی یہ اتفاق فی سبیل اللہ کی دعوت کی

نہ دعوت کے ابتدائی عمل کی طرح اسلام کا ابتدائی عمل بھی ان کی سختی کا

۱۷۸ وَ قَتَلَهُمُ الرَّبُّ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۖ وَ تَقُولُ دُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۚ ذٰلِكَ بِمَا قَدْ مَتَّ
۱۷۹ اَيْدِيَكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۚ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ عَمِدٌ اَلَا نَحْنُ نَحْمِلُ
۱۸۰ لِرَبِّ سُوْلٍ حَتّٰى يٰرْتِيْنَا بَقْرًا نَّأْكُلُهٗ النَّارُ طُفْلًا جَاءَ نَحْمُ رُسُلًا مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ
۱۸۱ وَ بِالَّذِيْ فُلْتُمْ فَلَمَّ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۚ فَاِنْ كَذَّبْتُمْ فَلَا فَعْدُ كَذَّبَ
۱۸۲ رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوْا بِالْبَيِّنٰتِ وَ الزُّبُرِ وَ الْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ۚ كُلُّ نَفْسٍ

ہنسے اڑاتے ہیں اور خدا کو محتاج کہتے ہیں تو عنقریب
اسکی یاداش میں یہ خود فتنج اور تباہ حال ہو جائینگے
اور ان کا تیسوں کو ناحق قتل کرنا (اگر انکے نامہ اعمال کی
سب سے بڑی شقاوت ہو) اور اس وقت جب اس شقاوت
کا نتیجہ پیش آئے گا تو ہم کہیں گے اب (یاداش میں)
عذاب جہنم کا مزہ چکھو

۱۷۸ تم جو کچھ اپنے ہاتھوں اپنے لئے تمہارا کر چکے ہو، یہ اسی
کا نتیجہ ہو۔ ورنہ اللہ کے لئے تو یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی کہ
اپنے بندوں کے لئے ظلم کرنے والا ہو
۱۷۹ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم سے عہد لیا ہو کہ ہم کسی
رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی
۱۸۰ قربانی نہ لائے جسے آگ کھا لیتی ہو، تو تم ان سے کہو

(اگر تمہارے رد و قبول کا معیار یہی ہو تو بتاؤ) تم سے پہلے اللہ کے کہتے ہی رسول سچائی کی روشن دلیلوں کے
ساتھ تمہارے پاس آئے، اور اس بات کے ساتھ آئے جسے تم کہہ رہے ہو، (یعنی سختی قربانی کے حکم کے قضا)
پھر اگر تم اپنے قول میں سچے ہو، تو کیوں تم (نے) انھیں قبول نہیں کیا، اور کیوں ایمان لانے کی جگہ انھیں قتل کرنے
(لے بغیر) یہ لوگ اگر آج تمھیں پہنچا رہے ہیں تو (یہ کوئی ایسی بات نہیں جو تمہارے ہی ساتھ ہوئی ہو)
تم سے پہلے کہتے ہی رسول ہیں جو (اسی طرح) پہنچلائے گئے۔ باوجودیکہ (سچائی کی) روشن دلیلیں (حکمت و
موعظت کے) صحیفے اور (شریعت کی) روشن کتاب اللہ کے ساتھ تھی۔

۱۸۲ (اے پیروان دعوت ایمانی! یاد رکھو) ہر جان کے لئے

تھا، اور خدا سختی کے لئے مال کی حد پر ہمیشہ آتی رہی تھی۔ خدا
پر یہ بات شاق و غمزدہ ہے اور اگر چھپا ہو۔ وہ کہتے یہ جبار بار خدا
کے نام پر مال نکالتا کیا جا رہا ہے تو کیا خدا محتاج ہو گیا ہو، اور ہاں اس
ذخیرہ سے بہرہ لے کر رہتے ہیں کہ برابر لائے ہی ہیں۔
خدا نے ان کا یہ قول یہاں نقل کیا ہے، اور چونکہ انھیں یہ یاد
نہ رہی لوگ نے جو یہودیت میں رکھ کر مسلمان ہوئے، یہودیت کے
دلوں میں ہی رہتی تھی، اس لئے ایک ایسی بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے
جو یہودی گمراہی کی سب سے بڑی شقاوت و رنجی تھی۔ یعنی "و قتلتم الانبیاء
بیفر حق" خدا کے نہیں تھے، ان کا سرکشی کرنا اور اپنے قتل میں بے باک
ہونا۔

بدنہ کے علماء یہودیت عورت و مرد کے خلاف تمام دلیلوں میں بار
پیدا تو انہیں جو مذہب و عقائد کو یہ بات نکالی کہ ہم عورتوں میں سختی
قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لئے ہم یہی کہہ سکتے ہیں جو سختی قربانی
کے عمل کے ساتھ آیا ہو۔ سختی قربانی سے مقصود یہ ہے کہ یہودی یا زروں
کی قربانی کر کے ان کا گوشت آگ میں تھلا دیا کرتے تھے جیسا کہ تورات
کی تیسری کتاب، حجاب کی پہلی فصل میں اس کا طریقہ بہ سیل بیان کیا
گیا ہے۔ قرآن ان کا یہ اعتراض نقل کر کے کہتا ہے، اگر تمہارا خدا قبرستان کا
خاں و مدار آبی بات ہو، تو بتاؤ کہ تم ان قبروں کو کیوں شقاوت کیا جا رہے
تھے؟ سختی قربانی کے حکم کے ساتھ آئے تھے؟

پہرہ و عورت جن سے مطالب کر کے قیامت کی خدمت میں پہنچے

ذَٰلِكَ الْمَوْتُ ۖ وَإِنَّمَا تَوَفُّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ فَمَنْ زُحْرِحَ عَنِ النَّارِ
أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ مَوْماً الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ الْأَمْتَاعُ الْعُرُودُ ۖ لَتَتَّبِعُونَ فِي
أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ تُفْ ۖ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ
أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً وَلَنْ نُنصِرَهُ ۖ وَأَوْتَفِقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۖ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْفُرُوهٖ ۖ فَلَمَّا قُضِيَ بِهِمْ وَأُشْتُرُوا بِهِ ۖ فَمَنَّا قَلِيلًا مِّنَ
الَّذِينَ يَأْتِرُونَ ۖ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرُحُونَ بِمَا أَتَوْا مُجْرِمِينَ أَن يَكُونُوا يُقْعَلُونَ ۖ وَلَا تَحْسَبَنَّ لَهُمْ مَقَالَةً ۖ مِنَ الْعَذَابِ

۱۸۳

۱۸۴

۱۸۵

(بالآخر) موت کا مزہ چکھنا ہو، اور جو کچھ تمھارے اعمال کا بدلہ ملنا ہے، وہ قیامت ہی کے دن پورا پورا ملے گا۔ اُس دن جو شخص آتش و دوزخ سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، تو کامیابی اُسی کی کامیابی ہو، اور دنیا کی زندگی تو اسکے سوا کچھ نہیں ہو کہ (خواہشوں اور دلوں کی کام جوئیوں کا) کارخانہ فریب ہو!

(یا درکھو) ایسا ہونا ضروری ہو کہ تم جان مال کی آزمائشوں میں ڈالے جاؤ۔ اور یہ بھی ضرور ہونا ہو کہ اہل

ہے تو ضروری ہو کہ اس راہ کی تمام آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑے۔ اہل کتاب اور مشرکین عرب دونوں تمھاری مخالفت میں کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ وہ طرح طرح کی آذیتیں تمھیں پہنچائیں گے اور تمھیں بردہ کرنی پڑے گی۔ تمھاری کامیابی کے لئے اہل حق صبر اور تقویٰ جو۔ اگر تم نے صبر کیا اور تقویٰ کا سرشتہ ہاتھ سے نہ دیا، تو یقین کرو، بالآخر تمھاری ساری کامیابی ہی لے لی ہو!

اللہ نے اہل کتاب کو اپنی کتاب کا حال بنایا تھا اور ان سے عہد لیا تھا کہ ان کے احکام کی تعمیل و تلقین یا نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن وہ طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے اور عہد الہی فراموش کر دیا، با اس ہر اہل کتاب کے لئے یقین ہے کہ وہ جہنم میں رہیں گے۔ وہ چاہتے ہیں دنیا اس بات کے لئے نہیں سرائے جو انہوں نے کی ہو اور نہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

ضمنا پیروان دعوت قرآن کو مغفلت کہ اہل کتاب کی محرومی شفاء کا طر اسب سی گمراہی ہو۔ پیرایانہ ہو کہ تم بھی ان میں مبتلا ہو جاؤ!

۱۸۳

کتاب اور مشرکین عرب تمھیں کچھ پہنچانے والی باتیں بہت کچھ سننی پڑیں لیکن اگر تم نے صبر کیا (یعنی مضاد محن میں ثابت قدم ہے) اور تقویٰ کا شیوہ اختیار کیا (یعنی حکام حق کی نافرمانی سے بچتے رہے) تو بلاشبہ تم بڑے کاموں کی راہ میں یہ بڑے ہی عزم و ہمت کی بات ہوگی (اور جو جماعت عزم و ہمت سے کام لیتی ہو، تو آخر کی فحندی اسی کے حصے میں آتی ہو!)

اور (دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہو، ان سے خدا نے اس بات کا عہد لیا تھا کہ (جو کچھ اس کتاب میں ہو) اُسے لوگوں پر واضح کرتے رہنا، اور ایسا نہ کرنا کہ (بتلانے اور اعلان کرنے کی جگہ) چھپانے لگو، لیکن انہوں نے (یہ عہد یوں پورا کیا کہ) کتاب اللہ پس پشت ڈال دی، اور اسے تھوڑے داموں پر فروخت کر ڈالا (یعنی دنیا کے حقیر فائدوں کے لئے حق فروشی کرنے لگے) پس کیا ہی بُرا وہ دام ہے جو (حق فروشی کے بدلے) حاصل کیا گیا!

۱۸۴

(اے پیغمبر!) جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہو رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کاموں کے لئے سزا ہے جائیں جو انہوں نے سمجھی نہیں کئے، تو تم ہرگز ایسا نہ سمجھنا کہ وہ (آنے والے) عذاب سے بچے رہیں گے، یقیناً ان کے لئے

۱۸۵

۱۸۶ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ اللّٰهُ عَلٰی
 ۱۸۷ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الْیَلِ
 ۱۸۸ وَ النَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ ۚ الَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِیَٰمًا وَ قُعُوْدًا
 وَ عَلٰی جُنُوْبِهِمْ وَ یَتَفَكَّرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ
 رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

رسوا کن عذاب ہو!

۱۸۶ اور (دیکھو) آسمان زمین میں جو کچھ ہو سب اللہ ہی کے
 لئے ہے، اور اُس کی قدرت کے احاطے سے کوئی بات باہر
 نہیں!

۱۸۷ بلاشبہ آسمان اور زمین کی خلقت میں اور رات دن
 کے ایک کے بعد ایک آتے رہنے میں اربابِ انش کے
 لئے (معرفت حق کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں!

۱۸۸ وہ اربابِ دانش جو کسی حال میں بھی اللہ کی یاد سے
 غافل نہیں ہوتے۔ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوئے
 ہوں (لیکن ہر حال میں اللہ کی یاد ان کے اندر بسی ہوتی
 ہے) اور جن کا شیوہ یہ ہوتا ہے کہ آسمان زمین کی
 خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں (اس ذکر و فکر کا نتیجہ یہ
 نکلتا ہے کہ ان پر معرفتِ حقیقت کا دروازہ کھل جاتا
 ہے — وہ پکار اٹھتے ہیں:) اے ہمارے پروردگار!

یہ سب کچھ جو تو نے پیدا کیا ہے سو بلاشبہ بیکار و عبث
 نہیں پیدا کیا ہے (ضروری ہے کہ یہ کارخانہ ہستی جو اس
 حکمتِ خوبی کے ساتھ بنایا گیا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد و غایت بھی رکھتا ہو) یقیناً تیری ذات اس سے
 پاک ہے کہ ایک فعلِ عبث اس سے صادر ہوا حسد یا اہمیں عذابِ آتش سے (جو دوسری زندگی میں پیش
 آنے والا ہے) بچا لیجیو!

آسمان زمین میں جو کچھ ہو، سب اللہ ہی کے زیرِ فرمان ہو۔ پس اگر وہ
 تمہیں کمرانی دے رہی عطا فرما چاہے تو تمہاری راہ کوں! وہ کتنا بڑا
 لیکن شرط کا سیانی یہ ہے کہ راہ حق میں ستوار رہو حق کی فتنہ استغنا
 کا حشر، اللہ کا ذکر اور کائناتِ خلقت میں تفکر ہو۔
 ذکر سے مقصود یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے تمہارا دل غافل نہ ہے۔

فکر سے مقصود یہ ہے کہ آسمان زمین کی خلقت اور کائناتِ فطرت
 کے حوادث و مظاہر میں غور و فکر کرتے رہو۔
 ذکر سے تمہارے دل کی غفلت دور ہوگی سر
 فکر سے تم حقیقت کی معرفت کے دروازے کھل جائینگے۔

جن لوگوں کے دل غفلت سے پاک ہوتے ہیں اور کائناتِ خلقت
 میں تسکرتے ہیں ان پر حقیقت کھل جاتی ہے کہ یہ تمام کارخانہ ہستی
 اور اُس کا عجیب و غریب نظام بغیر کسی اعلیٰ مقصد اور نتیجہ کے نہیں ہو سکتا
 اور ضروری ہے کہ انسان کی دنیوی زندگی کے بعد بھی کوئی دوسری زندگی
 ہو، اور جو کچھ اس زندگی میں کیا جاتا ہو، اُس کے نتائج اُس زندگی میں
 پیش آئیں۔

جب حقیقت ان پر کھلتی ہو، تو ان کی لوحِ خدا پرستی کے جوش و
 معبود ہوجاتی ہو۔ وہ خدا کے آگے بندگی و نیاز کا سر جھکا دیتے ہیں اور اس
 سے بخشش و رحمت کے طلبگار رہتے ہیں!

اللہ کا قانون یہ ہے کہ کسی انسان کا عمل نیک صالح نہیں کہ اہل
 حق ایک ایسی حقیقت ہو جو صالح ہو ہی نہیں سکتی۔ پس جو لوگ حق پرستی
 کی راہ میں طرہ طرح کی مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں وہ یقیناً کہیں کو
 ان کے اعمال حق کے ثمرات بھی صالح ہونے والے نہیں۔

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَاللَّظْمِلِينَ مِنْ أَنْصَارِهِ رَبَّنَا إِنَّكَ سَمِيعٌ
عُنْدَ مَا يَشَاءُ مِنْ دُونِ هَذِهِ إِنْ أَمْنُوا بِرَبِّكُمْ وَأَمَّا الَّذِينَ شَاقُوا عَهْدَ نَبَاؤِ الْوَعْدِ عَتَا سِيَّاتِهِمْ وَوَقَعُوا
مَعَ الْأَوَّلَةِ رَبَّنَا وَاتَّخَذُوا عِدَّةً عَلَيْنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجِبْ
لَهُمْ رَبُّهُمْ هَلْ لِي لَا أَضِيعَ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ لَمْ يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْضِ الَّذِينَ
هَاجَرُوا وَآخَرُ جُؤْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْذُوا بِسَيْبِي وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَمَرًا أَفَلَا تَعْقِلُونَ عَنَّمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَا دُخْلَ لَهُمْ جَنَّاتُ بَدْرٍ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

190-129

191

1933-1934

192

194-195

خُدا یا جس (بُخشت) کے لئے ایسا ہو کہ تو اسے آتشِ دوزخ میں ڈالے، تو بلاشبہ تو نے اُسے بڑی ہی خواری میں ڈالا، اور (جس دن ایسا ہوگا، تو اُس دن) ظلم کرنے والوں کے لئے کوئی مددگار نہ ہوگا!

خُدا یا! پہنے ایک منادی کرنے والے کی منادی سنی، جو ایمان کی طرف بلاتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ: لوگو! اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو پہنے اسکی پچاس ن لی اور ایمان لے آئے۔ پس خُدا یا! اہل اے گناہ بخش لئے بہاری برائیاں مٹا دے، اور (اپنے فضل و کرم سے) ایسا کر کہ ہماری موت نیک کرداروں کے ساتھ ہو!

خُدا یا! ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانی وعدہ فرمایا ہے، اور (اپنے لطف و کرم سے) ایسا کر کہ قیامت کے دن ہمیں تیرے حکمت و ذلت و خواری نصیب نہ ہو! بلاشبہ تو ہی ہو کہ تیرا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہو سکتا!

129

14-

191

192

(جب ارباب دانش کے فائز عمل کی سندائیں یہ تھیں تو اُنکے پروردگار نے بھی اُن کی دعائیں قبول کر لیں (خدا نے فرمایا) بلاشبہ میں کبھی کسی عمل کرنے والے کو کامل ضائع نہیں کرتا۔ مرد ہو خواہ عورت۔ تم سب ایک دوسرے کی جنس ہو (اور عمل کے نتائج کا قانون سب کے لئے یکساں ہو) اُس (دیکھو) جن لوگوں نے (راہِ حق میں) ہجرت کی، اپنے گمراہوں سے نکلنے، میری راہ میں ستائے گئے، اور پھر (راہِ حق میں) لڑے اور قتل ہوئے، تو اُنکے یہ اعمال حق کبھی رائیگاں جانے والے نہیں) یقینی ہو کہ میں ان کی خطائیں محو کر دوں (اور انہیں (نعیمِ ابدی کے) باغوں میں پہنچا دوں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں) (اور اس لئے اُن کی شادابی کبھی متغیر ہونے والی نہیں) یہ اللہ کی طرف سے انکے اعمال کا ثواب ہو گا، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس (جزا و عمل میں) بہتر ثواب ہے!

197

192

195

197

(اے پیغمبر! جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی

سود کی ابتدا اس بیان سے ہوئی تھی کہ خدا انسان کی روحانی دنیا کے لئے اپنا کلام نازل کرنا ہے۔ اس کے قانون یہ کہہ کر لوگ نے سنبھل کر تھے یہاں سعادت و کامرانی پاتے ہیں جو شریعت دہر کشی سے عقاب کرتے

ہو، اُن کا (عیش و کامرانی کے ساتھ) ملکوں میں سیر کر دس کرنا تمھیں دھوکے میں ڈال دے۔ یہ بیوقوف ہے،

۱۹۷ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَيَسْأَلُهَا ذُو الْعَرْشِ لَكِنَّ الَّذِينَ أَتَوْا رَبَّهُمْ هُمْ جَنَّتُ بَخْسًا
 ۱۹۸ مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنَ خَلِيفَتَيْنِ فِيهَا نَزَلَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ بَرَّاهُ وَرَأَى
 ۱۹۹ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشَعَيْنَ لِقَاءِ اللَّهِ
 ۲۰۰ الْحَسَابَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ ۖ وَأَتَوْا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

ہر نامراد کہتے ہیں۔ اسی سلام پر آپ کے ماتحت اللہ کتاب اپنے قرآن
 نازل ہوا ہے۔
 اب سورت کا تمام بھی اسی بیان مذکور ہے۔ یہ گویا بیت کے
 تمام بیانات کا حاصل ہے کہ :-
 (۱) دعوت قرآن کے مخالف یعنی عجمی و مدبر کریم اور بنی اسرائیل
 بطور پرکھتے تھے خدائے تعالیٰ نے انہیں بالآخر ہونا ہی ہے کہ دعوت قرآن
 کا پیاب ہو۔
 (۲) اہل کتاب کی جو باعین عرب میں دعوت حق کو مقابلہ کر رہی ہیں
 ان کے لئے بالآخر نامرادی و نہایتی ہو۔ اللہ جو کہ سچائی کی راہ
 اختیار کرے گا، تو ان کے لئے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اپنی راست باریک
 علی کا اجر و بدلہ ملے گا اور ان کا قانون ہمارا ہمارا ہی ہے نہ ان کا
 نہیں۔
 (۳) پیروان دعوت قرآن کے لئے دستور اہل یہ ہے کہ ہرگز نہ
 عمل بن لیاں دوسرے کے ساتھ بندہ جائیں اور ہر حال میں اسے
 ڈرتے رہیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو کامیابی انہیں ملے گی۔
 اور جو کچھ ان پر نازل ہو چکا ہو، سب کے لئے ان کے دُشمن یقیناً ہو سیر ان کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں وہ
 ایسا نہیں کرتے کہ خدا کی آیتیں ٹھوٹے۔ ہوں پر فرخت کر ڈالیں۔ تو بلاشبہ (ایسے لوگوں کے لئے کوئی
 کٹھکا نہیں) ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لئے ان کے پروردگار کے حضور ان کا اجر ہو، اور یقیناً اللہ (کا قانون
 سکافات) اعمال کے حساب میں مستحق رقتا نہیں ا
 نے پیروان دعوت ایمانی (اگر کامیابی و سعادت حاصل کرنی چاہتے ہوں، نو سازی باتوں کا حاصل یہ ہے کہ)
 یہ میرا ہے۔ اب وہ سرے کو میری ترقیب ہو، ایک دوسرے کے سامنے نہ بنیں، اور (ہر حال میں) خدا
 سے ڈرتے رہیں۔ تاکہ اپنے عقیدے میں (نا پیاب ہو)!

النساء

مَكْنِيَتَا وَهِيَ قَائِمَةٌ وَسَبْعٌ وَسَبْعُونَ آيَةً

النساء - مدنی - ۱۷۷ - آیتیں -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ
بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ الْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

لے افرادِ نسلِ انسانی! اپنے پروردگار (کی نافرمانی کے نتائج) سے ڈرو۔ وہ پروردگار جس نے تمہیں کیلی جان سے پیدا کیا (یعنی باپ سے پیدا کیا) اور اسی کو اسکا جوڑا بھی پیدا کر دیا (یعنی جس طرح مرد کی نسل سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، لڑکی بھی پیدا ہوتی ہے) پھر ان دونوں کی نسل سے مردوں اور عورتوں کی بڑی تعداد دنیا میں پھیلا دی (اور اس طرح تن تنہا ایک صورتِ اعلیٰ کی نسل نے خاندانوں، قبیلوں اور بستیوں کی شکل اختیار کر لی، اور رشتوں و قرابتوں کا بہت بڑا دائرہ ظہور میں آیا) پس دیکھو! اللہ سے ڈرو جسکے نام پر باہم گمراہی و الفت (کا) سوال کئے ہوئے نیز قرابت داری کے معاملہ میں بے پرواہ نہ ہو جاؤ یقیناً کھوکھلا اللہ تم پر (تمہارے اعمال کا)

حکمتِ الہی کی یہ بڑی ہی کارفرمائی ہو کہ اسے انسان کی پیدائش اور معیشت کا نظام کچھ اس طرح کا بنادیا، کہ پہلے ایک فرد واحد سے دو پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کی نسل سے بے شمار افراد پیدا ہوتے ہیں پھر ہر فرد کی نسل سے الگ الگ سلسلے قائم ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ سلسلے پھیلتے ہیں اور رفتہ رفتہ خاندانوں، قبیلوں، گروہوں، اور بستیوں کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ اس صورتِ حال نے افراد کے باہمی اجتماع و اتحاد کے لئے صلہ رشتہ کی قریب کا رشتہ پیدا کر دیا ہے اور سوسائٹی کا نظام ہی قائم ہے۔ اگر اس رشتے کے موثرات نہ ہوتے، تو انسان کی زندگی میں نفراوت کی جگہ اجتماعیت پیدا نہ ہوتی۔

یہ رشتہ باہمی الفت و مسامتت کے جذبات پیدا کرتا اور ایک فرد کو دوسرے فرد کے ساتھ ملائے رکھتا ہے۔ پس نظامِ معاشرت کی دنیا کے لئے ضروری ہے کہ صلہ رشتہ کی حقوق کی حفاظت کی جائے۔ صلہ رشتہ کی حقوق خدا کے ٹھہرائے ہوئے حقوق ہیں جو غفلت و ادا کیلئے نہیں تیار کیے گئے، وہ احکامِ الہی سے سر تابی کرنا اور ظلم و محبت کا مرکب ہوتا ہے۔

اس سلسلے میں بے زیادہ حفاظت کے سخت تیمم چکے تھے، لہذا پہلے ان کے حقوق کا ذکر کیا گیا۔

(۱) جو لوگ جنتوں کے گلزار و محافل ہوں انہیں چاہئے ان کا مال لگ

۱۷ اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ ہے جو ہم نے اختیار کی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ نفس واحد سے مقصود حضرت آدم ہیں اور خلقِ منہا زوجہ سے حواء۔ ہم نے تفسیرِ مندرجہ متن کو اس لئے ترجیح دی کہ آگے چلکر نیکر کے ساتھ فرمایا ہے "وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً" حالانکہ اگر مقصود حضرت آدم ہوتے تو ہونا چاہئے تھا "وَبَثَّ مِنْهَا جَمِيعُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ" بہر حال جن حضرات کے نزدیک دوسری تفسیر مرجح ہو، وہ عبارتِ مندرجہ متن کی جگہ حسبِ دل عبارتِ مطروحات میں لکھیں۔

”وہ پروردگار جس نے تمہیں کیلی جان سے پیدا کیا (یعنی آدم سے) اور اسی سے اس کا جوڑا بھی پیدا کر دیا (یعنی حواء پیدا کر دی گئی)“

۲ کَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیْبًاہَ وَ اَتُوا الْیَسْمَ اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَسْبَدْ لَوْ اِ الْحَبِیْثَ بِالْظَیْمِ
۳ وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰی اَمْوَالِکُمْ ۚ اِنَّہَا کَانَ حَوْۢیًا کَبِیْرًاہَ وَ اِنْ خِفْتُمْ
اَلَا تَقْسِطُوْا فِی الْیَسْمٰی فَاَنْکَحُوْا مَا طَابَ لَکُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلٰی وَ ثَلٰثَ وَ رُبْعَ فَاِنْ
خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدُوْا فَاَوْقُوْا اَحَدَہٗ اَوْ مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ ذٰلِکَ اَدْنٰی اَلَّا تَعُوْلُوْا ۙ
وَ اَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ فِحْلًا ۚ فَاِنْ طَبِنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُنَّ فَاْكُلُوْاہُ هُنٰیۤ اَھْلًا

نگرانِ حال ہو!

۲ اور (دیکھو) یتیموں کا مال (دیانت داری کے ساتھ) انکے حوالے کر دو۔ ایسا نہ کرو کہ (انکی) اچھی چیز کو (اپنی) ناکارہ چیز سے بدل ڈالو، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا جلا کر خورد و برد کر لو۔ یقیناً ایسا کرنا بڑی ہی گناہ کی بات ہو!

۳ اور (دیکھو) اگر (تم نکاح کرنا چاہو اور) تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے معاملہ میں انصاف نہ کر سکو گے، تو (انہیں اپنے نکاح میں لاؤ بلکہ) جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لو (یعنی دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں نکاح کر لو۔ ایک وقت میں) دو دو، تین تین، چار چار تک کر سکتے ہو۔ (بشرطیکہ ان میں انصاف کر سکو۔ یعنی سب کے حقوق ادا کر سکو اور سب کے ساتھ یکساں سلوک کر سکو) اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر چاہئے کہ ایک بیوی سے زیادہ نہ کرو۔

یا پھر جو عورتیں (اڑائی کی قیدیوں میں سے) تمہارے ہاتھ آگئی ہیں (انہیں بیوی بنا کر رکھو) بے انصافی سے بچنے کے لئے ایسا کرنا زیادہ قرینِ جواب ہو۔ (بمقابلہ اسکے کہ یتیم لڑکیوں کے حقوق کے لئے اللہ کے حضور جوابدہ ہو)

اور (دیکھو) عورتوں کا ہر خوش فہمی کے ساتھ ادا کر دیا کرو (اگرچہ وہ یتیم اور لاوارث ہوں کہ یہ ان کا حق ہے اور جب تک ادا نہیں کر گئے ان کا حق تمہارے فتنے باقی رہیگا) ہاں اگر ایسا ہو کہ وہ اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں، تو (اس میں کوئی حرج نہیں) تم اسے بے کھٹکے استعمال کر سکتے ہو۔

کہیں۔ اپنے مال کے ساتھ ملا کر نقصان نہ پہنچائیں۔
(۱) ایسا نہ کرو کہ یتیم لڑکی تمہاری حفاظت میں ہو، انکی دولت پر قبضہ کرنے کے لئے اس سے نکاح کر لو اور پھر اسے نقصان پہنچاؤ۔ سرپرست اور محافظ کو یہ چاہئے کہ اس بے ایمان سے بے لگ ہے۔
(۲) نساء نکاح کا حکم نہ اگر ایک مرد انتہا سے دیکھا ہو اور چاہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھے، تو چار تک۔ رہے سچا ہو، لیکن شرط یہ ہو کہ انصاف کئے جائیں سب کے ساتھ یکساں سلوک کئے۔ اگر اندیشہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکے گا تو پھر ایک سے زیادہ نہیں کرنا چاہئے۔
(۳) مال قیام زندگی کا ذریعہ ہو، پس جب تک یتیم بچے عاقل بالغ نہ ہو جائیں اور اپنے مفاد کی حفاظت نہ کر سکیں ان کو متاع انکے قبضہ میں نہ دے۔
(۴) اگر سے زیادہ لڑکی ہو کر زانیہ بن جائیں، یا یتیم بالغ ہو کر مطلق کر دینے، ان کو دولت کو فضول خرچی میں اور زانیہ بہت بڑی محبت ہے۔ مال و دولت ہر حال میں ایک امانت ہے اور تمہارا فرض ہو کہ دیانت داری سے انکی حفاظت کرو۔
(۵) سرپرست و محافظ اگر خوش حال ہوں تو اپنے خرچ کا بار یتیم کی امانت پر نہ ڈالیں اگر محتاج ہوں تو بقدر احتیاج مل سکتے ہیں۔
(۶) حقدار کو اس کا حق دو تو اسے ہر لوگوں کو گواہ کر لو۔

وَلَا تَوَدُّوا السُّقْمَاءَ أَمْوَالُكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا
وَابْتَاعُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ اسْتَمْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا أَوْ مِنْ كَانَ غَنًيًا فَلَيْسَتْ بَغْفَةً وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا أَفْلِيًا كُلِّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُنَّ وَلَكُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

اور (دیکھو) مال و متاع کو خدائے تعالیٰ کے لئے قیام (معیت) کا ذریعہ بنایا ہے۔ پس ایسا نہ کرو کہ عقل
آدمیوں کے حوالے کر دو (یعنی کم عمر اور نادان لڑکوں کے حوالے کر دو۔ اگر وہ کم سن ہیں تو) ایسا کرنا چاہئے کہ
انکے مال میں سے انکے کھانے اور کپڑے کا انتظام کر دیا جائے اور نیکی اور بھلائی کی بات انھیں سمجھا دی جائے
اور یتیموں کی حالت پر نظر رکھ کر انھیں اُلتاتے رہو (کہ انکی سمجھ بوجھ کا کیا حال ہو؟) یہاں تک کہ نکاح
کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر ان میں صلاحیت پاؤ تو ان کا مال انکے حوالے کر دو۔

اور اس خیال سے کہ بڑے ہو کر مطالبہ کریں گے، فضول خرچی کر کے جلد جدا انکا مال کھاپی نہ ڈالو۔
(یتیموں کے سرپرستوں میں سے) جو مقدور والا ہو اُسے چاہئے (انکے مال پر اپنے خرچ کا بار ڈالنے سے)
پرہیز کرے۔ جو حاجتمند ہو، وہ انہیں سے لے سکتا ہے مگر ٹھیک طریقہ پر (یعنی بقدر احتیاج)
پھر جب ایسا ہو کہ ان کا مال انکے حوالے کر دو، تو چاہئے کہ اسپر لوگوں کو گواہ کر لو۔ اور (یہ نہ بھولو کہ)
محاسبہ کرنے کے لئے اللہ کا محاسب بس کرتا ہے!

ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں، تھوڑا ہو
یا بہت، لڑکوں کا حصہ ہو، اور اسی طرح، ماں باپ
اور رشتہ داروں کے ترکے میں لڑکیوں کا بھی حصہ ہو۔
(حقدار ہونے کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں) اور یہ
حصہ (خدا کا) ٹھہرایا ہوا حصہ ہو!

اور (دیکھو) جب ایسا ہو کہ ترکہ تقسیم کرنے کے وقت
(دور کے) رشتہ دار اور (خاندان کے) تیم اور مسکین افراد

(۸) اسلام سے پہلے عام طور پر یہ خیال پھیلا ہوا تھا کہ مال جائیداد کی
وراثت میں لڑکیوں کا کوئی حصہ نہیں۔ اب گمراہی کا ازالہ کیا گیا، اور یہ
اصول قائم کر دیا گیا کہ حقدار ہونے کے لحاظ سے مرد اور عورت، دونوں
برابر ہیں۔
(۹) دورہ تقسیم کرنا، تو جو لوگ دور کے رشتہ دار ہیں یا خاندان کے
تیم اور مسکین افراد، انھیں فراموش نہ کرو۔ تقسیم میں ان کا حق نہ ہو،
لیکن پھر بھی جب تو فیق کچھ نہ کچھ دیدینا چاہئے۔
(۱۰) جو لوگ یتیموں کے مال میں خیانت کرتے ہیں انکے لئے لعنہ عذاب کیست
کی سخت وعید۔

بھی حاضر ہو جائیں، تو چاہئے کہ میت کے مال میں سے انھیں بھی (حسب مقدور) تھوڑا بہت دیدو، اور
(اگر اس بارے میں رد و کد ہو، تو) انھیں اچھے طریقہ پر بات لکھ کر سمجھا دو (کیونکہ وہ حاجتمند ہیں) اور حاجتمند

۱۰ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَوَكَّلُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعْفًا حَافُوا عَلَيْهِمْ مَقْلِبَتُهُمُ اللَّهُ وَلْيَقُولُوا اقْوَا
 ۱۱ سِدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَهُمْ
 ۱۲ لَا يَأْكُلُونَ سَعِيرًا هَٰؤُلَاءِ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۖ إِن كَانَ كُتْلَا
 قَوْقِ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثًا مَّا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۖ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ
 فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۖ لِلْأَبِ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۖ وَلِلْأَبِ وَالْأُمِّ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۖ وَلِلْأَبِ وَالْأُمِّ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۖ وَلِلْأَبِ وَالْأُمِّ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۖ

کے ساتھ نرمی و شفقت سے پیش آنا چاہئے)

۱۰ اور لوگوں کو (اس بات سے) ڈرنا چاہئے کہ کسی حقدار کے حق میں انصافی کیجائے اگر وہ اپنے پیچھے
 ناتواں اولاد چھوڑ جاتے تو انھیں اُن کی طرف سے کیسا کچھ اندیشہ ہوگا؟ (ایسا ہی دوسروں کے لئے بھی
 سمجھیں) پس چاہئے کہ اللہ سے ڈریں اور ایسی بات کہیں جو درست اور مضبوط ہو۔
 ۱۱ جو لوگ یتیموں کا مال نا انصافی سے خوردبرد کر لیتے ہیں تو (وہ یاد رکھیں) یہ اسکے سوا کچھ نہیں ہو کہ اپنے
 شکم میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں اور قریب ہو کہ دوزخ میں جھونکے جائینگے۔

۱۲ تمھاری اولاد کے بارے میں اللہ تمھیں حکم دیتا ہے کہ
 لڑکے کے لئے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہو (یعنی لڑکی
 سے لڑکے کا حصہ دوگنا ہونا چاہئے)
 پھر اگر ایسا ہو کہ لڑکیاں دو سے زیادہ ہوں تو تمکے
 میں اُن کا حصہ دو تہائی ہوگا۔
 اور اگر اکیلی ہو، تو اُسے آدھا ملے گا۔

ترکے کی تقسیم اور حقداروں کے حصوں کا بیان۔
 اصل میں اسے یہ ہو کہ لڑکے کو، دو لڑکیوں کے برابر حصہ
 ملنا چاہئے۔ یعنی لڑکی سے لڑکے کا حصہ دوگنا ہو۔
 میت نے جو کچھ وصیت کی ہو، پہلے اسکی تعمیل کرنی چاہئے، اور
 جو کچھ اُس پر قرض ہو گیا ہو، اُسے ادا کر دینا چاہئے۔ اُسکے بعد جو کچھ ہو
 اُسے داروں میں تقسیم کر دیا جائے۔ البتہ ضروری ہو کہ وصیت ٹھیک
 طور پر کی گئی ہو۔ اس غرض سے نہ کی گئی ہو کہ حقداروں کو انکے حق سے
 محروم کر دیا جائے۔ (۱۵)

اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا
 حصہ ملیگا۔ لیکن یہ اُس صورت میں ہو کہ میت کے اولاد
 ہو۔ اگر اولاد نہ ہو اور وارث صرف ماں باپ ہی ہوں

تو ماں کے لئے تہائی (باقی باپ)

اگر (ماں باپ کے علاوہ) میت کے ایک سے زیادہ بھائی یا بہنیں بھی ہوں تو ماں کا حصہ چھٹا ہوگا۔
 لیکن یاد رہے، میت نے جو کچھ وصیت کر دی ہو، یا جو کچھ اُس پر قرض ہو گیا ہو، اسکی تعمیل اور ادائیگی کے
 بعد یہ حصے تقسیم ہونگے۔

۱۳ اَبَآؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ اَيُّهُمْ اَفْرَبُ لَكُمْ نَعْتَدُ مِنَ اللَّهِ مَنْ اَرَادَ اللَّهُ كَانَ
 ۱۴ عَلَيْهِمْ حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ اِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
 ۱۵ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِنَّ يُوصِيْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٌ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ اِنْ
 ۱۶ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ اِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِنَّ يُوصَوْنَ
 بِهَا اَوْ دَيْنٌ اَوْ اِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اَوْ امْرَاةٌ وَلَهُ اَخٌ اَوْ أُخْتُ فَلِكُلٍّ وَاحِدٌ مِمَّا
 الشُّدُسُ اِنْ كَانَوْا اَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ
 يُوصِيْ بِهَا اَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّتُهُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

(دیکھو) بھائے باپ دادا بھی ہیں اور بھاری اولاد بھی ہو۔ (یعنی رشتہ کے لحاظ سے اوپر کا بھی رشتہ
 ہے اور نیچے کا بھی) تم نہیں جانتے، نفع رسانی کے لحاظ سے کونسا رشتہ تم سے زیادہ نزدیک ہو (اور کس کا
 حق زیادہ ہونا چاہئے۔ کس کا کم۔ اللہ کی حکمت ہی اس کا فیصلہ کر سکتی تھی۔ پس) اللہ نے حصے بٹھا دیے
 ہیں اور وہ (اپنے بندوں کی مصلحت کا) جاننے والا اور (اپنے تمام احکام میں) حکمت رکھنے والا ہے!

۱۳ بھاری بیویاں جو کچھ تم کے میں چھوڑ جائیں اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ان سے اولاد نہ ہو تو بھارا (یعنی شوہر
 کا) حصہ آدھا ہے۔ اگر اولاد ہو تو چوتھائی۔ مگر یہ تقسیم اس کے بعد ہوگی کہ جو کچھ وہ وصیت کر گئی ہوں اسکی
 تقسیم ہو جائے اور جو کچھ ان پر قرض ہو، ادا کر دیا جائے۔

۱۴ اور جو کچھ ترک تم چھوڑ جاؤ (یعنی شوہر چھوڑ جائے) تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر تم سے اولاد نہ ہو، تو بیویوں کا حصہ
 چوتھائی ہوگا۔ اگر اولاد ہو تو آٹھواں۔ جو کچھ تم وصیت کر جاؤ اسکی تقسیم، اور جو کچھ تم پر قرض ہو گیا ہو اسکی
 ادائیگی کے بعد۔

اور اگر ایسا ہو کہ کوئی مرد یا عورت ترک چھوڑ جائے

اور وہ کلالہ ہو (یعنی نہ تو اس کا باپ ہو نہ بیٹا) اور
 (دوسری ماں سے) اس کے بھائی یا بہن ہو، تو اس کا
 حکم یہ ہے کہ بھائی بہن میں سے ہر ایک کا حصہ چھٹا ہوگا
 اور اگر (بھائی بہن) ایک سے زیادہ ہوں تو ہر ایک
 تہائی میں سب برابر کے شریک ہوں گے۔ لیکن اس وصیت
 کی تقسیم کے بعد جو میراث نے کر دی ہو۔ نیز اس قرض

کلالہ کی میراث کا حکم۔
 کلالہ سے مقصود ایسا مرد یا عورت ہے جس کے نہ تو باپ ہو نہ بیٹا اور
 کا رشتہ ہو۔ نہ بیٹا ہو نہ بیٹے کا رشتہ ہو۔
 ایسی میت کے وارثوں کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں،
 (۱) بھائی بہن ہوں۔
 (۲) علاتی بھائی بہن ہوں۔ یعنی باپ ایک لیکن ماںیں مختلف ہوں۔
 (۳) اخیانی بھائی بہن ہوں۔ یعنی ماں ایک ہو۔ باپ مختلف ہوں۔
 یہاں تیسری صورت کا حکم بیان کیا گیا ہے پہلی اور دوسری صورت
 کا حکم سورت کی آخری آیات میں ہے۔

۱۵ کی ادائیگی کے بعد جو میراث کے فرتے رہ گیا ہو۔ بشرطیکہ (وصیت اور قرض سو) مقصود (حقداروں کو) نقصان پہنچانا نہ ہو
 یہ (تم کے) تقسیم کے لیے ہیں، اللہ کے طرف سے حکم ہے، اور (یقین رکھو) اللہ (بندوں کے مصالح) جاننے

۱۷ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ
۱۸ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ يَدْخُلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
۱۹ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَالَّذِينَ يَزِينُونَ أَلْفَا حَشَةً مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ سَبْعًا أَوْ بَعْضَهُنَّ قَبْلَ
۲۰ شَهَادَتِهَا وَأَقَامُوا كُفْلَهُنَّ فِي الْيَمِينِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝ وَالَّذِينَ يَأْتِيهِمَا
۲۱ مِنْكُمْ فَأَذَوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝ إِنَّهُ التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ

والا اور (اُن کی کمزوریوں کے لئے اپنے احکام و قوانین میں) بہت بردبار ہو!

۱۷ (یا درکھو) یہ اللہ کی (ٹھہرائی ہوئی) حد بنیاں ہیں پس جو کوئی اللہ اور اُس کے رسول کی فرمانبرداری
کریگا، تو اللہ اُسے (ابدی راحتوں کے) ایسے باغوں میں داخل کر دیگا جسکے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی
(اور اس لئے اُن کی شادابی کبھی متغیر نہ بنے، الی نہیں) وہ (سرورِ راحت کی) اس حالت میں ہمیشہ رہیگا،
اور یہ بُری ہی کامیابی ہو جو انھیں حاصل ہوگی!

۱۸ لیکن جس کسی نے اللہ اور اُس کے رسول کی نافرمانی کی، اور اُسکی ٹھہرائی ہوئی حد بندیوں سے باہر نکل
گیا، تو (یا دیکھو) وہ (جنت کی ابدی راحتوں کی جگہ) آگ کے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ وہ ہمیشہ اسی
حالت میں رہیگا، اور اس کے لئے رُسوا کن عذاب ہوگا!

۱۹ اور بختاری عورتوں میں سے جو عورتیں بچلنی کی ترکیب ہوں
تو چاہئے کہ اپنے آدمیوں میں سے چار آدمیوں کی سپر گواہی لو۔
اگر چار گواہ گواہی دیدیں، تو پھر ایسی عورتوں کو گھر دلوں میں بند رکھو۔ یہاں تک کہ موت اُن کی عمر پوری
کر دے، یا اللہ اُنکے لئے کوئی دوسری راہ پیدا کر دے۔

۲۰ اور جو شخص تم میں سے بچلنی کے ترکیب ہوں، تو چاہئے کہ اُن دونوں کو اذیت پہنچاؤ (یعنی انھیں
پٹو اور جس سوا انھیں اذیت پہنچے) پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنو لیں، تو انھیں چھوڑ دو
بلاشبہ اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحمت رکھنے والا ہے!

۲۱ اَلْبَتَّةَ یا در ہے کہ اللہ کے حضور توبہ کی قبولیت اُسنی
ضمناً اس حقیقت کی طرف اشارہ کبھی توبہ انہی لوگوں کی توبہ ہو

۱۔ مفسرین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ ان آیات میں جس بڑائی کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد تو زنا ہے اور جس سزا کا حکم دیا گیا ہے، وہ ادا کرنا
اسلام میں یگانہ ہی ہے۔ بعد کو جب سورہ نور داخل ہوئی تو زنا کی حد قدر بڑھ گئی اور یہ سزا بتائی نہیں گئی لیکن بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ
ان آیات میں اور سورہ نور میں ایک ہی جرم کی سزائیں نہیں بیان کی گئی ہیں بلکہ دو مختلف جرائم کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں جن بچلنی کا ذکر کیا گیا ہے
اُس سے مراد بچلنی ہے جو دو عورتوں اور دو مردوں میں کریں اور سورہ نور میں زنا کا ذکر ہے۔ یہ دونوں حکم اپنی اپنی جگہ بانی ہیں۔

لَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا
خَضَعَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتَ قَالَ إِنِّي تُبْتُكَ الْفُلْنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا ۚ أُولَٰئِكَ
أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِدُ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كُوْهُوًّا وَلَا تَتَضَلَّوْهُ
بِتِلْكَ هَبُوا بَعْضَ مَا أَنْتُمْ مُوَدِّعُونَ ۚ لَا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُ ۚ وَهِيَ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكُونُوا هَؤُلَاءِ أَلْفًا ۚ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ

۲۲

۲۳

گناہ پر مقرر ہوں اور جن کا ضمیر گناہ کے بعد پشیمانی محسوس کرتا ہو۔ لوگوں کے لئے جو جو برائی کی کوئی بات نادانی و بے خبری میں کر

بیٹھے ہیں تو پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں (اور ان کا ضمیر اپنے کئے پر پشیمانی محسوس کرتا ہے) تو بلاشبہ ایسے ہی لوگ
ہیں کہ اللہ بھی (اپنی رحمت سے) ان پر لوط آتا ہے، اور وہ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور (اپنے تمام
احکام میں) حکمت رکھنے والا ہے!

۲۲

لیکن ان لوگوں کی توبہ، توبہ نہیں ہو جو (ساری عمر تو) بُرائیاں کرتے رہے، لیکن جب ان میں سے
کسی کے آگے موت آکھڑی ہوئی، تو کہنے لگا "اب میں توبہ کرتا ہوں" (ظاہر ہے کہ ایسی توبہ سچی توبہ نہ
ہوئی) اسی طرح ان لوگوں کی توبہ بھی توبہ نہیں ہو جو دنیا سے کفر کی حالت میں جاتے ہیں۔ ان تمام لوگوں
کے لئے ہمنے دردناک عذاب طیار کر رکھا ہے (جو انھیں پاداشِ عمل میں پیش آئے گا)۔

مسلمانوں کا بھائی لئے یہ بات جائز نہیں کہ عورتوں

کو (میت کی) میراث سمجھ کر ان پر زبردستی قبضہ کر لو۔
اور نہ ایسا کرنا چاہئے کہ جو کچھ (مال و متاع) انھیں ہے

چکے ہو، اس میں کچھ نے نکلنے کے لئے ان پر سختی کر دو اور
انھیں روک رکھو۔ (الایہ کہ وہ علانیہ بد چلنی کی مرتکب ہوئی

عورت جاہلیہ میں عورتوں کے ساتھ جو انصافیاں کیجاتی تھیں
ان میں سے ایک نا انصافی یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مر جاتا تو جس طرح
اس کا مال متاع اسکے وارثوں کے قبضہ میں چلا جاتا، اسی طرح اس کی
بولوں پر بھی وہ قابض و متصرف ہو جاتے تھے مختلف طریقوں کو عورتوں
کو مجبور کیا جاتا کہ اپنا ہر چھوڑ دیں، یا جو کچھ مال متاع اسکے قبضہ میں
ہے، مردوں کے قبضہ میں چلا آئے۔ یہاں اس طرح کی تمام نا انصافیاں
سے روک دیا گیا۔

۲۳

عورتوں کے ساتھ بھاری معاشرت نیکی و انصاف پر مبنی ہونی چاہئے۔

ایسا نہیں کرنا چاہئے کہ محض ہوا پر غصے کے ہاتھ اپنی باگ ویداد اور

کسی وجہ سے ہوی پسند نہ آئے تو فوراً اسے چھوڑ کر دوسری کر لو۔ اس

طرح کی بے ضبط اور بے قابو طبیعتیں کبھی معاشرتی سعادت حاصل

نہیں کر سکتیں اگر کسی وجہ سے انھیں ہوی پسند نہیں تو صبر برداشت

سے کام لو بہت ممکن ہے کہ ایک بات انھیں بھی نہ لگے، اور اسی میں بھاری

ایسا نہیں کرنا چاہئے کہ محض ہوا پر غصے کے ہاتھ اپنی باگ ویداد اور
کسی وجہ سے ہوی پسند نہ آئے تو فوراً اسے چھوڑ کر دوسری کر لو۔ اس
طرح کی بے ضبط اور بے قابو طبیعتیں کبھی معاشرتی سعادت حاصل
نہیں کر سکتیں اگر کسی وجہ سے انھیں ہوی پسند نہیں تو صبر برداشت
سے کام لو بہت ممکن ہے کہ ایک بات انھیں بھی نہ لگے، اور اسی میں بھاری

میں اللہ نے تمھارے لئے بہت کچھ بہتری رکھ دی ہو!

۲۴ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مِّمَّا كَانَ زَوْجٌ وَأَنْتُمْ أَحَدٌ مِّنَ الْفُلَاكِ فَأَنْتُمْ وَأَمَّا
۲۵ نِسَاءُ الْأَنْفُسِ فَهُنَّ لَكُمْ فَوَاحِشٌ وَأَنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ لَهَا زَوْجًا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ
۲۶ مِنْ نِّسَاءٍ فَسَاءَ مَقْلَبُكُمْ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فَوَاحِشٌ وَأَنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ لَهَا زَوْجًا وَلَوْ أَنَّمَا فِي
۲۷ الْأَرْضِ مِنْ نِّسَاءٍ فَسَاءَ مَقْلَبُكُمْ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فَوَاحِشٌ وَأَنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ لَهَا زَوْجًا وَلَوْ أَنَّمَا فِي
۲۸ الْأَرْضِ مِنْ نِّسَاءٍ فَسَاءَ مَقْلَبُكُمْ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فَوَاحِشٌ وَأَنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ لَهَا زَوْجًا

۲۴ اور اگر تم (حسن معاشرت کے ساتھ نباہ نہ کر سکو اور) ارادہ کر لو کہ ایک بیوی کو چھوڑ کر اسکی جگہ دوسری کر دے، اور
۲۵ پہلی بیوی کو تم نے (چاندی سونے کا) ایک ڈھیر بھی (ہر میں) دیدیا ہو، تو بھی نہیں چاہے کہ (اُسے علیحدہ کرتے
۲۶ ہوئے) آئیں سے کچھ واپس لے لو۔ کیا تم چاہتے ہو، اپنا دیا ہوا مال بہتان لگا کر اور ظلم و تعدی کر کے واپس لے لو؟
۲۷ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اُسے واپس لو، حالانکہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شوہر اور بیوی
۲۸ کا ملنا ملچکے ہو، اور تمھاری بیویاں تم سے نکاح کے وقت (اپنے حقوق کے لئے) پکا قول قرار کر چکی ہیں؟

۲۶ اور (دیکھو) اُن عورتوں کو اپنے نکاح میں لاؤ

جن رشتوں میں باہم نکاح جائز نہیں اُن کا بیان۔

جنھیں تمھارے باپ نکاح میں لا چکے ہوں (جیسا کہ اسلام

سے پہلے عرب میں دستور تھا) اس (حکم کے نازل ہونے) سے پہلے جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا (آئندہ کے لئے یاد رکھو کہ)
یہ بڑی ہی بے حیائی کی بات تھی، مکر وہ و مردود شیوہ تھا، اور بُرا دستور۔

۲۷ (دیکھو) تم پر (نکاح کے لئے ان رشتوں کی عورتیں) حرام ٹھہرا دی گئی ہیں:

تمھاری مائیں۔

تمھاری بیٹیاں۔

تمھاری بہنیں۔

تمھاری پھوپھیاں۔

تمھاری خالائیں۔

تمھاری بھتیجیاں۔

تمھاری بھانجیاں۔

تمھاری دودھ پلانے والی مائیں۔ (مائیں) کیونکہ جنھوں نے تمھیں دودھ پلایا وہ تمھارے ماں

کے ہی برابر ہو گئیں)

وَأَخَوَانِكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ زِفَانًا لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ زَوْحًا لِّأَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الرِّحْمَتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءُ
ذَلِكَ أَن تَتَنَاجَوْا بِأَمْوَالِكُمْ خُصْمَيْنِ غَيْرِ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْمَعْتُمْ بِهِمْ فَلَا تُؤْخِذُوا بِهِمْ وَهِيَ عَصَا
۲۸

تمھاری رضاعی بہنیں (یعنی دودھ پینے کے رشتہ کی بہنیں)

تمھاری بیویوں کی ماہیں۔

تمھاری بیویوں کی (پچھلی) اولاد جو تمھاری گودوں میں (پرورش پاتی) ہیں (یعنی اگرچہ تمھاری نسل سے
نہیں ہیں لیکن جب ان کی ماؤں سے تم نے نکاح کر لیا تو اس کی سابقہ اولاد بھی تمھاری ہی اولاد جیسی
ہوگی) البتہ یہ ضروری ہو کہ (عقبہ نکاح کے بعد) زنا شوقی کا تعلق بھی ہو گیا ہو۔ اگر ایسا نہ ہوا ہو تو پھر ان کی
لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں کوئی مواخذہ نہیں۔

تمھارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں (یعنی تمھاری بہنوں)

نیز یہ بات بھی حرام کر دی گئی ہو کہ (ایک وقت میں) دو بہنوں کو جمع کر دے۔

(اس حکم کے نزول سے) پہلے جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا۔ اللہ بخشنے والا اور (اپنے بندوں کے لئے)
رحمت رکھنے والا ہے!

اور (دیکھو) وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں۔ ہاں (لڑائی کے قیدیوں
میں سے) جو عورتیں تمھارے قبضہ میں آگئی ہوں (تو ظاہر ہے کہ ان کے سابقہ نکاحوں کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا)
یہ اللہ کی طرف سے تمھارے لئے (قانون) ٹھہرایا گیا ہے۔

ان عورتوں کے علاوہ (جن کا ذکر اوپر گزر چکا) تمام عورتیں تمھارے لئے حلال ہیں (تم ان سے
نکاح کر سکتے ہو) بشرطیکہ (ازدواجی زندگی کے) قید و بند میں رہنے کے لئے نہ کہ نفس پرستی کے لئے اپنا
مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر دو۔

پھر جن عورتوں سے تم نے (ازدواجی زندگی کا) فائدہ اٹھایا ہو، تو چاہئے کہ جو مرآن کا مقرر ہوا تھا
وہ ان کے حوالے کر دو۔

۲۹

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَا مِنْ بَعْدِ الْفَرْصَةِ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ حَكِيمًا. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْجِيَ الْمُحْصَنَاتِ الْوُثْقَ مِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتْيَتِكُمُ الْمَوْثِقَ مِنْتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ. فَانْكِحُوا هُنَّ بِأَرْزَنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجْوَرَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

۲۹

اور مہر مقرر کرنے کے بعد اگر آپس کی رضامندی سے کوئی بات ٹھہرائے یعنی اس میں کمی بیشی بیوی منظور کرے۔ یا اس کا کوئی حصہ یا سب کچھ اپنی خوشی سے معاف کرے تو ایسا کیا جاسکتا ہو۔ اس میں تم پر کوئی سواخذہ نہ ہوگا (یا درکھو) اللہ (سب کچھ) جاننے والا اور (ہر بات میں) حکمت رکھنے والا ہو!

اور تم میں جو کوئی اس کا مقدور نہ رکھتا ہو کہ مسلمان

بی بیوں سے بکاح کرے، تو ان عورتوں سے بکاح کرے

سکتا ہے جو (لڑائی کے قیدیوں میں سے) تمھارے قبضہ

میں آئی ہیں اور مومن ہیں، اور (اس بات میں کوئی

ذلت اور عیب سمجھو کہ تم نے ایک ایسی عورت سے بکاح کر

لیا جو لڑائی میں قید ہو کر آئی تھی اور لونڈی بنائی گئی

تھی۔ بڑی چیز ایمان ہو، اور) اللہ تمھارے ایمانوں

کا حال بہتر جاننے والا ہو۔ (ہو سکتا ہے کہ ایک مومن

لونڈی ایمان کے لحاظ سے بہتر درجہ رکھتی ہو، اور ایک

شریف زادی ایمانی خصائل سے محروم ہو) اور تم ب

ایک دوسرے کی ہم جنس ہو (یعنی انسان ہونے کے

لحاظ سے سب ایک ہی طرح کے انسان ہیں) پس ایسی

عورتوں کو ان کے سرپرستوں کی اجازت سے (بلا مال)

اپنے بکاح میں لاؤ، اور دستور کے مطابق انکا ہرانکے

حوالے کر دو۔ البتہ یاد رہے کہ وہ (ازدواجی زندگی کے) قید و بند میں نہ ہوں۔ بدکار عورتیں ہوں۔ او

نہ ایسی ہوں کہ چوری چھپے بدلہ دیتی رہتی ہوں۔

اسیران جنگ میں سے جو عورتیں تمھارے قبضہ میں آجائیں انھیں اس لئے حقیقہ ذلیل نہ سمجھو کہ وہ دوسری قوم کی عورتیں ہیں، یا لڑائی میں قید ہو کر آئی ہیں۔ انسان ہونے کے لحاظ سے ہر آدمی دوسرے آدمی کا ہم جنس ہے، اور انسانی برادری کا رشتہ سارے رشتوں سے زیادہ قابل لحاظ ہے۔ ان میں سے جو عورتیں مسلمان ہو گئی ہوں ان میں سے بکاح کرے سکتے ہو۔

نزول قرآن سے پہلے غلامی کی رسم تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طاقتور قوم کمزور قوم کے افراد کو غلام بنا لیتی اور انکے ساتھ نہایت وحشیانہ سلوک کرتی۔ قرآن نے اس بارے میں جو اصلاحیں کیں انھیں دوستوں میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

آدلا یہ کہ غلامی صرف اسیران جنگ میں محدود کر دی، وہ بھی آپ طرح کر کم سے کم امکان اس کا باقی رکھا۔ سورہ مجید کی آیت: "فَاِذَا بَلَغَ الْبَغْدَاءُ" (۴۴: ۵) کے ذریعہ اعلان کر دیا کہ اگر مصالح جنگ کے خلاف نہ ہو، تو چاہئے کہ اسیران جنگ کو قیدی لیکر یا احسان رکھ کر چھوڑ دیا جائے۔

ثانیاً غلاموں کے حقوق کی رعایت پر اہمقہد زور دیا اور انکے لئے ایسے احکام و قوانین نافذ کئے کہ غلامی غلامی نہیں رہی بلکہ شہری سوسائٹی کا ایک مساویہ عنصر بن گئی!

چنانچہ یہاں سی بات پر زور دیا گیا ہے۔ لونڈیوں سے بکاح کرنے میں کوئی عیب کی بات نہیں۔ انسان ہونے کے لحاظ سے سب انسان برابر ہیں۔ اور فضیلت کا معیار ایمان و عمل ہے۔

حوالے کر دو۔ البتہ یاد رہے کہ وہ (ازدواجی زندگی کے) قید و بند میں نہ ہوں۔ بدکار عورتیں ہوں۔ او نہ ایسی ہوں کہ چوری چھپے بدلہ دیتی رہتی ہوں۔

۳۴ تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ
۳۵ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسُوفَ نُعَذِّبُهُ نَارًا وَكَانَ لَكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنْ تَحْتَسِبُوا
۳۶ كِبَارًا فَانْقُورْ مِنْهُ نَكْفَرُ عَنْكُمْ سِيقَافَكُمْ وَنُذِخْكُمْ قَدْ خَلَّيْنَاكُمْ قَدْ خَلَّيْنَاكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ
بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبْنَ ط وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
۳۷ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلَيْلَ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

رضامندی سے تجارت ہو (اور اپنے حصہ کے مطابق ہر شخص اپنا حق لے لے) اور (دیکھو) اپنی جانوں کو ہلاک
نہ کرو۔ اللہ تمہارے لئے رحمت رکھنے والا ہے!

۳۴ اور (یاد رکھو) جو کوئی ظلم و تعدی سے ایسا کرے گا، تو قریب ہو کہ ہم اُسے آتش دوزخ میں ڈالیں اور
اللہ کے لئے یہ کوئی مشکل بات نہیں۔

۳۵ (دیکھو) جن بڑی بڑی برائیوں سے تمہیں روک یا گیا ہو اگر تم اُن سے بچتے رہو گے، تو (ہمارے فضل و
رحمت کا قانون یہ ہو کہ) ہم تمہاری غرضوں اور غلطیوں کے اثرات تم پر سے نچو کر دیں گے اور تمہیں ایک ایسے
مقام پر پہنچا دیں گے، جو عزت و خوبی کا مقام ہو گا!

۳۶ اور (دیکھو) خدا نے تم میں سے ایک گروہ کو دوسرے
گروہ کے مقابلے میں جو کچھ دے رکھا ہو اُس کی تمنا نہ کرو
(کہ کاش ہمیں بھی یہ بلا ہوتا!) مردوں نے اپنے عمل سے جو
کچھ حاصل کیا ہے اُس کے مطابق (ثمرات و نتائج میں)
اُن کا حصہ ہو اور عورتوں نے اپنے عمل سے جو کچھ حاصل
کیا ہے اُس کے مطابق (ثمرات و نتائج میں) اُن کا
حصہ ہو (دونوں اپنی اپنی جگہ اپنے فرائض اعمال اور
ان کے نتائج رکھتے ہیں) اور چاہیے کہ ہر حال میں
اللہ سے اُس کی بخشائش کے طلب گار رہو، یقیناً وہ
ہر بات کا علم رکھنے والا ہے

۳۷ اور (دیکھو) جو کچھ ترکہ مال باپ اور شہداء چھوڑ
جائیں، تو ان میں سے ہر ایک کے لئے ہمارے حقدار ٹھہرائے

نزدل قرآن سے پہلے دنیا کا عالمی اعتقاد یہ تھا کہ وجود انسانی
کا کامل ظہور صرف مردوں ہی کے جنس میں ہوا ہے۔ عورتوں کی ہستی کوئی
مستقل ہستی نہیں سمجھی۔ وہ صرف اس لئے بنائی گئی ہیں کہ مردوں کی حاجتوں
کا ذریعہ ہوں اور اُن کی جاگزی و پرستاری میں فنا ہو جائیں۔
قرآن مابین عالمی سے زیادہ پرانی آواز ہے جو اس اعتقاد کے خلاف
بلند ہوئی۔ وہ کہتا ہے: خدا نے نوع انسانی کو مرد اور عورت کی دو جنسوں
میں تقسیم کر دیا ہے، اور دونوں یکساں طور پر اپنی اپنی ہستی اپنے اپنے
فرائض اور اپنے اپنے اعمال رکھتی ہیں۔ کارخانہ معیشت کے لئے جس
طرح ایک جنس کی ضرورت تھی، اسی طرح دوسری جنس کی بھی ضرورت
تھی۔ انسان کی حاشرتی زندگی کے لئے یہ دو مساوی عنصر ہیں جو
لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملکر ایک مکمل زندگی پیدا کریں
اللہ اللہ نے دنیا میں ہر گروہ کو دوسرے گروہ پر خاص خاص باتوں
میں عزت دی ہے اور ایسی ہی عزت مردوں کو بھی عورتوں پر ہے۔ مرد
عورتوں کی ضروریات و عیش کے تیار کا ذریعہ ہیں۔ اس لئے مرد پر ہی وہ
کا۔ فرائض کا مقام ترقی کی طور پر آخر کے لئے ہو گیا۔ (۳۸)
عورتیں اس خیال سے دلکش نہیں کہ وہ مردوں نہیں اور مردوں کے
کام کے حصہ میں آئے۔ وہ یقین کریں اُن کے لئے بھی عمل و فیصلت کی ساری
راہیں کھلی ہوئی ہیں! (۳۹)

وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَانْتَوَيْتُمْ تَصِيبَهُمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۖ
 أَلَيْسَ جَالٍ فَوْقَ أَمُورٍ عَلَى النَّاسِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ فِي الصَّالِحَاتِ فَبِمَا حَفِظْتُمُ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيْثُ تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاجْهَرُوا لَهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرُوفُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُنَّ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
 سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا لِّكَيْدَرِهِنَّ ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ

۳۸

۳۹

ہیں۔ نیز جن (عورتوں کی) تمھارا عہد و پیمان (نکاح) بندھ چکا ہو (انکا بھی ہنسنے حصہ ٹھہرایا ہے) پس چاہئے کہ جو کچھ جن کا حصہ ہو، وہ اُس کے حوالے کر دو (اور یاد رکھو) اللہ حاضر و ناظر ہے۔ اُس سے کوئی چیز مخفی نہ رہے۔ مرد عورتوں کے سربراہ اور کارفرما ہیں۔ اس لئے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر (خاص خاص باتوں میں) فضیلت دی ہے۔ نیز اس لئے کہ مرد اپنا مال (جو ان کی محنت سے جمع ہوتا ہے، عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ پس جو نیک عورتیں ہیں، ان کا شیوہ یہ ہوتا ہے کہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، اور اللہ کی حفاظت سے (جو انھیں حاصل ہو جاتی ہے) پوشیدگی اور غیبت میں بھی (شوہروں کے حقوق و مفاد کی) حفاظت کرتی ہیں۔

اسکے بعد فرمایا اگر نیک عورتیں وہ ہیں جو اطاعت شعار ہوتی ہیں اور ظاہر و باطن ہر حال میں شوہروں کے مفاد کی حفاظت کرتی ہیں۔ اگر ایک عورت شوہر کے حقوق کی رعایت نہ کرے، اور اطاعت شعار ہی کے دائرہ سے باہر ہو جائے، تو شوہر کو چاہئے اُسے سمجھائے اور نرمی و سختی سے رہ ماست پر لانے کی کوشش کرے۔ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ اندیشہ ہو، شوہر اند بیوی میں تفرقہ پڑ جائے گا، تو یہ چاہئے کہ خاندان کی بیجا بیعت بٹھائی جائے۔ بیجا بیعت کی صورت یہ ہو کہ ایک آدمی مردے گھرانے سے لیا جائے۔ ایک عورت کے دوبارہ اصلاح حال کی کوشش کریں۔ اگر کشتی عورت کی جان بچے ہو تو مرد کو اختیار دیا گیا تھا کہ نرمی و سختی کر کے سمجھائے سمجھائے لیکن اگر قصور مرد کا ہو، اور وہ خواہ مخواہ الزام عورت کے سر مال رہا ہو تو اس کا کیا علاج؟ اس کا علاج بیجا بیعت کا حکم ہے کہ کر دیا گیا۔ اگر قصور مرد کا ہو گا تو عورت کو پورا موقع لیجئے گا کہ اپنے گھرانے کے آدمی کے ذریعہ حقیقہ حال ظاہر کر دے۔

۳۸

اور جن بیویوں سے تمھیں سرکشی کا اندیشہ ہو، تو (یہ نہیں کرنا چاہئے کہ فوراً دل برداشتہ ہو کر قطع تعلق کر لو بلکہ) چاہئے، انھیں (پہلے نرمی و محبت سے) سمجھاؤ، پھر خواہ بگاہ میں اُن سے الگ رہنے لگو۔ اور (اُس پر بھی نہ ماین، تو) انھیں (بغیر نقصان پہنچائے محض بطور تنبیہ کے) مارو۔ پھر اگر وہ تمھارا کہا مان لیں، تو سختی سے درگزر کرو، اور (ایسا نہ کرو کہ الزام دینے کے لئے راہیں ٹھونڈو (یا درکھو) اللہ سب کے ادب پر اور سب سے زیادہ برائی نہ کہنے والا موجود ہے)!

۳۹

اور اگر تمھیں اندیشہ ہو کہ میاں بی بی میں تفرقہ پڑ جائے گا، تو چاہئے کہ ایک بیچ شوہر کے کنبے میں ہو مقرر کرو، اور ایک بیوی کے کنبے میں سے (اور دونوں اصلاح حال کی کوشش کریں) اگر دونوں بیچ (دل سے)

- ۴۰ اَصْلًا حَاتُوْنَ بِاللهِ بَيْنَهُمْ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا وَاَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَاِلٰى اٰلِ الدِّيْنِ اِحْسَانًا وَاِذْنِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسْكِيْنَ وَالتَّجَارِذِي الْقُرْبٰى وَالتَّجَارِ
 ۴۱ الْجَنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَاِبْنَ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَاِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 ۴۲ الْغٰثِلَةَ فَخُورًا وَاَلَّذِيْنَ يَنْتَعِلُوْنَ وِيَا مَرْوَنَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَا اَتٰهُمْ اللهُ مِنْ فَضْلٍ
 ۴۳ وَاَعْتَدَ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا وَاَلَّذِيْنَ يَنْفَقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاۤءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْنِسُوْنَ بِاللّٰهِ لَآلِ يَوْمِ
 الْاٰخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطٰنُ لَدٰى قَرِيْنًا فَاَفْسٰءَ قَرِيْنًا وَاَمَّا عَلٰىكُمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا

چاہیے کہ صلح صفائی کر دیں، تو اللہ ضرور میراں بی بی میں باہم موافقت پیدا کر دیگا (اور انکی کوشش اسکا
 نہ جائے گی) بلاشبہ اللہ سب کچھ جانتے والا اور ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے!

- ۴۰ اور (دیکھو) اللہ کی بندگی کرو، اور کسی چیز کو اس کے
 ساتھ شریک نہ ٹھراؤ۔ اور چاہئے کہ ماں باپ کے ساتھ،
 قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ،
 یتیموں کے ساتھ خواہ قرابت والے پڑوسی ہوں خواہ
 اجنبی ہوں، نیز پاسب کے بیٹھے اٹھنے والوں کے ساتھ،
 اور ان لوگوں کے ساتھ جو مسافر ہوں، یا (لوٹتی غلام
 ہونے کی وجہ سے) تھکے قبضہ میں ہوں، احسان و
 سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔

عموم شفقت و احسان اور ادا حقوق و فرائض کا حکم۔
 ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرابت داروں کے حقوق
 سے غافل نہ ہو۔ یتیموں، مسکینوں، مسافروں، اور پڑوسیوں کی خبر گیری
 کرتے رہو۔ پڑوسی خواہ قرابت دار ہو، خواہ اجنبی ہو، ہر حال میں اچھے
 سلوک کا مستحق ہے۔ اسی طرح جو لوگ تھکے یا س بیٹھے اٹھنے والے ہوں
 نیز لوٹتی غلام جو تھکے قبضہ میں ہوں، ان کے بھی تم پر حقوق ہیں اور
 ضروری ہر گز سب کے ساتھ محبت و احسان کا سلوک کرو۔
 بخل نہ کرو، اور خدانے جو کچھ رزق و دولت عطا فرمائی ہو اس کے
 بندوں کی خدمت میں خرچ کرو۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اس کا
 ہاتھ انفاق فی سبیل اللہ سے کبھی نہیں کھینچ سکتا۔
 البتہ جو کچھ خرچ کرو، اللہ کے لئے کرو۔ نام نہود کے لئے نہ کرو۔
 جو شخص نام نہود کے لئے خرچ کرتا ہے، وہ اللہ پر اور آخرت پر بظاہر احسان
 نہیں رکھتا۔

- ۴۱ اللہ ان لوگوں کو دوست نہیں رکھتا جو اترانے
 والے اور دنگیس لانے والے ہیں۔ جو خود بھی بخیلی کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی بخل کرنا سکھاتے ہیں اور جو
 کچھ خدانے اپنے فضل سے دے رکھا ہو، اسے (خرچ کرنے کی جگہ) پوشیدہ رکھتے ہیں، (یاد رکھو) ان لوگوں کے
 لئے جو (ہماری نعمتوں کی) ناشکری کرتے ہیں، ہم نے مسواکن عذاب طیار کر رکھا ہے!
 اور (ان لوگوں کو بھی خدا دوست نہیں رکھتا) جو محض لوگوں کے دکھانے کو (نام نہود کے لئے) مال
 ۴۲ خرچ کرتے ہیں، اور فی الحقیقت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے (کیونکہ اگر اللہ پر سچا ایمان
 رکھتے، تو کبھی ایسا نہ کرتے کہ اسے چھوڑ کر انسانوں کے سامنے نمائش کرنی چاہتے) اور (دیکھو) جس کسی کا
 ساتھی شیطان ہو تو کیا ہی بُرا یہ ساتھی ہے!
 ان لوگوں کا کیا بکڑتا تھا، اگر یہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے اور جو کچھ خدانے انہیں دے

مَسَارِقَهُمُ اللَّهُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا عَمِلُوا عَلِيمًا ۚ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً
يُضَعِفَهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۚ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى
هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۚ يَوْمَئِذٍ يُدْعَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَعْصُوا الرَّسُولَ لُوْطُ سُبْحَىٰ بِمَا أَلْقَوْا مِنَ اللَّهِ خِلَاقًا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ ۖ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ
حَتَّى تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

رکھا ہے، اُسے (حسد کی خوشنودی کے لئے) خرچ کرتے؟ اور اللہ انکی حالت سے کچھ بے خبر نہ تھا۔
(یاد رکھو) اللہ (مکافاتِ عمل میں) ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اگر عمل کے بدلے میں کسی طرح کی کمی ہو
جائے یا کوئی بدلے سے محروم رہ جائے۔ اُس کا قانون تو یہ ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی کی ہو، تو وہ اُسے
دوگنا کر دے گا، اور پھر اپنے پاس سے ایسا بدلہ بھی عطا فرمائے گا جو بہت بڑا بدلہ ہوگا!
اور پھر (لے پیغمبر!) کیا حال ہوگا اسدن، (یعنی قیامت کے دن) جب ہم ہر ایک امت سے ایک
گواہ طلب کریں گے (یعنی اُس کے پیغمبر کو طلب کریں گے جو اپنی امت کے اعمال و احوال پر گواہ ہوگا) اور ہم
تمہیں بھی ان لوگوں پر گواہی دینے کے لئے طلب کریں گے،
سو اسدن ایسا ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہو اور رسول کے حکموں سے نافرمان ہو گئے
ہیں وہ (حسرت و ندامت سے) متنا کریں گے۔ کاش (وہ دھنسن میں اور زمین انکے اوپر برابر ہو جائے! اور
اُس دن یہ اللہ سے (اپنی) کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں رکھ سکیں گے!

مسلمانوں! ایسا کبھی نہ کرو کہ تم زمین میں ہو اور نماز
کا ارادہ کرو۔ نماز کے لئے سروردی ہو کہ تم ایسی حالت
میں ہو کہ جو کچھ زبان سے کہو (ٹھیک طور پر) اُسے سمجھو۔
اور اسی طرح جس کسی کو نہانے کی حاجت ہو تو وہ
بھی جب تک نہانے، نماز کا قصد نہ کرے۔ ہاں
راہ چلتا مسافر ہو (تو وہ یتیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہو)
اور اگر تم بیمار ہو، یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی
آدمی جائے ضرورت سے فارغ ہو کر آئے، یا ایسا ہو کہ تم
عورت کے پاس رہے ہو، اور (وضو اور غسل کے لئے)

معاشرتی زندگی کے جو حقوق و فرائض میان کئے گئے ہیں اگر تم
چاہتے ہو کہ ان کی اطاعتی ذمہ داریوں سے عمدہ برا ہو، تو چاہئے کہ خدا
کے ذکر، عبادت سے اپنی ایمانی قوت مضبوط کرتے رہو۔ جو جماعت نماز
کی حقیقت سے محروم ہوگی۔ یعنی عبادت کے خشوع و خضوع کا اُس میں
ذوق نہ ہوگا، وہ کبھی علی زندگی کی اخلاقی مشکلات پر توجہ نہیں پاسکتی۔
اسلام کا جب ظہور ہوا تو عرب کے باشندے صدیوں سے شراب
نوشی کے عادی ہو چکے تھے۔ مشکل تھا کہ ایک دفعہ باز آجائے۔ آپ
لئے بتدریج ممانعت کے احکام نازل ہوتے رہے۔ بالآخر قطعی طور پر
اُس کا استعمال حرام کر دیا گیا۔ یہاں نماز کے وقت شراب نوشی سے بچنے
کا جو حکم دیا گیا ہے، وہ ابتدائی عہد کا ہے۔ اسوقت تک شراب کی حرمت
کا آخری اعلان نہیں ہوا تھا۔
یتیم کا حکم۔ اگر باپنی میسر نہ آئے۔ یا بیاری لے ہو، تو وضو اور غسل

فَلَمْ تَجِدْ وَاَمَاءَ فْتَمَّمْتُمْ اَصْعِيدَ اطِيبًا فَاَسْمَعُوا ابُو جُوْهُ هَكُمُ وَاَيِدِيكُمْ ؕ اِنَّ
 ٢٧
 لِلّٰهِ كَانَ عَقُوْا اَعْقُوْا رَاهُ اَمْ تَرَى اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا اَنْصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُوْنَ
 الصَّلٰةَ وَيُرْبِدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَاكُمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ
 ٢٨
 وَبَيَّا وَكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحِبُّوْنَ اَنْ يَّكُوْنُ الْكَلِمَةُ عَنْ مَّوَاضِعِهِمْ وَ
 يَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرُ مَسْمُوعٍ وَرَاعِنَا لِيَا بِالسِّنَرِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّبْنِ

کی جگہ متمم کرو۔ لیکن کسی حال میں بھی نماز ترک نہ کرو۔

نماز کے ذکر کے بعد سلسلہ بیان اہل کتاب کی طرت مسوجہ ہو جاتا ہے اور پیر و ان دعوت پر بحقیقت واضح کی جاتی جو کہیں طرح اللہ نے نکھائی نیک نلاخ و سعادت کے لئے حکام شریعت نے نازل کرنے میں اس طرح تم سے پہلے یہود و نصاریٰ کے لئے بھی نازل کر دئے تھے لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ وہ راہ ہدایت سے منحرف ہو گئے۔ پس پانچ سو سال کی حالت سے عبرت لے کر اور اخلاص صداقت کے ساتھ احکام الہی پر کار بند ہو۔

یہود مدینہ کی یہ شہادت کہ جب پیغمبر اسلام اور مسلمانوں سے ملتے تو دُشمنی اور مستقبہ الفاظ کا کمر لے کر جان بوجھ کر سنا کرتے۔ (۴۸)

ضمناً دینے کے یہ دیوں کو اذکار اگر دین حسن کی مقابہ سے یہ با:
نہ آئے۔ تو وہ دلت دور نہیں ہوگا، موت حق کی صفحہ کی عالمی دلت خواہی

کا آخری فیصلہ کر دینے کیلئے دیکھ لیا کہ یہ اعلان صرف جو یوں ہوا
سورہ اعران میں ہی ہوا اور نہ خدا کی سنت ہی کے لیے یہ بتلانی
کھلی کہ انھوں نے اپنے مذہبی پیشوؤں کو ایسا مقدس اور با اختیار رکھ لیا
ہے، گواہ خدا کی کتاب میں ہے (۱۰۷: ۲۰)، خدا کی مدائی میں شکر
سمجھنے سے مقصود وہ اعتقاد ہے جو یہودیوں میں اپنے فقہوں کی نسبت
اور وہ من کھولک عیسائیوں میں یوں اور پادریوں کی نسبت پایا جاتا ہے
جو کچھ دینے والے رسول اور فقیر کی نسبت اعتقاد رکھتے ہیں۔

[illegible]

تران نے اس گڑھی کی ترخہ روایا ہے۔ وہ ہوں لوں کو کہتا ہے
کہ ساء، گنما، بخندے جا سکتے ہیں، ایسا کرے، نہ نہیں کرے
بہ گڑھی ترخہ، نام، دوسرے پہ کڑی، دوسرا،

پانی میسر آئے، تو اس ستور میں چاہئے، پاک زمین ہو کام لو۔
(طریقہ اس کلیہ ہو کہ زمین پر ہاتھ مار کر) چہرے اور ہاتھوں
کا مسح کر لو۔ بلاشبہ اللہ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے
کیا تم نے اُن لوگوں کی حالت نہیں دیکھی جنہیں کُتِ اللہ
(کے عالم میں) ہے۔ ایک سسہ دیا گیا تھا، کس طرح وہ (پرہیز
فرمانے والا) گمراہی سرید رہے ہیں، اور پیاسہ تھیں تم بھی راہ سے
بہک جاؤ۔

۱۰۔ اللہ تمھارے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہے (دو بار)
سے (خبر نہیں) اور (تمھارے لئے) اللہ کی دوستی کفایت
کرتی ہے اور اللہ کی مددگاری کافی ہے!

(اے نمبر!) یہودیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں (جن کا
شیوہ ہو کہ افظلوں کو ان کی اصلی جگہ سے پھیر دیا کرتے
ہیں) اور (جب تم ملتے ہیں تو) اس خیال سے کہ
وین حق کے خلاف طعن و تشنیع کریں، زبان مروڑ مروڑ کر
اظفلوں کو بھکاڑتے ہیں (چنانچہ) کہتے ہیں "سمعا وعینا
اور اسمع غیر سمع" اور "امنا" اے لوگ! رست باز رہو

سلف اور حواریہ میں کیا فرق ہے؟ یہ تو وہی بات ہے کہ جو حق ادا کرتے ہیں ان کا "عسینا" ہوتا ہے۔ جسے کم
 "نا اور خطا" و زری "مستحق" ہے۔ یہ تو وہی بات ہے کہ جو حق ادا کرتے ہیں ان کا "عسینا" ہوتا ہے۔ جسے کم
 بات نہ منوں۔ یہ تو وہی بات ہے کہ جو حق ادا کرتے ہیں ان کا "عسینا" ہوتا ہے۔ جسے کم
 یہ ہیں کہ اسے چاہئے۔ عربی میں کہتے ہیں۔ ان کے لیے جو حق ادا کرتے ہیں ان کا "عسینا" ہوتا ہے۔ جسے کم

وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَانْظُرْ نَا لِكَانَ خَيْرٌ لَّهُمْ وَأَقْوَمُ
وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ امْنُوا إِنَّمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْغَسَ وَجُوهًا فَتَرُدُّوهَا عَلَى أَدْبَارِهَا
أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ
مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ

۴۹

۵۰

۵۱

۵۲

محرور نہ ہوتے، اور ان شرارت آمیز لفظوں کی جگہ
”سمعنا واطعنا“ اور ”اسمع“ اور ”انظرنا“ کہتے، تو یہ اُن کے
حق میں بہتر تھا اور درستی کی بات تھی۔ لیکن حقیقت
یہ ہے کہ اُن کے کفر کی وجہ سے اُن پر اللہ کی پھٹکار
پڑ چکی ہے۔ پس ایک گروہِ قلیل کے سوا اور سب ایمان

کا مرکز اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے (۵۱)
یہودیوں کی سب سے بڑی گمراہی، مذہبی گروہ بندی کا گھمٹہ ہے۔ وہ اپنا
عمل کی نوع سے محروم ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی اپنے اہل کتاب اور بنی
اسرائیل کو اپنے پرنازاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم خدا کی جیتی قوم ہیں اور
آخرت کی نجات ہمارے لئے لکھ دی گئی ہے۔ جب بھی کوئی جماعت دین کے
پچھے علم و عمل سے محروم ہو جاتی ہے تو ایسے ہی غرور باطل میں مبتلا ہو جاتی
ہے۔ (۵۲)

۴۹

محرور ہیں!

اے وہ لوگو کہ تمہیں کتاب دی گئی تھی! جو کتاب تمہیں (پیغمبر اسلام پر) نازل کی ہے، اور جو اُس کتاب
کی تصدیق کرتی ہے، جو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے، اُس پر ایمان لاؤ (اور انکارِ حق کے شیوہ سے باز
آجاؤ) اُس وقت سے پہلے ایمان لے آؤ، جب ایسا ہو کہ ہم لوگوں کے چمے مسخ کر کے پٹھ پچھے اُٹا دیں
(یعنی انھیں ذلیل و خوار کر دیں) یا ایسا ہو کہ جس طرح اصحابِ سبت پر ہماری پھٹکار پڑی تھی، اُسی طرح
اُن پر بھی پھٹکار پڑے۔ اور (یاد رکھو) خدا نے جو کچھ فیصلہ کر دیا ہے (یعنی جو قانون ٹھہرا دیا ہے) وہ ضرور
ہو کر رہے گا!

۵۰

اللہ یہ بات کبھی بخشنے والا نہیں کہ اُس کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو شریک ٹھہرایا جائے (جس طرح
یہود اور نصاریٰ نے اپنے احبار اور رہبان کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے) ہاں، اُس کے سوا اور
جتنے گناہ ہیں وہ چاہے تو بخش دے اور (دیکھو) جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو یقیناً
وہ گناہ عظیم کر تا ہوا (خدا پر) افترا پر داری کر رہا ہے۔

۵۱

(اے پیغمبر!) کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر نظر نہیں کی جو اپنی پاکی و صلاحیت کا بڑا گھمٹہ ٹھہرتے

۵۲

۱۔ اصحابِ سبت سے مقصود یہودیوں کی وہ جماعت ہے جو یمن بہت کے دن کے ہزارم کا حکم دیا گیا تھا اور اس کو شکار کھیلنے سے روک دیا تھا، لیکن اُنھوں
نے جیلے باریے نکال کر اس حکم کی نافرمانی کی اور غضبِ الہی کے سزا دار ہوئے۔ سورہ بقرہ کی آیت ۶۴ میں بھی اسی طرزِ اشارہ کیا گیا ہے اور تفصیل سورہ انفاس میں ہے (۵۱)

۵۳ بَلِ اللَّهُ يَمْلِكُ مِنْ شَيْءٍ وَلَا يُطِيعُونَ قَوْلَهُ أَنْظِرْ كَيْفَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَكَفَى بِهِ
 ۵۴ إِثْمًا مُبِينًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ
 وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلَهُ
 ۵۵ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ
 ۵۶ الْمَلَائِكَةِ فَإِذَا الْكُفُوتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

رکھتے ہیں؟ (یعنی اپنے اہل کتاب ہونے کا بڑا گھمنڈ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں آخرت کی نجات صرف ہمارے ہی لئے ہے) حالانکہ (اپنے منہ پاک بننے سے کوئی پاک نہیں ہو جاتا) یہ اللہ کے ہاتھ ہے کہ جسے چاہے (برائیوں سے) پاک صاف کر دے، اور (اُس کا قانون تو یہ ہے کہ مکافاتِ عمل میں) رانی برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا (جو سچ سچ کو پاک ہو، وہ اپنی پاکی کا بدلہ پائے گا۔ جو پاکی و صلاحیت سے محروم ہو، اُسکے آگے اُس کی محرومی آئیگی!) دیکھو، یہ لوگ کس طرح اللہ پر صریح بہتان باندھ رہے ہیں؟ (اُس کا قانون تو یہ ہے کہ پاکی و نجات کا دار و مدار ایمان و عمل پر ہو، اور یہ کہتے ہیں، یہودیت کی گروہ بندی پر ہو!) ان کی آشکارا گناہ گاری کے لئے یہی ایک بات بس کرتی ہو!

۵۴ (اے پیغمبر!) کیا تم ان لوگوں کا حال نہیں دیکھتے جنہیں کتاب اللہ (کے علم میں) سے ایک حصہ دیا گیا تھا؟ (کس طرح) وہ بتوں کے اور شیر روتوں کے معتقد ہو گئے ہیں، اور کافروں کی نسبت (یعنی مشرکینِ کفر کی نسبت) کہتے ہیں "مسلمانوں سے تو کہیں زیادہ یہی لوگ رہ راست پر ہیں۔"

۵۵ یقین کرو، یہی لوگ ہیں جن پر خدا کی پھٹکار پڑی ہو، اور جس کسی پر اُس کی پھٹکار پڑی، تو ممکن نہیں، تم کسی

جب ایک جماعت میں اتباعِ حق کی جگہ جھٹکا بندی اور گروہ پرستی کی روح پیدا ہو جاتی ہو، تو پھر حق و باطل کا امتیاز باقی نہیں رہتا۔ وہ سچ ہے جس طرح بھی بنے، اپنی بات بنالی جائے اور مخالف گروہ کو ٹکڑے دی جائے۔ اگر ایسا کرنے میں اُسے خود اپنے اصولوں اور عقیدوں کو خلاف بھی جانا پڑے، تو بلا تامل چلی جاتی ہو۔

یہی حال دین کے یہودیوں کا تھا۔ وہ ہمیشہ بت پرستی کے مخالف تھے اور بت پرستوں کی تحقیر و تذلیل کرتے تھے، لیکن اب مسلمانوں کی ضد میں اگر بت پرستوں کی تعریف کرتے، اور کہتے، ان مسلمانوں سے تو شرک ہی کا طور طریقہ زیادہ قرینِ صواب ہو!

کو اُس کل مدد گار پاؤ!

۵۶ پھر (یہ لوگ جو یہودانِ حق کی دشمنی میں اس قدر کھوئے گئے ہیں تو) کیا یہ بات ہے کہ انکے قبضہ میں بادشاہ کا کوئی حصہ ہو، اور اس لئے نہیں چاہتے کہ لوگوں کو رانی برابر بھی (اس میں سے) کچھ لمبائے؟ یا پھر خدا نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو کچھ عطا فرمایا ہے، اُس کا انہیں حصہ ہو (اور انہیں چاہئے کہ جس

۵۷

فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالحِكْمَ وَآتَيْنَاهُمْ كُلًّا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ
 ۵۸
 ۵۹ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا
 ۶۰
 ۶۱ كَمَا أُصْلِيَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلًا لَهُمْ جُلُودًا غَيْرَ هَٰذِلَةٍ ذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
 لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا ظِلْلَانِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ كُلَّ مَنْ لَمْ يُؤْذُوا إِلَّا هُنْتُ إِلَى
 أَهْلِهَا وَإِنْ حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ

نعمت سے خود محروم ہو چکے ہیں وہ دوسروں کے حصے میں آئے؟ اگر یہی بات ہو تو (انھیں اس بات سے
 بے خبر نہیں ہونا چاہئے کہ) عینہ خاندان ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی تھی، اور ساتھ ہی عظیم الشان
 ۵۸
 ۵۹ سلطنت بھی عطا فرمائی تھی۔ پھر ان میں سے کوئی تو ایسا ہوا جس نے اس بات پر یقین کیا۔ کوئی ایسا ہوا
 جس نے روگردانی کی، اور (جس نے) روگردانی کی، تو اس کے لئے دہکتی ہوئی دوزخ کی آگ بس کرتی ہو!

(یاد رکھو) جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا (یعنی انھیں جھٹلایا اور سرکشی و شرارت
 ۵۹
 سے مقابلہ کیا) تو قریب ہو کہ (قیامت کے دن) ہم انھیں آتش دوزخ میں جھونک دیں۔ جب کبھی ایسا ہوگا
 کہ ان کی کھال (آگ کی تپش سے) پک جائیگی (یعنی جل جائیگی) تو ہم پھلپھل کھال کی جگہ دوسری کھال پہن
 کر دیں گے تاکہ (ان کی سوزش و اذیت ختم نہ ہونے نہ پائے) اور عذاب کا مزہ (اچھی طرح) چکھ لیں۔ اور بلا
 شبہ اللہ سب پر غالب ہے اور جو کچھ کرتا ہے حکمت کے ساتھ کرتا ہے!

ادب و لوگ (ہماری آیتوں پر) ایمان لائے، اور ان کے کام بھی اچھے ہوئے، تو ہم انھیں (راحت و سرور کے)
 ۶۰
 ایسے باغوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی (اور اس لئے ان کی سرسبزی و شادابی
 کبھی متغیر نہ ہونے والی نہیں) وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان کی رفاقت کے لئے نیک و پارسا
 بیویاں ہوں گی، نیز ہم انھیں (اپنی رحمت کے) بڑے اچھے سایے میں جگہ دیں گے!

(مسلمانو!) خدا انھیں حکم دیتا ہے کہ جو سبکی امانت

ہو، وہ اس کے حوالے کر دیا کرو۔ (ایسا نہ کرو کہ کسی حقدار
 اور اہل کے حق سے انکار کرو) اور جب لوگوں کے
 درمیان فیصلہ کرو، تو چاہئے کہ انصاف کے ساتھ
 فیصلہ کرو۔ کیا ہی اچھی بات جس کی خدا تعالیٰ
 کرتا ہے! (کر ساری باتوں کی بھلائی اور خوبی عدل

۶۱
 اہل کتاب کی مگر انہوں نے ذکر کے بعد مسلمانوں سے خطاب، اور
 قیام عدل، ادا و امانت، اور رفع نزاع کے اصول و دعوات :-
 (۱) اجتماعی زندگی کے نظم و نفع کے لئے اصل اصول یہ ہے کہ جو جس
 بات کا حقدار ہو، اس کے حق کا اعتراف کرو، اور جو چیز جے لینی چاہئے،
 وہ اس کے حوالہ کر دو۔ وراثت کا حق ہو، تیمم کا مال ہو، قرضدار کا حق
 ہو، امانت رکھنے والے کی امانت ہو، اہلیت رکھنے والے کے لئے منصب
 اور عہدہ ہو، کوئی چیز ہو، اور کوئی صورت ہو، لیکن جو جس کا حق ہو، او

۶۲ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيْرًا اِهْيَاكُمُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولٰٓئِكَ مِمَّنْ
مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ بِالْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا
۶۳ رِمًا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّجْعَلَ الْكُوْاۓِلُ اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُبْرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا
۶۴ بِرَبِّ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعٰوْا اِلَى مَا اُنْزِلَ اللّٰهُ وَالرَّسُوْلُ

جو کابل ہو، وہ اُسے لما چاہئے۔

(۲) جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو کسی حالت اور کسی صورت میں بھی یہ جائز نہیں ہو سکتا کہ فیصلہ انصاف کے خلاف کیا جائے۔

ہی کے قیام سے بل سکتی ہو) بلاشبہ وہ ب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہو!

۶۲ مسلمانوں اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں صاحب حکم و اختیار ہوں۔ پھر اگر ایسا ہو کہ کسی معاملہ میں باہم جھگڑا ہو (یعنی اختلاف و نزاع پیدا ہو جائے) تو چاہئے کہ اللہ اور اُس کے رسول کے طرف رجوع کرو۔ (اور جو کچھ وہاں سے فیصلہ ملے اُسے تسلیم کر لو) اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، (تو تمھارے لئے راہ عمل یہی ہے) اسی میں تمھارے لئے بہتری ہے، اور اسی میں انجام کار کی خوبی ہے (کیونکہ

اسم مسلمانوں کے لئے اہل دین یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور جو لوگ ان میں سے صاحب حکم و اختیار ہوں ان کی اطاعت کریں۔ پھر اگر ایسا ہو کہ کسی معاملہ میں نزاع پیدا ہو جائے تو چاہئے کہ اللہ اور اُس کے رسول کے احکام کی طرف رجوع کریں، اور جو فیصلہ ملے اُسے اگے تسلیم کر دیں۔

اس حکم سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اپنے تمام مذہبی اختلافات کے لئے قرآن و سنت کے طرف رجوع ہونا چاہئے ذکر انسانوں کے اقوال اور اُرد کی طرف۔

اگر مسلمانوں نے اس حکم قرآنی پر عمل کیا ہوتا، تو مذہبی اختلاف و فتنہ سے محفوظ رہتے، اور ان کی ایک جماعت بہت سی جماعتوں اور مذہبوں میں تفرق نہ ہو جاتی۔

تشریح اس مقام کی آئندہ سورتوں میں ملے گی۔

اختلاف و نزاع کے ابھرنے کا موقع باقی نہیں رہتا اور قہنوں منادوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے)

۶۳ (لئے پیغمبر!) کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر نظر نہیں کی؟ (یعنی منافقوں کی حالت پر) ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے اور جو کچھ پہلے تم سے نازل ہو چکا ہو، وہ اُس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن (عمل کا حال یہ ہے کہ) چاہتے ہیں اپنے جھگڑے قضیے ایک سرکش اور شیرازہ (انسان) کے آگے لجائیں حالانکہ انھیں حکم دیا جا چکا ہے کہ اُس سے انکار کریں (اور صرف اللہ اور اُس کے رسول ہی کی پیروی کریں) اصل یہ کہ شیطان چاہتا ہے، انھیں اس طرح گمراہ کر دے کہ راہ راست سے بہت دور جا پڑیں۔

۶۴ اور (لئے پیغمبر!) جب ان لوگوں کو اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرنے سے توبہ کر لیں، لیکن عمل کا حال یہ تھا کہ اپنے جھگڑے قضیے چکانے کے لئے منافقین اسلام کے سامنے لجاتے

۶۵ رَأَيْتُ الْمُتَّقِينَ يَصُفُّونَ عَنْكَ صَلَواتُكَ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا كَانُوا يَمْتَكِنُونَ
 ۶۶ ثُمَّ جَاءَهُمْ بِخَلْفُونَ بِاللَّهِ أَنْ أَرَدْنَاكَ إِلَّا إَحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا
 ۶۷ فِي قُلُوبِهِمْ فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ
 رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْا ظِلْمَ أَنْفُسِهِمْ جَاءُوكَ فَاسْتَعْفَوْا وَاللَّهُ وَ
 ۶۸ اسْتَغْفِرُ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوْجَدُ اللَّهُ نَوَّابًا رَحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى

تھے اور انہوں نے رسول کے فیصلوں پر بخیا یعنی اسلام کے فیصلوں کو
 ترجیح دیتے تھے۔ پھر جب بھی ایسا ہوتا کہ ان کی یہ دورانی پکڑی جاتی تو
 پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹی باتیں کھاتے اور کہتے ہم تو آپ
 ہی کے حکم پر چلنے والے ہیں۔ محض ترسیل سے کسی نہ کسی طرح معاملہ
 ۶۵ چلے اور بخیا یعنی اسلام کی بھی دجوتی ہوتی ہے، ان لوگوں کے پاس چلے
 گئے تھے۔
 یہاں ان لوگوں کی یہی ساقیادہ روش کا ذکر کیا گیا ہے، اور صا
 صان کہنا ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول کے حکم اور فیصلے پر یقین نہیں رکھتا
 وہ کبھی سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ یقین کے لئے صرف یہی کافی نہیں کہ حکم مان لیا
 جائے، بلکہ "لا یجدوا فی انفسہم حرجا ما قنیت" ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ
 رسول کے خلاف دلیر کی غشی و غفلت بھی محسوس نہ ہو۔

تھی، اور یہ کہ (آپس میں) میل ملاپ ہو۔

۶۶ (لے پیغمبر!) یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے، ان کے دلوں میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے پس چاہئے کہ ان کے
 پیچھے نہ پڑو، اور (ان کی ایمان فراموشیوں پر) انھیں پند نصیحت کرتے رہو۔ تم انھیں (پند نصیحت کی)
 ایسی باتیں کہو کہ ان کے دلوں میں اتر جائیں۔

۶۷ اور (لے پیغمبر!) ان لوگوں کو جو تمھاری اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو انہی کے
 ساتھ ہوئی ہو۔ ہمنے جس کسی کو بھی منصب رسالت ویکر دنیا میں کھڑا کیا، تو اسی لئے کیا، کہ ہمارے حکم کو
 انکی اطاعت کیجائے۔ اور جب ان لوگوں نے (تمھاری نافرمانی کر کے) اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر لیا
 تھا، تو اگر اسی وقت تمھارے پاس حاضر ہو جاتے اور خدا سے (اپنی نافرمانی کی) معافی مانگتے۔ نیز خدا کا
 رسول بھی ان کی بخشش کے لئے دعا کرتا، تو یہ لوگ دیکھ لیتے کہ خدا بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور (ہر
 حال میں) رحمت رکھنے والا ہے!

پس (دیکھو) تمھارا پروردگار اس بات پر شاہد ہے کہ یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، جب تک انہیں

يُحْكِمُوا فِي مَا شِئْتُمْ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُحِلُّ وَا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرْجًا مِمَّا قُضِيَتْ وَلَيْسَ لَكُمْ
 ۶۹ تَسْلِيَةٌ لَهُمْ وَلَوْ أَنَّا لَكُنَّا عَلَيْهِمْ أَنْ أَتَوْا أَنْفُسَكُمْ أَوْ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِمَّنْهُمْ
 وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا وَإِذْ أَلَيْسَ لَهُمْ مَعِ
 ۷۱-۷۰ لَدُنَّا أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَهْدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ
 مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ
 ۷۳-۷۲ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخذُوا حِذْرَكُمْ فَاتَّقُوا ثَوَابَاتِ

نہ کریں کہ اپنے تمام جگہوں قضیوں میں یقین حاکم بنائیں اور پھر (صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انکے دلوں کی
 حالت بھی ایسی ہو جائے کہ جو کچھ تم فیصلہ کر دو، اُسکے خلاف کسی طرح کی دل کمر فتنگی محسوس نہ کریں اور
 وہ جو کسی بات کو پوری طرح مان لیتا ہوتا ہے، اسی طرح ٹھیک ٹھیک مان لیں۔

۶۹ اور (دیکھو) اگر ہم انھیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو (یعنی لڑائی میں لڑتے لڑتے قتل ہو جاؤ)
 یا حکم دیتے کہ اپنے گھروں سے (ہجرت کر کے) نکل کھڑے ہو، تو (ان کا کیا حال ہوتا؟ یہ ہوتا کہ) چنڈ
 آدمیوں کے ہوا کوئی بھی اسکی تعمیل نہ کرتا۔ حالانکہ جس بات کی انھیں نصیحت کی جاتی ہو، اگر یہ اسیر عمل کرتے
 تو انکے لئے بہتری تھی، اور (راہ حق میں) پوری طرح جیسے بھی رہتے۔ اور (اگر یہ راہ حق میں پوری طرح جیسے رہتے
 تو) اس صورت میں ضروری تھا کہ (اسکے نتائج بھی انکے حصے میں آتے) ہم اپنی جانب انھیں ایسا اجر عطا
 ۷۰ فرماتے جو بہت بڑا اجر ہوتا، اور ایسی راہ لگاتے جو (کامیابی و سعادت کی) سیدھی راہ ہوتی!

۷۱ اور جس کسی نے اللہ اور اُسکے رسول کی اطاعت

کی تو بلاشبہ وہ اُن لوگوں کے ساتھ ہو جن پر خدا نے
 انعام کیا ہے، اور وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں
 اور (تمام) نیک اور راست باز انسان ہیں۔ اور جس
 کسی کے رفیق ایسے لوگ ہوں، تو ایسے رفیق کیا ہی
 اچھے رفیق ہیں!

۷۲ نیچے شش و کرم اللہ کے طرف سے ہو۔ اور (انسان کا)
 حال جاننے کے لئے، اللہ کا علم کفایت کرتا ہے!

۷۳ مسلمانوں اپنی حفاظت اور طیاری میں لگے رہو پھر
 (جب وقت آجائے تو دشمنوں کے مقابلے میں بھلو۔ آگاہ

انعام یافتہ گروہ چار ہیں: انبیاء۔ صدیقین۔ شہداء۔ صالحین۔
 انبیاء سے مقصود خدا کی سچائی کے وہ تمام پیغام بر ہیں جو مختلف
 عہدوں اور مختلف قوموں میں پیدا ہوئے، اور جنھوں نے نفع انسانی کو
 خدا پرستی اور نیک علی کی راہ دکھا دی۔
 صدیق اُسے کہتے ہیں جس میں سچائی کی روح غالب ہو۔ یعنی ایسا
 انسان جو سچائی سے فطری مناسبت رکھتا ہو، اور اُسے دیکھنے ہی
 پہچان لیتا اور قبول کر لیتا ہو۔

شہید کے معنی ہیں گواہی دینے والا۔ یعنی ایسا انسان جو اپنے
 قول و عمل سے سچائی کا اعلان کرنے والا ہو، اور دنیا میں اس کے لئے شہادت
 و حجت قائم کرے۔

صالحین سے مقصود وہ تمام انسان ہیں جو اپنے اعتقاد و عمل میں
 نیک اور راست باز ہوں۔
 سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم سے مقصود انہی گروہوں کی راہ ہے۔
 اسکے بعد منافقوں کی اُن نافرمانیوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے جو جنگ

أَوَانْفَرُوا جَمِيعًا وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبْطِلَنَّ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مَضِيبٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ
مَعَهُمْ شَرِيذًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ لَّيْلِي نَحْنُ
كُنْتُمْ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيَقَارَئِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
وَمَنْ يُقَارَئِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَقَالُوا لَكُمْ لَا تَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ
الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

کے معاملہ سے تعلق رکھتی ہیں (۳۷)

الگ گروہوں میں ہو کر۔ یا سب اکٹھے ہو کر۔ جیسی کچھ
مصلحت ہو

اور (دیکھو) تم میں کئی کوئی آدمی ایسا بھی ہو کہ
(اگر جنگ کی پیکار ہو جائے، تو) وہ سب قدم پیچھے ہٹے
اگر (لڑائی میں) تم پر کوئی مصیبت آجائے، تو (خوش
ہو، اور) کہے "خدا نے مجھ پر بڑا ہی احسان کیا کہ ان
لوگوں کے ساتھ نہ تھا، اگر تم پر خدا کا فضل و کرم ہو،
تو (رشتہ و حسد سے جل مے، اور) بے اختیار بول
اٹھے، گویا تم میں اور اس میں دوستی و محبت کا کوئی رشتہ
تھا ہی نہیں کہ "اے کاش میں ان لوگوں کے ساتھ
ہوتا کہ بہت کچھ کامیابی حاصل کر لیتا!"

سو (دیکھو) جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی

(اللہ کے ہاتھ) فروخت کر چکے ہیں انھیں چاہئے کہ (ایسے لوگوں کی روش اختیار نہ کریں، اور) اللہ کی راہ میں
جنگ کریں۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے، تو خواہ قتل ہو جائے، خواہ غالب آئے، (ہر حال میں)
ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔

اور (مسلمانو!) تمھیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے؟ حالانکہ کہتے ہی بے بس ہو
اور دعوتیں اور نچے ہیں جو (ظالموں کے ظلم و تشدد سے عاجز آکر) فریاد کر رہے ہیں "خدا یا! ہمیں اس بستی سے
جہاں کے باشندوں نے ظلم پر کرباندھ لی ہو، نجات دلا! (یعنی مکہ سے نجات دلا) اور اپنی طرف سے
کسی کو ہمارا کار ساز بنا دے، اور اپنی طرف سے کسی کو ہماری مدد گاری کے لئے کھڑا کر دے!"

ہر جماعت میں کچھ لوگ ایمان و یقین سے محروم اور غم و ہمت سے محروم
دست ہوتے ہیں۔ وہ جب کہتے ہیں غم و ہمت کا کوئی قدم اٹھایا جا رہا ہے
تو اپنی کمزوری سے خود بھی باز رہتے ہیں اور چاہتے ہیں دوسروں کو بھی باز
رکھیں۔ پھر جب جماعت قدم اٹھا دیتی ہے، تو الگ تھلک رہ کر غیروں
کی طرح تماشہ دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی حادثہ پیش آگیا تو خوش ہوتے ہیں و
کہتے ہیں اچھا ہوا، ہم ان لوگوں کے ساتھ شریک نہ ہوئے۔ اگر کامیابی
ہوتی ہے، تو رشک و حسد سے جل جلتے ہیں، اور کہتے دیکھتے ہیں کاش ہم نے بھی
ساتھ دیا ہوتا، تو آج کامیابی میں ہمارا حصہ ہوتا۔ گویا ان کی شخصیت
جماعت کی ہستی سے بالکل الگ ہے۔ نہ تو اس کا نقصان ان کا نقصان
ہے نہ اس کی کامیابی ان کی کامیابی!

اسلام کے ابتدائی عہد میں بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ قرآن ان کے اہل
بیان کرتا، اور انھیں من کی جگہ منافق قرار دیتا ہے (۴۳)
یہاں حقیقت بھی واضح کر دی کہ قرآن نے جنگ کا حکم اس لئے نہیں دیا
ہے کہ مسلمان دوسروں پر برتر ہو جائیں بلکہ اس لئے کہ مظلوموں کو دیکھ کر
کی حمایت کریں اور انھیں ظالموں کے پنجے سے نجات دلائیں (۴۴)
اسی لئے وہ بار بار کہتا ہے "اللہ کی راہ میں لڑو" یعنی اپنی نفسانی
خواہشوں کے لئے نہیں بلکہ اللہ کے عدل و انصاف کے قیام کے لئے لڑو۔

۴۸ الَّذِينَ آمَنُوا يَفْعَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُفْعَلُونَ فِي سَبِيلِ لَطَاعَتِ
 ۴۹ فَعَالَتُهُمْ أَوْلِيَاءُ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ
 لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ
 مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا إِنَّا لَنَبَالِمَ كُتِبَتْ عَلَيْنَا الْقِتَالُ
 لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَهُوَ

۴۸ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، تو ان کا لڑنا اللہ کی راہ میں ہوتا ہے (کیونکہ وہ نفاذی خواہشوں کے لئے نہیں
 لڑتے۔ عدل و انصاف کی حمایت میں لڑتے ہیں) اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہو، وہ طاغوت
 کی راہ میں لڑتے ہیں (یعنی شر و فساد کی شیطانی طاقتوں کی راہ میں لڑتے ہیں) سو (اگر تم ایمان رکھتے ہو،
 تو چاہئے کہ) شیطان کے حمایتیوں سے لڑو۔ (اور ان کی طاقت و کثرت کی کچھ پروا نہ کرو) شیطان کا کمر
 (دیکھنے میں کہتا ہی مضبوط دکھائی دے، لیکن حق کے مقابلہ میں) کبھی جمنے والا نہیں!

۴۹ (لے پیغمبر!) کیا تم نے ان لوگوں کی حالت نظر
 نہیں کی جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ (جنگ و خونریزی ہو)
 ہاتھ روک لو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو (کہ
 تمہارے لئے فلاح و سعادت کی راہ یہی ہو) پھر جب
 ایسا ہوا کہ (خود اسلام کی طرف سے) ان پر لڑاؤں
 کو دیا گیا، تو یکایک، ایک گروہ انسانوں کے ڈر سے
 اس طرح ڈر رہا ہے، جیسے کوئی خدا سے ڈر رہا ہو، بلکہ
 اس سے بھی زیادہ! وہ کہتے ہیں: خدا یا! تو نے ہم پر
 جنگ کرنا کیوں فرض کر دیا؟ کیوں نہ ہمیں تھوڑے
 دنوں کی اور مہلت دیدی! (لے پیغمبر!) تم ان لوگوں
 سے کہدو، (جس دنیا کی محبت میں تم موت سے بھاگ
 رہے ہو، اس) دنیا کا سرمایہ تو بہت ہی قلیل ہے، اور
 جو کوئی (انسانوں کی جگہ) اللہ سے ڈرتا ہے، تو اسکے
 لئے آخرت ہی (کا سرمایہ) بہتر ہے۔ وہاں راتنی برابر

جنگ و خونریزی سے ہاتھ روک لو، یعنی لوگوں کو قتل و خونریزی کے عادی
 تھے۔ اسلام نے اس سورت کا اعلان حسنہ کی تلقین کی۔ ا۔ جب تم
 عدالت کی راہ میں جنگ کا حکم دیا گیا، تو منافق اور وہ لوگ جو ایمان
 میں کچے ہیں، جنگ سے جی چلنے لگے، اور آرزوئیں کرنے لگے کہ کاش
 حکم نہ دیا جاتا۔ قرآن کہتا ہے، ان کی حالت پر غور کرو۔ انہیں غلام و فساد
 کی راہ میں تو جنگ کرنے سے انکار نہ تھا بلکہ اسکے شائق تھے۔ آخر
 عدالت کی راہ میں جنگ کا حکم دیا گیا ہے تو اس سے جی چل رہے ہیں
 اور انسانوں کے خوف سے ایسے کانپ رہے ہیں جیسے کوئی خدا کے ڈر
 سے کانپ رہا ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ!
 انسانوں کی جماعت کو جب کبھی کوئی نقصان پیش آجاتا، تو منافق
 اور یہودی کہتے، یہ سب کچھ پیغمبر اسلام کی وجہ سے ہوا۔ قرآن کہتا ہے
 "کہدو جو کچھ ہوتا ہے، سب اللہ ہی کی طرف سے ہے" یعنی خدا نے
 ہر حالت اور ہر نتیجہ کے لئے احکام و قوانین مقرر کر دیے ہیں جو کچھ بھی
 پیش آتا ہے، ان حالات کا لازمی نتیجہ ہے۔ پس یہ بڑی ہی جہالت اور
 عناد کی بات ہے جو تم کو کہہ رہا ہے۔ (۸۰)
 آگے چلا کر دیکھا، جو کچھ برائی پیش آتی ہو، وہ خود تمہاری ہی عملی
 کا نتیجہ ہے۔ اس کا لازم دوسرے کے سر نہ ڈالو پیغمبر اسلام تو اللہ
 کے رسول ہیں اور رسول کا کام یہی ہے کہ پیغام پہنچا دے۔ اتنا یاد آتا
 تھا اور کام ہو۔ اگر تم انکے احکام کی اطاعت نہ کرو، اور اس کا برا نتیجہ
 پیش آئے، تو اس کی ذمہ داری تم پر ہے۔ نہ کہ پیغمبر اسلام پر۔ (۸۱)

وَلَا تَطْلُمُونَ قِیْلًا ۚ إِنَّ مَّا تَكُونُوا أَعْدَاءُ لِلَّذِينَ قَاتَلُوا بِرُءُوسِهِمْ فَمَسَّیْهِمْ مَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي رُءُوسِهِمْ مَسَّیْهِمْ مَوْتُ ۚ
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲

بھی کسی کی حق تلفی نہ ہوگی!
 تم کہیں بھی ہو، موت تمھارا ٹھکانا پا کر رہیگی اگر
 تم بلند اور مضبوط قلعوں کے اندر (چھپے) ہو جب بھی
 اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔

اور (اے پیغمبر!) جب ان لوگوں کو کوئی بھلائی
 کی بات پیش آتی ہے، تو کہتے ہیں: یہ خدا کی طرف سے
 (ہماری) کوششوں کا صلہ ہے، لیکن جب کبھی کوئی
 نقصان پہنچ جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ تمھارے طرف

اس سے منسوب ہوا کہ جو شخص جماعت کی ریاست و پیشوائی کا منصب
 رکھتا ہو، اسے کسی کی بددعا و بدخواہیوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ وہ جب عزم
 عمل کی لوگوں کی دعوت دیتا ہو، تو ایک گروہ ایسے لوگوں کا پیدا ہو جاتا ہو
 جو یقین کا کچا اور بہت کا کردہ ہوتا ہے۔ وہ اطاعت کی جگہ مخالفت
 کی روش اختیار کرتا ہے۔ پھر جب اس صورت حال کی وجہ سے کوئی ناگیا
 پیش آ جاتی ہے، تو بجائے اس کے کہ اپنی بد عملیوں پر نام نہوں، سارا الزام
 اُس کے سر ڈال دیتے ہیں، اور مخالفت کا ایک نیا بہانہ ان کے ہاتھ آ جاتا ہو
 اسی لئے آگے چل کر کہا "اللہ پر بھروسہ نہ کرو، اللہ کی کار سازی تمھارے
 لئے کافی ہے" (۸۳)

یعنی صاحب عزم کو چاہئے، ان باتوں سے دل گرفتہ نہ ہو، اللہ پر
 بھروسہ رکھے، اور اپنے کام میں سرگرم رہے۔ اس کا عزم و ثبات بالآخر تمام
 دشواریوں پر غالب آ جائے گا۔

سے ہے (یعنی پیغمبر اسلام کی وجہ سے پیش آیا ہے) تم کہو، جو کچھ ہوتا ہے، خدا ہی کی طرف سے ہو (کہ اُسے
 ہر حالت اور نتیجہ کے لئے قوانین ٹھہرائے ہیں) اور جو کچھ پیش آتا ہے، وہ ان کا لازمی نتیجہ ہو (پھر افسوس
 ان کی حالت پر!) ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ہو، یہ سمجھ بوجھ کے قریب بھی نہیں پھٹکتے!

(اصل حقیقت تو یہ ہے کہ) جو کچھ بھلائی تمھیں پیش آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ نقصان اٹھاتے
 ہو، وہ خود تمھارے طرف سے ہے (یعنی خود تمھاری بد عملیوں کا نتیجہ ہو) اور (اے پیغمبر!) تمھیں لوگوں
 کے پاس اپنا پیام بنا کر بھیجا ہے (اور پیغام لے جانے والے کا کام یہی ہو کہ پیغام پہنچائے۔ تم لوگوں کی فراہمیوں
 اور بد عملیوں کے لئے ذمہ دار نہیں بن سکتے) اور (تمھارے پیغام پر ہونیکے لئے) اللہ کی گواہی پس کی ہو!
 جس کسی نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، تو

اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت ہے۔ اور اللہ کا رسول
 اس لئے آتا ہے کہ پیغام حق پہنچا دے۔ اس لئے نہیں کہ لوگوں کے اعمال کا
 پاسبان ہو اور انھیں جبراً اپنے طریقہ پر چلائے۔

جب تمھاری نافرمانیوں کا یہ حال ہو کہ تم سے تو اطاعت پڑا
 کرتے ہو، لیکن راتوں کو مجلس جا کر مخالفت و مشورے کرتے ہو، تو پھر

اُس نے فی الحقیقت اللہ کی اطاعت کی، اور جس کسی
 نے روگردانی کی، تو (اے پیغمبر!) تمھیں ان پر کچھ
 پاسبان بنا کر نہیں بھیجا ہو (کہ ان کے اعمال کے لئے)

۸۳ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَأْنَا مِنْ عِبَادَتِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ
 ۸۴ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا
 ۸۵ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ
 ۸۵ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۚ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ
 أَذَاعُوا بِهِ ۚ وَلَوْ سَرُّهُ إِذَا إِلَيْنَا لَأُخْبِرْنَا بِهِ ۚ وَإِلَىٰ الْأُمَمِ مِنْهُمْ

تمھیں کیا حق ہو کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کو ذمہ دار ٹھہراؤ؟ (۸۳)

تم جو ابیدہ ہو، اور جبراً ان سے اپنی اطاعت کراؤ

۸۳ اور (دیکھو، یہ لوگ تمھارے سامنے تو تمھاری باتیں مان لیتے ہیں، اور) کہتے ہیں آپ کا حکم ہمارے سر
 آنکھوں پر، لیکن جب تمھارے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں، تو ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو
 مجلس جاتے اور جو کچھ تم کہتے ہو، اُسکے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ اور راتوں کی (ان) مجلسوں میں
 جو کچھ کرتے ہیں، اللہ (کے علم سے مخفی نہیں، وہ انکے نامہ اعمال میں) لکھ رہا ہے!

پس (جب ان لوگوں کا حال یہ ہو، تو) چاہئے کہ ان کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لو، اور اللہ پر بھروسہ
 کرو۔ کار سازی کے لئے اللہ کی کار سازی بس کرتی ہو!

۸۴ پھر کیا یہ لوگ قرآن (کے مطالب) میں غور و فکر
 نہیں کرتے؟ (اور خدا کی دی ہوئی عقل و بصیرت سے
 کام نہیں لیتے؟) اگر یہ کسی دوسرے کے طرف سے ہوتا
 اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، تو ضرور ہی تمھارے اسکی
 بہت سی باتوں میں اختلاف پاتے۔ (حالانکہ وہ اپنی
 ساری باتوں میں اول سے لے کر آخر تک، کا بل
 طور پر ہم آہنگ اور یکساں ہو)

۸۵ اور جب ان لوگوں کے پاس امن کی یا خوف کی
 کوئی خبر پہنچ جاتی ہو، تو یہ (فوراً) اُسے لوگوں میں پھیلا
 دیتے ہیں۔ اگر یہ اُسے (لوگوں میں پھیلانے کی جگہ)
 اللہ کے رسول کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے جو
 ان میں صاحب حکم و اختیار ہیں پیش کرتے، تو جو (حق)

آیت (۸۴) سے معلوم ہوا کہ:
 (۱) قرآن کا مطالبہ ہو کہ ہر انسان اسکے مطالب میں غور و فکر کرے،
 پس یہ سمجھنا کہ وہ صرف اماموں اور مجتہدوں ہی کے سمجھنے کی چیز ہے،
 صحیح نہیں۔
 (۲) غور و فکر ہی کر سکتا ہے جو مطالب سمجھو۔

(۳) اور جو اپنی سمجھ بوجھ سے کام لیتا ہو، اور دلائل و وجوہ کو نتائج
 نکال سکے۔ پس خدا ہی (یعنی اللہ ہی) تقلید کرنے والا، قرآن میں غور و
 فکر کرنے والا نہیں ہو سکتا۔
 (۴) جو شخص قرآن میں تدبر کرتا ہے، اس پر حقیقت کھل جاتی ہو کہ
 یہ اللہ کا کلام ہے۔

آیت (۸۵) سے معلوم ہوا کہ جب کبھی کوئی بات سننے میں آئے ہو یا
 امن کی ہو، خواہ خوف کی، تو ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ لوگ بے سمجھی
 پھیلا شروع کر دیں، بلکہ چاہئے کہ جو لوگ "اولوالادب" یعنی صاحب حکم و
 اختیار ہوں، اُنکے سامنے پیش کی جائے۔

آیت (۸۸) میں ایک دوسرے کو سلام کرنے کا حکم ہے، اور جن
 اخلاق و معاشرت کی اس سبیل پر زور دیا ہے کہ جب کبھی کوئی شخص تم
 سلام کرے، تو چاہئے کہ اُسے جو کچھ کہا ہو، اُس سے زیادہ بہتر طور پر

لَعَلَّكَ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمْ وَلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعُ الْمُشْطَرَّ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكْفُفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَخَرِصَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِ بِأَنْسِ الَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيدًا مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّاتِهِ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْزِيَ الْيَوْمَ الْقِيَمَةَ الْأَوَّلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اللَّهِ حَرِيبُونَ

۸۶

۸۷

۸۸

۸۹

جواب دو۔ اور اگر بہر طور پر نہ دو تو کم از کم اُس کی بات اُس پر تو، دو۔ حکم یہاں اس مناسبت سے آیا ہے کہ جنگ کی حالت ہو یا اُس کی نہ ہو، آیا انداز لیکن جو کوئی بھی تم پر سلامتی بھیجے تمہیں بھی ہر گز ایسا ہی جواب دینا چاہئے۔ اُسکے دل کا حال خدا جانتا ہے نہیں جانتے۔

تو تمہاری کمزوریوں کا یہ حال تھا کہ معدودے چند آدمیوں کے سوا سب کے سب شیطان کے پیچھے لگے ہوئے۔

پس (اے پیغمبر) تم اس بات کی بالکل پروا نہ کرو کہ یہ لوگ تمہارا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں (تم اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ کہ تم پر تمہاری ذات کے سوا اور کسی کی ذمہ داری نہیں، اور مومنوں کو جنگ کی ترغیب عجیب نہیں کہ بہت جلد اللہ منکرین حق کا زور و تشدد روک دے، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ قوی اور سزا دینے میں وہ سب سے زیادہ سخت ہو!)

۸۶

جو انسان دوسرے انسان کے ساتھ نیکی کے کام میں ملتا اور مددگار ہوتا ہے، تو اُسے اُس کام کے اجر و ثواب میں حصہ ملیگا، اور جو کوئی بُرائی میں دوسرے کے ساتھ ملتا اور مددگار ہوتا ہے، تو اسکے لئے اُس بُرائی میں حصہ ہوگا۔ اور اللہ ہر چیز کا محافظ و نگراں ہے (وہ ہر حالت اور ہر عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے)

۸۷

اور (مسلمانو!) جب کبھی تمہیں دعاؤں کے سلام کیا جائے، تو چاہئے کہ جو کچھ سلام و دعائیں کہا گیا ہو، اس سے زیادہ بہتر بات جواب میں کہو۔ یا (کم از کم) جو کچھ کہا گیا ہے اسی کو لوٹا دو۔ بلاشبہ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے (تمہاری کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اُسکے محاسبہ و چھوٹ نہیں سکتی)

۸۸

(یاد رکھو) اللہ ہی کی ایک ذات ہے۔ کوئی معبود نہیں ہے مگر صرف وہی۔ وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن (اپنے حضور) جمع کریگا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں (یہ خود اللہ کا کہنا ہے) اور اللہ سے بڑھ کر باکُنہ میں کون سچا ہو سکتا ہے؟

۸۹

۹۰ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَسَهُمْ بِمَكَسِبُوهُمْ أَتُرِيدُونَ أَنْ
 ۹۱ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَذُؤَالُو الْكُفْرَانِ
 كَمَا الْفُرُوقُ فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاخْذُوا مِنْهُمْ وَاقْتُلُوا هُمُ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
 وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيَّاءَ لَا نَبِيَّ ۝۱

- ۹۰ (مسلمانو!) تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے
 بارے میں دو فریق بن گئے ہو؟ حالانکہ اللہ نے ان
 بد عملیوں کی وجہ سے جو انہوں نے کمائی ہیں، انہیں اٹھا
 دیا ہے (اور وہ صیح راہ حق سے پھر چلے ہیں؟) کیا تم
 چاہتے ہو، ایسے لوگوں کو راہ دکھا دو جن پر خدا نے
 راہ گم کر دی ہو؟ (یعنی جن پر خدا کے قانون سعادت
 و شقاوت کے بموجب فلاح و سعادت کی راہ بند
 ہو گئی ہو؟) اور (یا درکھو) جس کسی پر اللہ راہ گم کرے
 (یعنی جس کسی پر اس کے قانون کا فیصلہ صادر ہو جائے
 کہ اس کے لئے راہ پانا نہیں) تو پھر تم اس کے لئے کوئی
 راہ نہیں نکال سکتے!
- ۹۱ ان منافقوں کی دلی تمنا یہ ہے کہ جس طرح انھوں
 نے کفر کی راہ اختیار کر لی ہو، تم بھی کر لو۔ اور تم سب
 ایک ہی طرح کے ہو جاؤ۔ پس (دیکھو) جب تک یہ
 لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں (اور دشمنوں کا
 ساتھ چھوڑ کر تمھارے پاس آجائیں) تمھیں چاہئے
 کہ ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ
 (انہیں بھی انہی لوگوں میں سے سمجھو جو تمھارے خلاف
 جنگ دیکھا رہے ہیں)
- مشرکین گمراہی سے کچھ لوگوں نے صلح نامہ کا دم بھرا شروع کر دیا
 تھا لیکن دل میں قطعاً مخالفت تھی جب جنگ چھڑی تو مسلمانوں میں
 دو رائیں ہو گئیں۔ کچھ لوگ کہتے وہ ہم سے ہیں، کچھ کہتے دشمنوں میں
 سے ہیں۔ یہاں قرآن نے واضح کیا ہے کہ وہ قطعاً منافق ہیں انکی نسبت
 بحت و اخلاص کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر وہ مکہ سے ہجرت کر جائیں،
 اور دشمنوں کے حلقہ میں رہیں تو تم انھیں اپنا ساتھی سمجھ سکتے ہو، لیکن
 اگر اس سے انکار کریں تو پھر ظاہر ہے کہ جو کوئی دشمنوں کے ساتھ ہو گا،
 وہ دشمنوں ہی میں سے سمجھا جائے گا، اور جس طرح جنگ میں تمام دشمنوں
 سے لڑنا ہے، ان سے بھی لڑنا ہو۔
- یاد رہے کہ اس سے پہلے جن منافقوں کا ذکر تھا، وہ مدینہ میں
 مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے، اور یہاں جن منافقوں کا ذکر
 ہے وہ مکہ کا ایک خاص گروہ تھا۔
- جبکہ لوگ بھی دشمنوں میں سے تھے، اور جنگ کی حالت قائم ہو گئی
 تھی، اس لئے فرمایا کہ ان سے دوستی دیکنا گت کے تعلقات رکھنا جائز
 نہیں۔
- اسکے بعد بتلایا کہ دو طرح کے آدمی اس حکم سے مستثنیٰ ہیں:
- (۱) جو لوگ دشمنوں کا ساتھ چھوڑ کر کسی ایسے گروہ کے پاس چل جائیں
 جس کے ساتھ تمھارا عہد و پیمان صلح ہو۔
- (۲) ایسے لوگ جو ناظر ہمدرد ہو جائیں۔ دو قسم سے لڑیں نہ تمھاری
 طرف سے اپنی قوم کے ساتھ لڑیں۔
- تو اس طرح کے لوگوں کے خلاف ہتیار اٹھانے کا حکم نہیں، او
 نہ ان سے میل ملاپ رکھنا منع ہے۔ اسلئے اس بارے میں یہ ہو کہ جو کوئی
 تمھارے خلاف جنگ کے جدال پر ضرور ہو اور صلح و مسالمت کا نام تم
 بڑھائے، تو تمھارے لئے کسی حال میں بھی باز نہیں کیا میرا ہتیار اٹھا
 تمھیں جنگ کا حکم اس لئے نہیں دیا گیا کہ تمھیں جنگ کا خواہشمند
 ہونا چاہئے، بلکہ اس لئے کہ تمھارے برخلاف جنگ کے خواہشمندوں
 نے جتنا مدد کر لی ہو۔ پس اگر کوئی فرد یا گروہ جنگ کا خواہشمند
 رہتا، تو پھر تمھارے لئے مقابلہ کی علت بھی باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ
 اسلئے صلح ہے۔ نہ کہ جنگ و قتل۔

۹۲
۹۳
۹۴
إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقَاتِلُوكُمْ
أَوْ يَفْقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ طَوْفًا وَشَاءَ اللَّهُ لَسَلَطُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ عَزَّزْتُكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا
لِيَكُمُ السَّلَامُ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ أَخْرَيْنَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ
كُلَّمَا دُورُوا إِلَى لِقَايَةِ تُرْسٍ أَوْ لِقَايَةِ قَوْمٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا قَوْمَهُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ وَيَلْقَاوَالْيَكُمُ السَّلَامُ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ
فَقَاتِلُوهُمْ وَأَقَاتِلُوهُمْ حَيْثُ تَقَعُ قُوَّتُهُمْ وَوَالَيْكُمْ جَعَلْنَاكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا وَمَا
كَانَ لَكُمْ مِنْ أَنْ يَقْتُلُوا الْمُؤْمِنِينَ إِنْ هُمْ إِلَّا خَطَاةٌ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحَسِبْهُ سَفَكَةً

پھر اگر یہ ہجرت کرنا قبول نہ کریں، تو (جو کوئی جنگ کی حالت میں دشمنوں کا ساتھ دیتا ہے، یقیناً اس کا
شمار بھی دشمنوں ہی میں ہوگا۔ پس) انھیں گرفتار کر دو، جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، اور نہ تو کسی کو اپنا دوست
بناؤ، نہ کسی کو اپنا مددگار۔

۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

اور (دیکھو) کسی مسلمان کو سزاوار نہیں کہ کسی مسلمان
کو قتل کر ڈالے، مگر یہ کہ غلطی سے (اور شبہ میں) اس کے
ہاتھ سے کوئی قتل ہو جائے۔

اور جس کسی نے ایک مسلمان کو غلطی سے (اور شبہ
میں) قتل کر دیا ہو، تو چاہئے کہ ایک مسلمان غلام آزاد

اور یہ جوان لوگوں کے قتل کا حکم دیا گیا، تو صرف اس کو کہہ
نے مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کر دی جو وہ مسلمانوں کے لئے بھی
ضروری ہو گیا ہے کہ مقابلہ کریں۔ ورنہ اگر جنگ کی حالت نہ ہو، تو قتل
نفس ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک مسلمان کے لئے کسی حال میں بھی
جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو یا معاہد کو یہ وہ دوائے قتل کر ڈالے معاہد
سے مقصود وہ تمام غیر مسلم ہیں جن سے مسلمانوں کی جنگ ہو۔ امن و

مُؤْمِنَةٍ وَدِينٍ مُسْلِمَةٍ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصِلَوْا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مَوْءُودٌ مِنْ فَحْشٍ
 رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّمْنًا فِدْيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ سَبْعَةِ
 ۹۵ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيًّا مَرْشُومًا مَتَابِعِينَ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ
 ۹۶ مُؤْمِنًا مُّتَعَمَلًا فَبِئْسَ مَا كَفَّلَ لَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ لَّهُ عَلَيْهِمُ لَعْنَةٌ وَأَعْدَاءٌ لَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْيَاكُوتِيُّونَ
 أُولَٰئِكَ إِذَا أَصْرَبْتُكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا أَوْ لَاتَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ

کئے اور مقتول کے وارثوں کو اس کا خون بہا دے اگر
 مقتول کے وارث خون بہا معاف کر دیں تو کر دے
 سکتے ہیں۔

صلح ہو۔
 اسکے بعد بتلایا کہ اگر کوئی شخص غلطی سے اور شہر میں کسی مسلمان
 یا معاہد کو قتل کر دے، تو اس کا سزا کیا ہو۔
 یاد رہے کہ قرآن نے دو حالتوں کے حوالہ کسی حال میں بھی قتل
 نفس کو جائز نہیں سمجھا ہے۔ یا تو لڑائی کی حالت ہو یا قانون کی بنیاد
 کسی مجرم کو سزا دی جائے، مثلاً قاتل کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے۔

اور اگر مقتول اس قوم میں سے ہو جو تمہاری
 دشمن ہے یعنی تم سے لڑ رہی ہے اگر مومن ہو، (اور کسی نے یہ سمجھ کر کہ یہ بھی دشمنوں میں سے ہے، اُسے قتل
 کر دیا ہو) تو چاہئے کہ ایک مسلمان غلام آزاد کیا جائے۔ (خون بہا کا دلانا ضروری نہ ہوگا۔ کیونکہ اُسکے
 وارثوں اور ساتھیوں سے مسلمانوں کی جنگ ہو)

اور اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہو جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ صلح ہو (یعنی معاہد ہو) تو چاہئے کہ
 کہ قاتل مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی دے، اور ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرے۔
 اور جو کوئی غلام نہ پائے (یعنی اس کا مقدور نہ رکھتا ہو کہ غلام کو مال کے بدلے حاصل کرے اور
 آزاد کرے) تو اسے چاہئے لگاتار دو مہینے روزہ رکھے۔ اس لئے کہ اللہ کی طرف سے یہ (اُسکے گناہ کی)
 توبہ ہے، اور اللہ سب کچھ جانتے والا، اور (اپنے تمام احکام میں) حکمت رکھنے والا ہے!

۹۵ اور جو مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر
 ڈالے، تو (یاد رکھو) اُسکی سزا جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ
 رہے گا، اور اُسپر اللہ کا غضب ہوا، اور اُسکی پٹھکار پڑی، اور اُسکے لئے خدا نے بہت بڑا عذاب طیار
 کر رکھا ہے!

۹۶ مسلمانو! جب ایسا ہو کہ تم اللہ کی راہ میں (جنگ کے لئے) باہر جاؤ، تو چاہئے کہ (جن لوگوں سے مقابلہ
 ہو، ان کا حال) اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو (کہ وہ دشمنوں میں سے ہیں یا دوستوں میں سے ہیں) جو کوئی
 تمہیں سلام کرے (اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے) تو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو (ہم تم سے لڑنے کے) کیا تم

عَرَضَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَعَانِهِ كَثِيرَةٌ مِمَّا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ قَبْلَ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا هَلْ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ
أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكَأَنَّهُمْ أَلْفٌ مَوْجِدُونَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ
أَجْرًا عَظِيمًا هَلْ يَسْتَوِي مَنْ دَرَجَتٍ مِنْهُ وَمَنْ خَفِيَ وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَظِيمًا رَاحِبِيًّا
إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ لَتَكِلُنَّهُمْ خَلَا فِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا إِنْ فِئِمَّ لَنَنْتُمْ قَالُوا لَنَأْمُتُنَّ فَعَفَى فِي الْأَرْضِ

۹۷

۹۸

۹۹

دنیا کے سرداران زندگی کے طلبگار رہو (کہ چاہتے ہو، جو کوئی بھی ہے، اس سے لڑ کر مال غنیمت لوٹ لیں؟)
اگر یہی بات ہے، تو اللہ کے پاس تمھارے لئے بہت سی (جائز) غنیمتیں موجود ہیں (تم ظلم و محصنت کی راہ
کیوں اختیار کرو؟) تمھاری حالت بھی تو پہلے ایسی ہی تھی (کہ بجز کلمہ اسلام کے اسلام کا اور کوئی ثبوت
نہیں رکھتے تھے) پھر اللہ نے تم پر احسان کیا (کہ تمام باتیں سلامی زندگی کی حاصل ہو گئیں) پس ضروری
ہے کہ (لڑنے سے پہلے) لوگوں کا حال تحقیق کر لیا کرو۔ تم جو کچھ کرتے ہو، یقیناً اللہ اسکی خبر رکھنے والا ہو!

۹۷

مسلمانوں میں سے جو لوگ معذور نہیں ہیں اور بیٹھے

اللہ کے حضور تمام نیک انسانوں کے لئے اجر ہے، لیکن تمام نیکیاں کیا
نہیں ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کرتے ہیں انکو
درجہ کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو جہاد نہیں ہیں۔

۹۸

ہے ہیں (جہاد میں شریک نہیں ہوئے ہیں کیونکہ انکی
شرکت کی ضرورت نہ تھی) وہ ان لوگوں کے برابر ہیں

ہو سکتے جو اپنے مال سے اور اپنی جان کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے مال جان سے جہاد
کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر برابری اعتبار و درجے کی تفصیل دی ہو (اگر انکے اعمال دوسرے لوگوں کے
اعمال سے فائق ہیں) اور (یوں تو) خدا کا وعدہ نیک رکے لئے ہے (کسی کا بھی عمل نیک ضائع نہیں
ہو سکتا لیکن درجے کے اعتبار سے سب برابر نہیں) اور (اسی لئے) بیٹھے رہنے والوں کے مقابلہ میں جہاد
کرنے والوں کو، اجر عظیم میں بھی اللہ نے تفصیل عطا فرمائی۔ یہ اس کے طرے سے (سٹرائے ہوئے) درجے ہیں
اور اُس کی بخشش اور رحمت ہو، اور وہ (بڑا ہی) بخشنے والا، رحمت رکھنے والا ہو!

جو لوگ (دشمنوں کے ساتھ رکھ کر) اپنے ہاتھوں اپنے

جب دشمنان حق کے ظلم و ستم سے عاجز آکر پیغمبر اسلام نے مدینہ کی طرے
ہجرت کی، تو قدرتی طور پر ملک عرب، دشمنوں میں بٹ گیا۔ دارالہجرت
اور دارالحرب۔ دارالہجرت مدینہ تھا جہاں مسلمان ہجرت کر کے جمع ہو گئے
تھے۔ دارالحرب، ملک کا وہ حصہ تھا، جو دشمنوں کے قبضے میں تھا، اور
اُس کا صدر مقام مکہ تھا۔

۹۹

اد پر ظلم کر رہے ہیں، ان کی روح قبض کرنے کے بعد
فرشتے ان سے پوچھتے ہیں "تم کس حال میں تھو؟" (یعنی
دین کے اعتبار سے تمھارا حال کیا تھا؟) وہ جواب
میں کہتے ہیں "ہم کیا کرتے؟ ہم ملک میں مغلوب رہے ہیں"

دارالحرب میں جو مسلمان باقی رہ گئے تھے، وہ اعتقاد و عمل کی آزاد

قَالُوا لَمْ تَكُنْ اَرْضًا لِلّٰهِ اَسِعَةً فَمَا اَفِيْكَاهُ قَالُوْا لَمْ يَجْعَلْهُمُ وِسَاءً مَّصِيْرًا ۝
اِلَّا الْمُسْتَضَعْفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ حِيْلَةً وَلَا يَهْتَدُوْنَ ۝
سَبِيْلًا ۝ قَالُوْا لَيْكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعُوْذَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَقُوْبًا عَاقُوْا رَاٰهُ وَمَنْ يُّهَادِثْ فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ يَجِدْ فِيْ الْاَرْضِ مُرَاعًا لِّزَيْرٍ اَوْ سَعَةً ۝ وَمَنْ يُّخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ
يَلِدْ لِكُلِّ مَوْتٍ فَقَدْ رَفَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَقُوْبًا رَّحِيْمًا ۝ وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
اَنْ تَقْصُرُوْا مِنْ اَنْصَلُوْا ۝ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِكُمْ الَّذِيْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْكُفْرِيْنَ كَاُوْا الْكُمُوعَ ۝ وَاصْبِرْ نَآءَ

تھے“ (یعنی بے بسی کی وجہ سے اپنے اعتقاد و عمل کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے تھے) اسپر فرشتے کہتے ہیں (اگر تم اپنے ملک میں مغلوب و بے بس تھو، تو) ”کیا خدا کی زمین اسع نہ تھی کہ کسی دوسری جگہ ہجرت کر کے چلے جاتے؟“ غرض کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا دوزخ ہے اور (جن کا ٹھکانا دوزخ ہو)

سے محروم تھے۔ انھیں ہمیشہ دشمنوں کا ظلم و ستم سنا پڑا تھا۔ اس کو انھیں حکم دیا گیا کہ اگر سے ہجرت کر جائیں۔ اگر باوجود استطاعت کے نہیں کریں گے، تو اپنی کونابہی عمل کے لئے جواب دہ ہونگے۔

ہاں اسی معاملہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا جو لوگ استطاعت نہ رکھتے ہوں، وہ تو مجبور ہیں، لیکن جو کوئی ہجرت کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اور یہ بھی دشمنوں کی آبادی نہ چھوڑے، اور اپنی خودی و ذلت کی خاطر قانع نہ ہو جائے، تو وہ سخت مصیبت کا متحمل ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ جو لوگ اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر گئے، انھیں نئی نئی آفات لگیں اور معشت کے نئے نئے سامان ملیں گے۔

تو کیا ہی بُری جگہ ہے!

۱۰۰ مگر (ہاں) جو مرد، عورتیں، بچے، ایسے مجبور دیس ہوں، کہ کوئی چارہ کار نہ دیکھتے ہوں، اور (ہجرت کی) کوئی راہ نہ پاتے ہوں، تو امید ہو کہ اللہ (اُن کی معذوری دیکھتے ہوئے) انھیں معاف کر دے، اور وہ معاف کر دینے والا، بخشنے والا ہے!

اور (دیکھو) جو کوئی اللہ کی راہ میں (اپنا گھر یا چھوڑ کر) ہجرت کرے گا، تو اُسے خدا کی زمین میں بہت سی اقامت گاہیں ملیں گی، اور (ہر طرح کی) کشائش پائے گا (کہ معیشت کے نئی نئی راہیں اُسکے سامنے کھل جائیں گی) اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اُسکے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے، اور پھر (راہِ نبوی) میں موت آجائے، تو اُس کا اجر اللہ کے حضور ثابت ہو گیا (وہ اپنی نیت کے مطابق اپنی کوشش کا ضرور اجر پائے گا) اور اللہ تو (ہر حال میں) بخشنے والا، رحمت رکھنے والا ہے!

اور اگر (جنگ کے لئے) تم سفر میں نکلو، اور تمہیں
 امانیۃ ہو کہ کافر تمہیں کسی مصیبت میں نہ ڈالیں، تو
 تم پر کچھ گناہ نہیں، اگر نماز (کی تعداد) میں سے کچھ کم
 کر دو۔ بلاشبہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں (وہ جب

سفر کی حالت میں قصر کرنے، اور جنگ کی حالت میں خاص طریقہ پر نماز ادا کرنے کا حکم جیسے "صلوٰۃ خون" کہتے ہیں۔ نیز اس بات کا حکم کہ نماز اوقات کی اقصیٰ میں ادا بندی کے ساتھ فرض کی گئی ہو نماز کے قصر کا حکم جنگ ہی کی وجہ سے دیا گیا تھا، لیکن پھر ہر طرح کے سفر کے لئے عام ہو گیا۔ سنت اور تعامل سے معلوم ہو چکا

۱۰۵ وَلَا تَهْنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ تَكُونُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا لَكُمْ مِنْ كَمَالِ
تَالْمُؤْنِ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
۱۰۶ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُنْ
لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۚ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
۱۰۷ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلُونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَتِيمًا ۚ

۱۰۵ اور (دیکھو) دشمنوں کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو۔
اگر تمھیں (جنگ میں) دکھ پہنچا ہے، تو جس طرح تم دکھی
ہوتے ہو، وہ بھی (تمھارے ہاتھوں) دکھی ہوتے ہیں
اور تمھیں اُن پر یہ فوقیت ہو کہ (اللہ سے) کامیابی و
اجر کی ایسی ایسی امیدیں رکھتے ہو، جو تمھیں تسیر نہیں
(کیونکہ تم اللہ کی راہ میں حق و انصاف کے لئے لڑ رہے
ہو۔ وہ اپنی نفسانی خواہشوں کے لئے ظلم و سادگی
راہ میں لڑ رہے ہیں) اور (یاد رکھو) اللہ (تمام حال)
جاننے والا، اور (اپنے تمام کاموں میں حکمت رکھنے والا) ہوگا
(لے پیغمبر!) سہنے تم پر کتاب سچائی کے ساتھ
نازل کر دی ہو تاکہ جیسا کچھ خدا نے بتلادیا ہے، اُسکے
مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ اور خیانت
کرنے والوں کی طرفداری میں نہ جھگڑو (یعنی ایسا نہ
کرو کہ اُن کی وکالت میں فریق ثانی سے جھگڑو) اور
اللہ سے مغفرت مانگو کہ قضا کا معاملہ نہایت
نازک ہو (بلکہ اللہ بخشنے والا، رحمت رکھنے والا ہوگا)
اور جو لوگ اپنے اندر خیانت رکھتے ہیں تم ان کی
طرف سے نہ جھگڑو۔ خدا ایسے لوگوں کو پست نہیں کرتا
جو خیانت اور معصیت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔

مقام کی راہ میں تکلیفیں اور سختیوں کو بھی پیش آتی ہیں اور کافر
کو بھی۔ لیکن جوں کے لئے اُن کا پھیلنا سہل ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے سامنے
ایسی امیدیں رکھتا ہے جو کافر کو تسیر نہیں۔ وہ یقین رکھتا ہے کہ میں جو کچھ پھیل
راہوں میں کی راہ میں ہو، اور میرے لئے دنیا میں بھی کامیابی ہو اور آخرت
میں بھی۔ پھر افسوس اُس مومن پر جو مقاصد حق کی راہ میں آ رہا بھی نہ
کر سکے جتنا ایک کافر ظلم و سادگی کی راہ میں کرتا ہے!
اسکے بعد آیت (۱۰۶) سے سلسلہ بیان پھر اسی طرف کو لوٹ گیا کہ
جہاں سے جنگ کا ذکر چل رہا تھا۔ یعنی رسول کی اطاعت، منافقوں
کی نافرمانی، مقدّمات و تضامات کا انحصار، اور عدل و امانت کا قیام۔
احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان نے (جو دین میں نافرمانی تھا
اور جس کا نام اطعمہ یا ثقیف تھا) چوری کر کے مال سرحد ایک یہودی کے پاس
گم کر رکھ دیا تھا۔ یہودی اپنے آپ کو بے قصور بتلاتا تھا۔ اطعمہ کے گھونٹنے
کے لوگ اطعمہ کی حمایت کرتے تھے اور کہتے تھے، یہودی کافر و بدعت
ہے، اُس کی بات نہیں مانتی چاہئے۔ ان لوگوں کی حمایت کا باعث بننا
کہ اطعمہ نے راتوں رات سازش کر کے ان سب کی حمایت پر ابھار لیا تھا
اپسریہ آیات نازل ہوئیں اور آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہودی کو بری کر دیا
(ترمذی، حاکم، ابن سعد، ابن جریر وغیرہم)
بہر حال ان آیات سے معلوم ہوا کہ:
(۱) مسلمان قاضی کو چاہئے، ہر حال میں حق و انصاف کے ساتھ
فیصلہ کرے۔ اس خیال سے کہ ایک فریق مسلمان اور دوسرا غیر مسلم ہے
مسلمان کی طرفداری نہیں کرنی چاہئے (۱۰۶)
(۲) ہمیشہ خدا سے معافی مانگنا ہے، کیونکہ قضا کا معاملہ نہایت
نازک ہو۔ ایسا نہ ہو کہ طبیعت کے میلان سے کوئی لغزش ہو جائے (۱۰۷)
(۳) قاضی کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہئے جس سے کسی فریق کی وکالت
کی ہو جائے۔ (۱۰۸)
(۴) مسلمانوں کو نہیں چاہئے کہ ہم مذہب ہونے کی وجہ سے اپنے غمناک
و قبیلہ سے ہونے کی وجہ سے کسی مجرم کی حمایت کریں اور سازش
کر کے جہان بندی کریں۔ دنیا کی نگاہ میں دیکھتے ہوں، لیکن خدا کو دیکھتے

يَسْتَحْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ ذُرِّيَّتُونَ مَلَا
 يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۚ هَآئِثُمْ هُوَ لَا يُجَادِلُكُمْ
 عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يُوزِنُ بِهِ الْقِيَمَةَ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ
 وَكِيلًا ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ۚ وَمَنْ يَكْسِبْ
 لَإِسْمَاءٍ فَاتِمًّا يَكْسِبْنَهَا عَلَى نَفْسِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ
 لَإِسْمَاءً يَرْمِ بِهَا بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۚ

۱۰۸

۱۰۹

۱۱۰-۱۱۱

۱۱۲

(اس طرح کے لوگ) انسانوں سے تو (اپنی نیت)

چھپاتے ہیں، لیکن خدا سے نہیں چھپاتے۔ حالانکہ جب وہ راتوں کو مجلس بٹھا کر ایسی ایسی باتوں کا مشورہ کرتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں، تو اس وقت وہ انکے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں،

رہا ہے کہ کون بھڑکے ہو؟ (۱۰۸)
 (۵) جو بُرائی کرتا ہے، اسکی بُرائی اُس پر ہے۔ پس یہ خیال نہ کرو کہ شخص
 پارا ہم مذہب یا رشتہ دار ہے۔ اس کا جو ثبوت ہو گیا تو ہم پر بھی دھبہ
 لگ جائے گا (۱۱۱)
 (۶) خود قصہ کرنا اور اسے دوسرے کے سر تھوپ دینا ایک مصیبت کے
 بعد دوسری مصیبت کا ارتکاب کرنا ہے۔ تم دنیا کی عدالت کو دھوکا دینا
 لیکن خدا کی عدالت کو کمینہ نہ کرو دھوکا دے سکتے ہو؟ (۱۱۲)

۱۰۸

اُس کے احاطہ علم سے باہر نہیں!

دیکھو، تم لوگ وہ ہو کر تم نے دنیا کی زندگی میں تو ان (مجرموں) کی طرف سے جھگڑا کر لیا، لیکن (بتلاؤ) قیامت کے دن انکی طرف سے اللہ کے ساتھ کون جھگڑے گا؟ یا کون ہو جو (اُس دن) اُن کا وکیل بنے گا؟

۱۰۹

اور جو شخص کوئی بُرائی کی بات کر بیٹھتا ہو، یا اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر لیتا ہو، پھر (اُس کو توبہ کرتا اور) اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے، تو (اُس کے لئے بخشش کا دروازہ کھلا ہوا ہے) وہ اللہ کو بخشنے والا رحمت رکھنے والا پائے گا!

۱۱۰

اور جو کوئی (بد علی کہے) بُرائی کہتا ہے، تو وہ اپنی جان ہی کے لئے کہتا ہے۔ (اُس کا جو کچھ بھی بال ہوگا، اُسی کو پیش آئے گا) اور اللہ (سب کچھ) جاننے والا اور (اپنے تمام حکام میں) حکمت رکھنے والا ہے۔ اور جس کسی سے (نادانستہ) کوئی خطا سرزد ہو جائے، یا (دانستہ) کسی گناہ کا مرتکب ہو، اور پھر (اپنے بچاؤ کے لئے) کسی بے گناہ کے سر تھوپ دے، تو (یاد رکھو) اُسے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ (بھی) اپنی گردن پر لا دیا۔

۱۱۱

۱۱۲

۱۵ اس آیت میں خطاب اُس گروہ سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں جتنا بندی کر کے فریق ثانی سے جھگڑتے تھے، اور اطمینان کے الزام کو بچانا چاہتے تھے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبوی امیر تھے ۱۳

۱۱۳ وَلَا فُضِّلَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةً كَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ
وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ
۱۱۴ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَ
۱۱۵ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ
۱۱۶ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْعِنِينَ تُوَوِّدْ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِمْ مَوْسَاءَ تَمْصِرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ

۱۱۳ اور (اے پیغمبر!) اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اُس کی رحمت (کا فرما) نہ ہوتی، تو واقعہ یہ ہر کہ
ان لوگوں میں سے ایک جماعت نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ (اصل مجرم کی حمایت میں جتنا بندی کر کے)
تمہیں غلط راستہ پر ڈال دیں (اور تم بے گناہ آدمی کو مجرم تصور کر لو) اور یہ لوگ غلط راستہ پر نہیں ڈال
ہے ہیں مگر خود اپنی ہی جانوں کو (کہ حق کی حمایت کرنے کی جگہ جھوٹے کی حمایت کر رہے ہیں) اور (اپنی
چالاکوں سے) تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیونکہ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کر دی
ہے، اور جو باتیں معلوم نہ تھیں، وہ تمہیں سکھلا دی ہیں، اور تم پر اُس کا بہت ہی بڑا فضل ہے!
۱۱۴ ان لوگوں کے پوشیدہ مشوروں میں سے اکثر مشورے بھلائی کے لئے نہیں ہوتے۔ ہاں جو کوئی خیر
کے لئے یا کسی نیک کام کے لئے حکم دے، یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کر دینا چاہے (اور اُس میں
پوشیدگی ملحوظ رکھنے تو البتہ یہ نیکی کی بات ہے) اور جو کوئی خدا کی خوشنودی کی طلب میں اس طرح کے کام
کرتا ہے، تو ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائینگے۔

۱۱۵ اور جس شخص پر اللہ ہی (یعنی ہدایت کی حقیقی راہ)
واضح ہو جائے، اور اس پر بھی وہ اللہ کے رسول
سے مخالفت کرے، اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر
دوسری راہ چلنے لگے، تو ہم اُسے اُسی طرف کو لے
جائینگے جس (طرف) کو (جانا) اُس نے پسند کر لیا
ہے اور اُسے دوزخ میں پہنچا دینگے، اور (جس کے
پہنچنے کی جگہ دوزخ ہوئی تو) یہ پہنچنے کی کیا ہی بُری
جگہ ہے!

۱۱۶ اللہ یہ بات بخشنے والا نہیں کہ اُس کے ساتھ کسی

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ مندرجہ صدریں جب انحضرت
(مسلم) نے یہودی کو بری کر دیا، اور اطعمہ کے خلاف فیصلہ فرمایا، تو
وہ ملائوں سے الگ ہو کر شرکین کے ساتھ (ترندی) حاکم (ابن سعد)
جس شخص پر اللہ ہی (یعنی دین حقیقی کی راہ واضح ہو جائے،
اور پھر وہ دیکھو وہ اللہ اُس سے پھر جائے، تو اُسے خود اپنی پسند
فلاح و سعادت کی راہ چھوڑ کر شقاوت کی راہ پسند کر لی، اور جیسی کچھ
راہ اسے پسند کی، ضروری ہو کہ دیا ہی نتیجہ بھی اُسے پیش آئے۔
چنانچہ فرمایا: ”ہم اُسے اُسی طرف لے جائیں گے، جس طرف کو جانا
اُسے پسند کر لیا ہے“ یعنی ہم نے انسان کی سعادت و شقاوت کے
لئے ایسا ہی قانون ٹھرا دیا ہے کہ جیسی راہ پسند کرتا ہے، دیا ہی
نتیجہ اُسے پیش آتا ہے، اور اُسی نتیجہ پر وہ پہنچا دیا جاتا ہے جس جنت
کی راہ اختیار کی، اُسے جنت میں داخل کیا جائے گا جس نے دوزخ
پسند کی اس کے لئے دوزخ ہوگی!

لِيُشْرَكَ بِهِ وَيُغْفَرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا اِمْرَانُ يَدْعُو
مِنْ دُونِ الْاِلَٰهَاتِ اِنَّ يَدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مُّكْرِمًا اَللّٰهُمَّ وَقَالَ لَا تُخِذْ مِنْ عِبَادِكَ
نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا وَلَا ضَلٰتَهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا اَمْرَهُمْ فَلْيُبْتِئْ اِذَا اَنَالَ نِعَامَ وَ
اَلَا هُمْ تَهْمٌ فَلْيَغْيِرْ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِيْنًا
يَعِدُّهُمْ وَيُمْنِيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا وَاُولٰٓئِكَ مَا وٰهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَحِمْوْنَ عَنْهَا حِصًّا

۱۱۷

۱۱۸

۱۱۹-۱۲۰

شریک ٹھرایا جائے۔ ہاں، اسکے سوا جتنے گناہ ہیں
وہ جسے چاہے بخش دے، اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ
کسی کو شریک ٹھرایا، تو وہ بھٹک کر، راہ راست
بہت دور جا پڑا!

(یہ مشرک خدا کے ساتھ کن کو شریک ٹھراتے
ہیں؟ اور کن کو پکارتے ہیں؟) یہ نہیں پکارتے، مگر
دوسروں کو، اور یہ نہیں پکارتے ہیں مگر شیطان مردود

اس کے بعد فرمایا، جو کوئی ہدایت سے برگشتہ ہو کر مشرکوں کی راہ
اختیار کرنا ہے، تو وہ یاد رکھے، اللہ تمام گناہ (بغیر توبہ کے) بھی بخش
دے سکتا ہے لیکن شرک کے لئے بخشائش نہیں۔

اسکے بعد مشرکین عرب کے بعض عقائد و اعمال کا ذکر کیا ہے جو انکی
کوری و سفاہت کی واضح دلیل ہیں۔ پھر فرمایا، شیطان کی سب سے بڑی
دوسرا اندازی یہ ہے کہ طرح طرح کے وعدوں میں لگتا، اور آرزوں اور
امیدوں میں ڈالتا ہے۔ وعدوں میں لکھنے اور آرزوں میں ڈالتے سے
مقصود یہ ہے کہ انسان حقیقت و عمل کی جگہ محض باطل آرزوں اور
جھوٹی امیدوں کا بندہ ہو جاتا ہے۔ وہ نجات و سعادت کے کسی وسیلے
کی راہ اختیار نہیں کرتا بلکہ اپنی جھوٹی امیدوں اور غرور آرزوں ہی میں
گم ہو جاتا ہے۔

۱۱۷

کو جس پر اللہ لعنت کر چکا ہے!

اور شیطان نے کہا، میں تمہیں بندوں سے (مگر ابھی کا) ایک مقررہ حصہ لیکر رہنمائی گا، اور ضرور انھیں
بہکاؤں گا، اور ضرور ایسا کروں گا کہ (حقیقت و عمل کی جگہ باطل) آرزوں میں انھیں مشغول رکھوں
اور ضرور انھیں (مشرکانہ خرافات کا) حکم دوں گا، پس وہ جانوروں کے کان ضرور ہی حیریں گے (اور
انھیں بتوں کے نام پر چھوڑ دینگے) اور البتہ انھیں حکم دوں گا۔ پس وہ (میری ہدایت کے مطابق) خدا
کی خلقت میں ضرور تغیر و تبدل کر دیا کریں گے (سو یہ مشرک اسی شیطان کی دوسرے اندازوں پر چلتے ہیں) اور
جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق و مددگار بناتا ہے، تو یقیناً وہ تباہی میں پڑ گیا۔ ایسی تباہی
میں جو کھلی تباہی ہے۔ شیطان ان سے وعدے کرتا اور (باطل) آرزوں میں ڈالتا ہے، اور شیطان
ان سے جو کچھ وعدے کرتا ہے، وہ فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔

۱۱۸

۱۱۹

یہی لوگ ہیں جن کا (بالآخر) ٹھکانا دوزخ ہے، اور یہ اُس سے نکل بھاگنے کی صورت نہ پائیں گے!

۱۲۰

لے اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی خلقت کو بدلنا قرآن کے نزدیک بڑی ہی مصیبت کی بات ہے۔ مثلاً مردوں کو جو پہلے دیویوں
نے شروع کی تھی اور پھر تمام دنیا میں پھیل گئی تھی، اس آیت کی روش سے شیطانی فعل تھا۔

۱۲۱ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
 ۱۲۲ أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ
 ۱۲۳ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا يَصِيرَ لَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ
 ۱۲۴ أَتُنْشِئُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ
 وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

۱۲۱ اور جو لوگ ایمان لائے، اور نیک کام انجام دئے، تو ہم انھیں (راحت و سرورِ ابدی کے ایسے) باغوں
 میں داخل کرینگے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی (اور اس لئے وہ کبھی خشک ہونے والے نہیں) وہ ہمیشہ
 انہی باغوں میں رہینگے (اُن کی راحت و سرور کے لئے کبھی زوال نہ ہوگا یہ) اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اور اللہ
 سے بڑھ کر بات کہنے میں سچا اور کون ہو سکتا ہے؟

۱۲۲ (مسلمانوں! نجات و سعادت) نہ تو تمھاری آرزو

پر (موقوف) ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوں پر۔ (بلکہ
 ایمان و عمل پر موقوف ہے) جو کوئی بُرائی کرے گا، (خو
 وہ کوئی ہو) ضروری ہے کہ اُس کا بدلہ پائے، اور پھر
 اللہ کے سوا نہ تو اُسے کوئی دوست ہے (جس کی
 دوستی کام لے) نہ کوئی مددگار ہے (جس کی مددگاری
 بچا سکے) اور جو کوئی اچھے کام کرے گا، خواہ مرد ہو خواہ
 عورت، اور وہ (خدا پر) ایمان بھی رکھتا ہوگا، تو

ایسے ہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہونگے اور رانی
 برابر بھی اُنکے ساتھ (جزا و عمل میں) بے نصافی نہ ہوگی
 اور پھر (بتلاؤ) اُس آدمی سے بہترین کہنے

۱۲۳ والا کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے مطاعت
 جھکا دیا، اور وہ نیک عمل بھی ہے، اور اُس نے ابراہیم

بچھلی آیات میں انسانی گمراہی کی یہ حالت بتلائی تھی کہ عملِ حقیقت
 کی بجائے باطل آرزوں اور جھوٹی امیدوں میں گن ہو جاتا ہے۔ یہاں بتلایا
 کہ اسی گمراہی میں یہودی اور عیسائی مبتلا ہو گئے۔ عملِ حقیقت کی جگہ
 صرف باطل آرزوئیں اور جھوٹی امیدیں ہی اُن کا سرایہ دین ہیں۔
 یہودی کہتے ہیں ہم خدا کی خاص امت ہیں۔ ہم پر آفتِ دوزخ حرام ہے
 عیسائی کہتے ہیں ہم کفارہ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اس لئے ہمارے لئے
 نجات ہی نجات ہے۔ قرآن مسلمانوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ تم بھی اسی
 گمراہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ وہ کہتا ہے، نہ تو تمھاری آرزوں سے کچھ بنے
 والا ہے، نہ اہل کتاب کی۔ خدا کا قانون تو یہ ہے کہ جس کسی کا عمل بُرا
 ہوگا، وہ اُس کی سزا ضرور پائے گا خواہ تم ہو، خواہ یہودی ہوں خواہ
 عیسائی ہوں، خواہ کوئی ہو۔

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں اور اہل کتاب
 میں بحث چھڑ گئی۔ یہودیوں نے کہا، ہمارا دین سب سے بہتر ہے کہ نجات صرف
 ہمارے ہی لئے ہے۔ مسلمانوں نے کہا، ہمارا دین سب سے بہتر ہے کیونکہ
 ہمارا خدا ہم کی نجات اُسی پر موقوف ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی
 (ابن جریر)

اس سے معلوم ہوا کہ محض اپنے طریقہ کی بُرائی کرنے والے ڈنکیں مارنے
 سے کچھ نہیں ہوتا۔ اہل شے ایمان و عمل ہے۔

کے طریقہ کی پیروی کی جو (تمام انسانی گروہ بندیوں سے الگ ہو کر) صرف خدا ہی کے لئے ہو رہا تھا،
 (اور جس کا طریقہ یہودی اور مسیحی گروہ بندیوں کا نہیں تھا بلکہ صرف ایمان و عمل کا تھا) اور (یہ

وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۖ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ مُبْلِغًا شَيْءٍ
فَحِطَّاهُ ۖ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلَ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۚ وَمَا يُنَالِي عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ
فِي نَيْسَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُولَدْنَ لَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ ۚ أَنْ تَرْكَبُوهُنَّ
وَالْمُسْتَضَعْفَيْنِ مِنَ الْوُلَدِ ۚ وَأَنْ تَقُوْا مَوَآلِيَهُنَّ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا
تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهِ عَلِيْمًا ۝

۱۲۵

۱۲۶

واقعہ ہے کہ) اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست مخلص بنالیا تھا (جس سے تم بھی انکار نہیں کر سکتے)
اور (یا درکھو) جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ ہی کے لئے ہے۔ (اُسکے سوا کوئی
نہیں) اور وہ (اپنے علم و قدرت سے) ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے!

۱۲۵

۱۲۶

اور (اے پیغمبر!) لوگ تم سے عورتوں کے بارے
میں فتویٰ طلب کرتے ہیں (یعنی حکم دریافت کرتے ہیں)
تم کہدو، اللہ تمہیں اُن کے بارے میں حکم دیتا ہے
(جو اب بیان کیا جائے گا) نیز وہ تمہیں یتیم عورتوں
کی نسبت حکم دیتا ہے جو تمہیں قرآن میں سنایا جا رہا
ہے (اور پہلے نازل ہو چکا ہے کہ اُنکے ساتھ
نا انصافی نہ کرو) وہ یتیم عورتیں (جو تمہاری سرپرستی
میں ہوتی ہیں) اور جنہیں تم اُن کا حق (جو وراثت
میں) اُنکے لئے بٹھرایا جا چکا ہو، نہیں دیتے، اور چکا
ہو کہ (اُنکے مال پر قابض ہو جانے کے لئے خود)
اُن سے سخل کر لو۔

نیز جو کچھ بے بس (یتیم لڑکوں) کی نسبت قرآن
میں سنایا جا رہا ہے (اور پہلے نازل ہو چکا ہے) تو
اُس بارے میں بھی خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ اُنکے
حقوق تلف نہ کرو)

اور نیز وہ حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے معاملہ میں (خود)

یہاں سلسلہ بیان پھر قرابت داروں کے حقوق کی طرف پھر گیا ہے
جس سے ستود کی ابتدا ہوئی تھی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورت
کی ابتدا میں یتیموں اور عورتوں کے بارے میں جو احکام نازل ہوئے ہیں،
اُن کی نسبت بعض لوگوں نے مزید سوالات کئے تھے۔ پہر یہ آیات نازل
ہوئیں (ابن جریر)

(۱) عرب جاہلیہ میں سورت تھا، اگر یتیم لڑکی خوبصورت اور المار ہوتی
تو اس کا سر پرست اُسکے مال پر قبضہ کر لینے کے لئے خود نکاح کر لیتا۔ اگر
خوبصورت نہ ہوتی تو دوسرے سے نکاح کر دیتا، مگر اس شرط پر کہ اُسکے
مال کا ایک حصہ اُسے مل جائے یا اُس کا ہر خود لے۔ یا پھر یتیم لڑکیوں
کا نکاح ہی نہ ہونے دیتے، تاکہ شوہر کے یہاں جا کر اپنے مال کا مطالبہ
نہ کر سکیں۔

قرآن نے اس ظلم صریح سے ستود کی ابتدا میں بھی روکا تھا، یہاں بھی
نیز تاکید کی۔ پرانیہ بیان سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جس بات سے
روکا گیا ہو، وہ حیر لڑکیوں کی حق تلفی ہو، اگر سرپرست کی نیت بخیر ہو،
تو اُسکے لئے خود نکاح کر لینا ممنوع نہیں۔

(۲) پہلے بار بار اس بات سے روکا گیا تھا کہ بیوی کے مال پر قبضہ کرنے
کے لئے زبردستی نہ کرو۔ یہاں بتلایا کہ اگر ایک عورت شوہر کو اپنے سے پہلا
ہوا دیکھے اور اُسے خوش کرنے کے لئے اپنے حق میں سو کچھ چھوڑ دے، اور
میاں بیوی اس پر میل ملاپ کر لیں، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

یہ حیر مال لینا نہیں ہو۔ باہمی رضامندی سے مصالحت کر لینی ہو۔

(۳) ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی صورت میں عدل کی جو شرط لگائی
گئی ہو، تو اُس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری طبیعت کا قدرتی میلان
بھی رکے ساتھ کیاں ہو۔ کیونکہ ایسا اگر تمہاری طاقت سے باہر ہو
مقصود یہ ہے کہ جتنی باتیں تمہارے اختیار میں ہیں اُن میں کچھ

۱۲۷ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يَصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ
۱۲۸ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تُسْطَيَعُوا أَنْ
تَعْلُوا بَيْنَ النَّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا هَـ
۱۲۹ كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِنْ يَتَفَرَّقَا

کیاں سلوک کرے، اور کسی ایک ہی کی طرف جھک نہ پڑے۔ مثلاً سب کے ایک
طرح کا مکان دو، ایک طرح کا لباس پہناؤ، ایک ہی طرح کھانے پینے کا
انتظام کرے، ایک ہی طرح برہنہ سوا درشب باش ہو۔ اگر تھیں اندیشہ ہو کہ
ان باتوں میں عدل نہ کر سکو گے، تو ہر ایک سے زیادہ بیوی نہ کرے۔

میں سے جو کچھ کرتے ہو، خدا اس کا علم رکھنے والا ہے (وہ تمہاری نیکی کبھی رائیگاں جانے نہ دیگا)
۱۲۷ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے سرکشی یا کنارہ کشی کا اندیشہ ہو، تو شوہر اور بیوی پر کچھ گنا
نہ ہوگا، اگر (مصالحات کی کوئی بات آپس میں ٹھہر کر) مصالحت کر لیں۔ (یا اتفاقی سے) صلح (ہر حال
میں) بہتر ہے۔ اور (یاد رکھو انسان کی طبیعت اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ) مال کی حرص سبھی میں
ہوتی ہے (عورت چاہتی ہے اسے زیادہ سے زیادہ ملے۔ مرد چاہتا ہے، کم سے کم خرچ کیے۔ پس ایسا نہ
کر دو کہ مال کی وجہ سے آپس میں مصالحت نہ ہو) اور اگر تم (ایک دوسرے کے ساتھ) اچھا سلوک کرے،
اور (سخت گیری سے) بچو، تو تم جو کچھ کرتے ہو، خدا اس کی خبر رکھنے والا ہے (وہ ضرور تھیں اس کا اجر نیک
عطا فرمائے گا)

۱۲۸ اور تم اپنی طرف سے کہتے ہی خواہشمند ہو، لیکن یہ بات تمہاری طاقت سے باہر ہے کہ (ایک سے
زیادہ) عورتوں میں (کامل طور پر) عدل کر سکو (کیونکہ دل کا قدرتی میلان تمہارے بس کا نہیں کسی کی
طرف زیادہ مائل ہوگا۔ کسی کی طرف کم) پس ایسا نہ کر دو کہ کسی ایک ہی کی طرف جھک پڑے، اور دوسری کو
(اس طرح) چھوڑ بیٹھو گویا "معلقہ" ہے (یعنی ایسی عورت ہے کہ نہ تو بیوہ اور مطلقہ ہے کہ اپنا دوسرا انتظام
کرے۔ نہ شوہر اس کا حق ادا کرتا ہے کہ شوہر والی عورت کی طرح ہو۔ بیچ میں پڑی لٹک ہی ہے) اور (دیکھو)
اگر تم (عورتوں کے معاملہ میں) درستگی پر رہو، اور (بے انصافی سے) بچو، تو اللہ بخشنے والا، رحمت رکھنے والا
ہے (وہ تھیں اس بات کے لئے جوابدہ نہیں ٹھہرائے گا جو تمہارے بس کی نہیں ہے)
۱۲۹ اور اگر (میاں بی بی میں صلح کی کوئی صورت بن نہ پڑے، اور ایک دوسرے سے) جدا ہو جائیں، تو

يُخَيِّرُ اللَّهُ كَلَامَ مَنْ سَعَتَهُ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝ وَكَفَىٰ
وَصِينَا الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ۝ وَلَنْ تَكْفُرَ أَوَانَاتُ اللَّهِ مَا فِي
السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
وَكِيلًا ۝ إِنَّ يَسْأَلُكُمْ فِيهَا النَّاسُ وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ هُنَالِكَ اللَّهُ
الَّذِي يُفَاعِلُ اللَّهُ تَوَابًا لِّلسَّيِّئَاتِ وَالْآخِرَةُ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ هُنَالِكَ اللَّهُ

۱۳۰

۱۳۱

۱۳۲-۱۳۳

۱۳۴

اللہ اپنے (فضل کی) کشائش سے دونوں کو بے نیاز کر دیگا (یعنی ان میں سے ہر ایک کے لئے کوئی دوسرا
انتظام پیدا ہو جائے گا جو عجب نہیں پہلے سے بہتر ہو) اور اللہ بڑی وسعت والا، اور (اپنے تمام حکام میں)
حکمت رکھنے والا ہے!

اور (مسلمانوں یا درکھو) آسمانوں میں اور زمین
میں جو کچھ ہے، سب اللہ ہی کے لئے ہے (اُس کے سوا
کوئی نہیں) ہم نے یقیناً، اُن لوگوں کو جنہیں تم سے
پہلے کتاب دی گئی ہے، اور (اُسی طرح) خود تم کو بھی دے
حکم دیا کہ اللہ (کی نافرمانی کے نتائج) سے ڈرو (اور)

بیان حکم کے بعد پھر تذکرہ موعظت کے پہلو پر زور دیا گیا کہ اہل تشیع
احکام حق کی تعمیل اور استقامت و اخلاص ہے۔
تم سے پہلے کتنی ہی آئین، عقلی و نافرمانی کی وجہ سے مٹ گئیں۔ اگر خدا
چاہے، تو تمہیں بھی کامرانی و اقبال کے میدان سے ہٹا دے، اور تمہاری
جگہ دوسروں کو دے دے پس نافرمانی و بدعقلی سے بچو۔ اور راہ حق میں مت گمراؤ

۱۳۰

احکام حق کی پیروی کرو) اور اگر (اس کا حکم) نہ مانو گے، سو (اِس سے اُس کی خدائی کا تو کچھ بھی نقصان
ہو گا۔ تم خود ہی نقصان اٹھاؤ گے) آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے، سب اللہ ہی کے لئے ہے اور وہ
بے نیاز ہے، (ساری خوبیوں سے) ستودہ!

اور (بے شک) اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور (جو اُس کی
فرمانبرداری کرے، تو) کار سازی کے لئے اُس کا کار ساز ہونا کفایت کرتا ہے!

۱۳۱

لوگ! اگر وہ چاہے تو تمہیں (اقبال و سعادت کے میدان سے) ہٹا دے، اور (تمہاری جگہ) دوسروں
کو لے آئے۔ وہ بلاشبہ ایسا کرنے پر قادر ہے (کوئی نہیں جو اُس کے حکام و قوانین کا نفاذ روک سکے)
جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، تو (اُسے معلوم ہونا چاہئے کہ) اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں
کا ثواب موجود ہے، (اور وہ دونوں کی بخشش کھاتا ہے) اور وہ (سب کچھ) سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

۱۳۲

۱۳۳

۱۳۴

مسلمانوں کو چاہئے کہ قواموں بالقسط ہوں۔ یعنی عدل و
انصاف پر اس مضبوطی سے قائم رہنے والے کہ کوئی بات بھی نہیں ان کی

مسلمانوں کو چاہئے کہ قواموں بالقسط ہوں۔ یعنی عدل و
انصاف پر اس مضبوطی سے قائم رہنے والے کہ کوئی بات بھی نہیں ان کی

وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ أَنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآتَاكَ اللَّهُ
أُولَىٰ بِهِمَا نَقَدْتُمُوهَا أَلَيْسَ الْهُوَ أَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا! آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ طُومَنٌ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَ
مَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَذَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۚ مَا أَذَلَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا
ۚ أَمْ لَمْ يَكْفُرُوا

۱۳۵

۱۳۶

دینے والے ہو، اگرچہ تمہیں خود اپنے خلاف، یا اپنے ماں باپ
اور قرابت داروں کے خلاف ہی دینی پڑے۔ اگر کوئی
مالدار ہے، یا محتاج ہے، تو اللہ (تم سے) زیادہ اُن
مربانی رکھنے والا ہو (تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ
مالدار کی دولت کی طمع میں یا محتاج کی محتاجی پر
کھاکر سچی بات کہنے سے جھجکوا)

جگہ سے ہلاکے!
ادب چاہیے کہ اللہ کے لئے گواہی دینے والے ہوں۔ دنیا کی کوئی چیز نہیں
سچ کہنے سے نہ روک سکے۔ اگر کسی معاملہ میں سچائی خود ان کی ذات کے
خلاف ہو، یا ان کے ماں باپ اور عزیزوں کے خلاف ہو، جب بھی نہیں
سچی ہی بات کہنی چاہئے۔ وہ صحت سچائی ہی کے لئے دل و زبان کھتو
ہیں۔

سچی گواہی دینے میں تو کسی کی دولت کا پاس کر دو۔ نہ کسی کی محتاجی کا
اگر کسی معاملہ میں گواہی دے سکتے ہو تو اس سے پہلو تہی نہ کرو۔ اور جب
گواہی دو تو صحت صحت بات کہو۔ کھاکر پھر کر نہ کہو کہ حقیقت شہرہ چھا

پس (دیکھو) ایسا نہ ہو کہ ہوا نفس کی پیروی تمہیں انصاف سے باز رکھے۔ اور اگر تم (گواہی دیتے ہو)
بات کو کھاکر پھر کر کہو گے (یعنی صحت صحت کہنا نہ چاہو گے) یا گواہی دینے سے پہلو تہی کرو گے، تو یاد
رکھو) تم جو کچھ کرتے ہو، اللہ اُس کی خبر رکھنے والا ہو!

۱۳۵

مسلمانو! اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان
لاؤ، اور اُس کتاب پر ایمان لاؤ جو اُس نے اپنے
رسول پر نازل کی ہو۔ نیز اُن کتابوں پر جو اس
پہلے (دوسرے پیغمبروں پر) نازل کی گئیں۔ اور
(دیکھو) جو کوئی اللہ سے انکار کرتا ہے، اور اُس کے
فرشتوں، اُس کی کتابوں، اُس کے رسولوں اور
آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو وہ بھٹک کر
راہِ راست سے بہت دُور با پڑا۔

ایمانی خصال و اعمال پر زور دینے کے بعد حقیقت واضح کی کہ
خدا اُن اعمال جمعی پیدا ہو سکتے ہیں کہ کامل اور سچی خدا پرستی دونوں
میں امتزاج ہو جائے۔ کامل اور سچی خدا پرستی یہ ہے کہ خدا پر ایمان لاؤ، اور خدا
کی سچائی پر ایمان لاؤ۔ یہ سچائی پیغمبر اسلام پر بھی نازل ہوئی ہو، اور
پیغمبر اسلام سے پہلے تمام رسولوں پر بھی نازل ہو چکی ہو۔
ان کے بعد ایمان کی تفصیل بیان کی کہ خدا پر خدا کے فرشتوں پر
خدا کی کتابوں پر خدا کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا
کامل اور سچا ایمان ہے۔

ان کے بعد منافقوں کی حالت بیان کی ہے کہ اگرچہ انہوں نے ظاہر
ایمان کی راہ اختیار کی مگر نہ حقیقت ایمان سے محروم تھے چنانچہ
بار بار اُلٹے، اور بار بار اُٹنے پاؤں پھر گئے۔ سو اب ایمان، ایمان نہیں
ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے تو زندانی نفرت ہوئی، نہ ایسوں پر
کامیابی کی راہ کھلے گی۔

۱۳۶

جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان لائے، پھر
کفر میں پڑ گئے، پھر ایمان لائے، پھر کفر میں پڑ گئے،

اَمْ اَزْدَادٌ وَاَقْرَابٌ يَكْفُرُونَ لِيُخْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيُهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بُشِّرِ الْمُتَّقِينَ
بِأَنَّهُمْ عِنْدَ اَبَائِهِمُ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكُفْرَيْنَ اَوْ لِيَايَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط
اَيَّبَتُّوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا
سَمِعْتُمْ اٰيَاتِ اللّٰهِ يَكْفُرُ بِهَا وَكَسَتْهُنَّ اُيُهَا فَلَا تَفْعَلُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخْرُجُوْا فِيْ حَدِيْثٍ
غَيْرِهَا ذَرُّوْهُمْ اِذَا امْتَنٰهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُتَّقِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيعًا

۱۳۷

۱۳۸

۱۳۹

اور پھر برا بکھریں ٹپتہ ہی گئے، تو (فی الحقیقت اُن کا ایمان لانا، ایمان لانا تھا) اللہ انھیں بخشے
والا نہیں، اور ہرگز ایسا نہ ہوگا کہ انھیں (فلاح و کامیابی کی) کوئی راہ دکھائے۔

(بے پیغمبر!) تم منافقوں کو یہ خوش خبری سنا دو کہ بلاشبہ اُنکے لئے عذاب دردناک ہے!
(وہ منافق) جو مسلمانوں کو چھوڑ کر منکرین حق کو اپنا رفیق و مددگار بناتے ہیں، (اور مسلمانوں کی دوستی
پر مسلمانوں کے دشمنوں کی دوستی کو ترجیح دیتے ہیں) تو کیا وہ چاہتے ہیں، اُنکے پاس عزت ڈھونڈ لیں؟
(اگر ایسا ہی ہو) تو (یاد رکھیں) عزت جتنی بھی ہو، سب کی سب اللہ ہی کے لئے ہو (یعنی اُنہی کے
اختیار میں ہو، جسے چاہے دیدے۔ دشمنانِ حق کے ہاتھ میں نہیں ہو، اگرچہ وہ اس وقت عارضی طور
پر دنیوی عزت و شوکت رکھتے ہیں اور پیر و انِ حق بے سر و سماں و کمزور ہیں)

۱۳۷

۱۳۸

اور (دیکھو) اللہ اپنی کتاب میں تمھارے لئے

یہ حکم نازل کر چکا ہے کہ جب سنو، خدا کی آیتوں کے
ساتھ کفر کیا جا رہا ہے (یعنی انھیں سرکشی و شرارت
سے جھٹلایا جا رہا ہے) اور اُن کی ہنسی اُڑائی جاری
ہے، تو (تم اُس مجلس سے اٹھ جاؤ، اور) جب تک
(اس طرح کی باتیں چھوڑ کر) کسی دوسری بات میں
لوگ نہ لگ جائیں، اُن کے پاس نہ بیٹھو۔ اگر بیٹھا کر لوگ
تو تم بھی اُنہی جیسے ہو جاؤ گے۔ (یاد رکھو) خدا منافقوں
کو (جو ایسی باتوں میں شریک ہوتے ہیں) اور منکرین
حق کو (جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں) سب کو جہنم
میں اکٹھا کر دینے والا ہے!

آیت (۱۳۹) سے (۱۴۲) تک منافقوں کے اعمال اخصا ل مجاہدین
(۱) چونکہ اُنکے دلوں میں ایمان یقین نہیں ہے، اس لئے مسلمانوں
کی کامیابی پر بے حد دوس نہیں رکھتے۔ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر اُن کے دشمنوں
کو اپنا دوست بناتے ہیں تاکہ جب وہ فتح مند ہوں تو عزت و کامرانی
حاصل کریں۔

(۲) وہ الگ تھلگ دکر واقعات کی رفتار دیکھتے بیٹھتے ہیں۔ اگر
مسلمانوں کو فتح ہوتی ہو، تو فتح کے ثمرات میں حصہ دار بن جاتے ہیں
کہتے ہیں ہم بھی تمھارے ساتھ تھے۔ اگر دشمنوں کا پلہ بھاری ہوتا ہو
تو اُن سے جاملتے ہیں اور کہتے ہیں اگر لڑائی میں ہم بدل سے تمھارے
ساتھ نہ ہوتے اور تمھیں بچاتے، تو مسلمانوں نے تمھارا حاتمہ ہی کو مار
(۳) وہ نماز کے لئے کھڑے ہونگے، تو کابلی کے ساتھ گویا اے
باندھے کھڑے ہو گئے ہیں۔ دکھائے کے لئے تھوڑی بہت قرأت
بلند بلند کر لیں گے اور نماز ٹپک کر الگ ہو جائیں گے خشوع و خضوع
اوروں کا لگاؤ اُن کی نماز میں ہوگا۔

۱۳۹

۱۳۰ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ
 ۱۳۱ لِّلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْذِرْ عَلَيْكُمْ وَنَسْعَلَكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَحْكُمُ
 ۱۳۲ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُتَّقِينَ
 ۱۳۳ لِيُخْلِعُوا اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا
 ۱۳۴ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْ بَيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ ۚ لَآ إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ
 ۱۳۵ فَهُوَ ضَالٌّ

ان (منافقوں) کا شیوہ یہ ہو کہ وہ تمہاری حق
 دیکھتے رہتے اور (آل کا کے) منتظر رہتے ہیں۔ اگر تمہیں
 اللہ کے طرف سے فتح ملتی ہو، تو (اپنے کو تمہارا ساتھی
 ظاہر کرتے ہیں) اور کہتے ہیں "کیا ہم بھی تمہارے ساتھ
 نہ تھے؟" اگر منکرین حق کے لئے فتح مندی ہوتی ہو تو
 (اُن کی طرف دَوڑتے ہیں اور اپنا احسان جتانے
 کے لئے) کہتے ہیں "کیا ہم نے ایسا نہیں کیا کہ (جنگ
 میں) بالکل غالب آگئے تھے لیکن پھر بھی تمہیں مسلمانوں

(۱۳۰) اُن کی ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں گویا ایک قدم نفرتیں ہو ایک
 ایمان میں۔ دونوں کے درمیان تردد کھڑے ہیں۔ نہ پوری طرح کفر
 کا ساتھ دے سکتے ہیں نہ پوری طرح ایمان کا!

آیت (۱۳۱) میں فرمایا "خدا انہیں دھوکا دینے میں ہر راہ ہوا
 مغلوب کر رہا ہے" خدا کے ہرانے اور مغلوب کرنے کا مطلب یہ ہو کہ خدا
 نے دنیا میں انہیں کی طرح بُروں کو بھی مہلت ملے رکھی ہو۔ مگر یہ
 مہلت اس لئے نہیں ہو کہ خدا کا قانون اُن کی طرف سے غافل ہو،
 بلکہ اس لئے کہ ہر عمل کا نتیجہ اپنے مقررہ وقت ہی پر ظاہر ہوا کرتا ہے۔
 لیکن شیر آدمی اس مہلت سے بڑھ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہو جس کو کچھ
 بھی کئے جاؤں، میرے لئے کچھ ہونے والا نہیں۔ حالانکہ اُس کے لئے کچھ
 سب کچھ ہونے والا ہے، مگر اپنے مقررہ وقت پر۔

۱۳۱ سے بچا لیا (اور مغلوب ہونے نہیں دیا؟) تو (یقین کرو) اللہ قیامت کے دن تم میں (کہ سچے مسلمان ہو)
 اور ان میں (کہ نفاق میں ڈوبے ہوئے ہیں) فیصلہ کر دیگا، اور (یقین کرو یہ منافق کتنا ہی دشمنوں کا
 ساتھ دیں، مگر) خدا کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ کافر ایمان رکھنے والوں کے خلاف کوئی راہ پالیں۔
 منافق (اپنی اس دورنگی چال سے) خدا کو دھوکا دے رہے ہیں (یعنی خدا کے رسول کو اور مسلمانوں
 کو دھوکے میں کھنا چاہتے ہیں) اور (واقعہ یہ ہو کہ) خدا انہیں دھوکا دینے میں ہر راہ ہے اور مغلوب کر
 رہا ہے (کہ مہلت پر مہلت دے رہا ہے اور اس عارضی مہلت کو وہ اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں!)
 اور جب یہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو کابلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں (جیسے کوئی ماہی
 باندھے کھڑا ہو جائے) محض لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر رُکنا
 ۱۳۲ کفر اور ایمان کے درمیان تردد کھڑے ہیں کہ ادھر رہیں یا ادھر۔ نہ تو ان کی طرف ہیں نہ انہی
 طرف (یعنی نہ تو مسلمانوں کے طرف ہیں نہ مسلمانوں کے دشمنوں کی طرف) اور حقیقت یہ ہو کہ جس پر اللہ
 ہی راہ گم کرنے (یعنی اللہ کے ٹھہرائے ہوئے قانون ہدایت و سلامت کے بموجب راہ سعادت گم ہو جائے)

فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ وَالِ الَّذِينَ الْأُولِيَاءِ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
 أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَجَةِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ
 وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ
 لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا
 مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدُوِّكُمْ إِنَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَمَّ وَأَمْنًا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

۱۴۳

۱۴۴

۱۴۵

۱۴۶

تو پھر ممکن نہیں، تم اس کے لئے کوئی راہ نکال سکو

مسلمانو! ایسا نہ کرو کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں

کو (جو تمہارے خلاف لڑ رہے ہیں اور تمہاری برائی پر تھے ہوئے ہیں) اپنا رفیق و مددگار بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو، خدا کا صریح الزام اپنے اوپر لے لو (جو اس بات سے تمہیں روک رہا ہے اور اسے منافقوں کی سب بڑی بد عملی قرار دے رہا ہے؟)

بلاشبہ منافقوں کے لئے یہی ہونا ہے کہ دوزخ کے سب سے نیچے درجہ میں ڈالے جائیں گے اور (اُس دن) کسی کو بھی تم اُن کا رفیق و مددگار نہ پائے گے (بیکر کیا تم چاہتے ہو، اُن کی سی روش تم بھی اختیار کرو؟) ہاں، (اُن میں سے) جن لوگوں نے توبہ کر لی، اپنی (عملی) حالت سنواری، اللہ (کے حکم) پر مضبوطی کے ساتھ جم گئے، اور اپنے دین میں صرف اُسی کے لئے ہو گئے، تو (بلاشبہ) ایسے لوگ (منافقوں میں سے نہیں سمجھے جائیں گے) مومنوں کے ساتھ ہونگے، اور قریب ہے کہ اللہ مومنوں کو (اُن کا) اجر عطا فرمائے، ایسا اجر، جو بہت ہی بڑا اجر ہوگا!

(لوگو! اگر تم شکر کرو (یعنی خدا کی نعمتوں کی قدر کرو اور انھیں ٹھیک ٹھیک کام میں لاؤ) اور خدا پر ایمان رکھو، تو خدا کو تمہیں عذاب دیکر کیا کرنا ہے؟ (یعنی وہ کیوں تمہیں خواہ مخواہ عذاب دے؟) خدا (انسانی اعمال کا) قدر شناس اور اُن کی حالت کا علم رکھنے والا ہے۔

فرمایا، منافقوں کی سی چال اختیار نہ کرو جو اپنی قوم کو چھوڑ کر قوم کے دشمنوں کو اپنا مددگار بناتے ہیں، اور قوم کے مصلح پر اپنی منافقانہ غرضوں کو ترجیح دیتے ہیں۔

اس کے بعد آیت (۱۴۶) میں اس صہل عظیم کی طرت استارہ کیا کہ عذاب و ثواب اس لئے نہیں ہے کہ خدا خوش ہو کہ انعام دینے لگتا ہے، اور جہش استقام میں اگر عذاب میں ڈال دیتا ہے بیکار بہت پر اپنے دوتاؤں کی نسبت خیال کرتے تھے، اور یہودی اور عیسائی تصور میں بھی اس کی آمیزش ہوگئی تھی، بلکہ وہ انسانی عمل کا قدرتی خاتمہ و نتیجہ ہے، اور خدا کی حکمت نے ایسا ہی قانون ٹھرا دیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کی طرح انسان کے ہر عمل کے لئے بھی ایک خاتمہ اور بدلہ ہو۔ آیت (۱۴۷) میں فرمایا، اگر کسی انسان میں کوئی برائی ہو، تو اسے مشہور کرنا اور پکارتے پھرتے جاؤ نہیں۔ ہاں اگر کوئی مظلوم ہو، تو وہ ظالم کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے۔ یہاں چمک اس کو بیان کیا گیا کہ منافقوں کی نسبت مسلمانوں کو سب سے زیادہ ہر برائی کی برائیاں روز بروز آشکارا ہو رہی ہیں، لیکن تمہیں نہیں چاہئے کہ کسی خاصہ دینی کے پیچھے بڑبڑاؤ اور اُسے منافق مشہور کرتے پھرو۔

۱۴۳

۱۴۴

۱۴۵

۱۴۶

۱۳۸-۱۳۷

۱۳۹

۱۵۱-۱۵۰

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِنْ شِئْتُمْ وَإِخْتَارًا
أَوْ تَخَفُوهُ أَوْ تُعَفُّوهُ عَنْ سُوءِ فِرَانِ اللَّهِ كَانَ عَفْوَاقِدَ بَرَامِ اللَّهِ نَزَلَ الْكُفْرُ وَاللَّهُ رُسُلُهُ يَرْيُونَ اللَّهَ
يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَنَبْتَغِي الْآيَاتِ بَيْنَ ذَلِكَ
سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا
بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ

۱۴۷

۱۴۸

خدا کو پسند نہیں کرتا (کسی کی) بُرائی بکارتے پھر دے۔ (الایہ کہ کسی ظلم ہوا ہو) اور وہ ظالم کے ظلم کا اعلان
کرے) اور (یا اور کھو) خدا سننے والا جاننے والا ہے، (اُس سے کسی کی کوئی بات پوشیدہ نہیں)
اگر تم بھلائی کی کوئی بات ظاہر طور پر کرو، یا اُسے پوشیدہ رکھو، یا کسی کی بُرائی سے درگزر دو، تو ہر
حال میں تمہارے لئے نیکی و احسان کا اجر ہو، اور دیکھو! اللہ بھی (ہر طرح کی) قدرت رکھتا ہوا (برائیوں
سے) درگزر کرنے والا ہے!

۱۴۹

۱۵۰

۱۵۱

جو لوگ اللہ اور اُس کے رسول سے برگشتہ ہیں
اور چاہتے ہیں اللہ میں اور اُس کے رسولوں میں
(بہ اعتبار تسدیق کے) تفرقہ کریں اور کہتے ہیں ہم
ان میں سے بعض کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے
اور چاہتے ہیں ایمان اور کفر کے درمیان کوئی تفرقہ
راہ اختیار کر لیں تو ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں (اُن کا
بعض رسالتوں پر ایمان رکھنے کا دعویٰ انھیں مومن
نہیں بنا دے سکتا) اور کافروں کے لئے ہم نے دلت
دینے والا عذاب طیار کر رکھا ہے۔

اور جو لوگ اللہ اور اُس کے رسولوں پر ایمان
لائے اور اُن میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے کا
نہیں کیا (یعنی کسی ایک سے بھی انکار نہیں کیا)
تو بلاشبہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ (پچھے مومن ہیں) اور
عنقریب ہم انھیں اُنکے اجر عطا فرمائیں گے، اور اللہ

جو لوگ "تفریق بین الرسل" کرتے ہیں، یعنی خدا کے کسی پیغمبر کو مانتے
ہیں، کسی کو نہیں مانتے، تو وہ چاہتے ہیں ایمان اور کفر کے درمیان
کوئی تیسری راہ ڈھونڈ سکیں۔ حالانکہ ایسی راہ کوئی نہیں۔ اگر
مانتے ہو تو سب کو مانو۔ اگر انکار کرتے ہو، تو کسی ایک کا انکار بھی سب کا
انکار ہو۔ کیونکہ نہ ان کی سچائی ایک ہی ہو، اور نہ اسی سچائی کے خلاف
تھے۔ لوگوں نے دین کے بارے میں سے بڑی گمراہی یہی کی کہ حقیقت
کو بھول گئے اور ایک دوسرے کو جھٹلانے لگے۔

بیان کا مضمون اب یہودیوں کی طرف پھر ہاڑد۔ کہو کہ تیرے کے
منافقوں میں زیادہ تر یہودی ہی تھے۔ یہودی کہتے تھے، اگر پیغمبر
سچے ہیں تو کہیں اُن پر آسمان سے ایک کتاب اس طرح نازل نہیں
ہو جاتی کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں؟ فرمایا، اس سے بھی بڑی
فرمائش یہ حضرت موسیٰ سے کر چکے ہیں کہ خود خدا کو اپنی آنکھوں
دیکھ لیں۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو طالب حق ہو، وہ کبھی ایسی فرمائش
نہیں کرے گا، بلکہ یہ بات دیکھ کر جو تعلیم دی جا رہی ہو، دیکھی ہو اور
جو تعلیم دینے والا ہے، اس کا حال کیا ہو۔

اس کے بعد یہودیوں کی اُن تاریخی شہادتوں کی طرف اشارہ
کئے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ حق کے مقابلہ میں انکار و شرارت
کرنے والے برابر شرارت کرتے ہی ہے۔ اگر فرمائشی جوئے دکھلا بھی
لئے جائیں، جب ہم جانتے والے نہیں ہیں وہ کبھی نہیں مانیں گے۔

۱۵۲ غَفُورٌ رَحِيمٌ اَيُّهَا اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تَخْزِلُوْا عَلَيْنَا مِثْلَ الْبِيتِ الَّذِي فَتَحْنَا لَكُمْ فَارْجِعُوْا اِلَیَّ ۚ وَاتَّبِعُوا مَوْسٰی سُلٰتٰنًا مُّبِیْنًا ۚ وَرَفَعْنَا قَوْمَهُمُ الطُّوْرَ
۱۵۳ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْا اَرٰنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذْنَا مِنْهُمُ الضُّعْفَ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ
۱۵۴ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَیِّنٰتُ فَعَفُوْا عَلٰی ذٰلِكَ ۚ وَاتَّبَعُوا مَوْسٰی سُلٰتٰنًا مُّبِیْنًا ۚ وَرَفَعْنَا قَوْمَهُمُ الطُّوْرَ
۱۵۵ بِمِیثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْلُوْا السَّبْتَ ۚ اَخَذْنَا مِنْهُمُ مِّثَاقًا عَلَیْهَا فَمَا
۱۵۶ اَنفَضُوْهُمُ فِیْهَا قَوْمًا وَقَفُّوْهُمُ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلُوْهُمْ اِلٰنَّبِیَآءَ یَغْدِرُوْنَ حَتّٰی وَقَفُّوْهُمُ قُلُوْبُنَا غُلْفًا

بخشنے والا رحمت رکھنے والا ہے!

۱۵۲ (اے پیغمبر! اہل کتاب (یعنی یہودی) تم سے درخواست کرتے ہیں کہ آسمان سے کوئی کتاب اُن پر نازل
۱۵۳ کرادو (تاکہ انھیں تصدیق ہو جائے کہ تم خدا کے نبی ہو) تو (یہ فرمائش انھوں نے تم ہی سے نہیں کی ہے) یہ
لوگ اس سے بھی بڑی بات کا سوال موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ انھوں نے (یعنی ان کے بزرگوں اور ہم مشربو
۱۵۴ نے سینا کے میدان میں) کہا تھا ”ہمیں خدا آشکارا طور پر دکھلا دو“ (یعنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں
۱۵۵ خدا تم سے کلام کر رہا ہے) تو اُن کی شرارت کی وجہ سے بجلی (کی ہولناکی) نے انھیں پکڑ لیا تھا (اور اُس
۱۵۶ پر بھی وہ نافرمانی و شرارت سے باز نہیں آئے تھے) پھر باوجودیکہ (دین حق کی) روشن دلیلیں اُن پر واضح ہو چکی
تھیں، وہ (پرستش کے لئے) پھٹے کوئے بیٹھے، (اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے) مگر ہم نے اس سے بھی
درگزر کر کے، اور موسیٰ کو (قیام حق و شریعت میں) ظاہر و واضح تسلط دیدیا۔ ۱۵۶

۱۵۳ اور پھر (دیکھو، احکام حق پر) عہد لینے کے لئے ہم نے اُن کے سروں پر (کوہ) طور بلند کر دیا تھا، (اور)
انھوں نے اتباع حق کا قول و قرار کیا تھا) اسکے بعد ہم نے انھیں حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں (خدا کے
۱۵۴ آگے) جھکے ہوئے داخل ہو (اور فتح و کامیابی کے بعد ظلم و شرارت نہ کرو) اور ہم نے حکم دیا کہ سبت کے دن
(کا احترام کرو، اور اُس دن حکم شریعت سے) تجاوز نہ کرو، ۱۵۵ ہم نے اُن سے (اتباع احکام پر) پکا عہد و
۱۵۶ میثاق لے لیا تھا۔ (مگر انھوں نے ان دونوں حکموں سے بھی نافرمانی کی)

۱۵۷ پس اُن کے عہد (اطاعت) توڑنے کی وجہ سے، اور اللہ کی آیتیں جھٹلانے کی وجہ سے، اور اس
۱۵۸ بات کی وجہ سے کہ خدا کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، نیز (اس شقاوت کی وجہ سے کہ) انھوں نے
۱۵۹ کہا ”ہمارے دلوں پر (تو درتہ) غلات چڑھے ہوئے ہیں“ (اُن میں قبولیت حق کی استعداد باقی نہیں

۱۵۷ سورہ بقرہ میں ان واقعات کی تفصیل گزر چکی ہے۔ آیت (۲۰۰) تا (۲۰۳) سورہ بقرہ آیت (۷۷)، سورہ بقرہ (۷۵)، سورہ بقرہ آیت (۶۲)
۱۵۸ سورہ بقرہ آیت (۸۲) یعنی یہودی، اپنی گمراہی کے جہود کو، استقامت ثبات حق سمجھتے تھے، اور کہتے تھے، ہمارے دلوں پر تو درتہ غلات چڑھے ہوئے
۱۵۹ ہیں۔ ان کے منہ کی بات کا شائبہ ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے، یہ جہود اُن کے کفر کی وجہ سے، اور جہول کفر پر چمکتا ہے، خدا کا قانون ہو کہ ان پر

۱۵۵ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كُفْرَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَكَفَرُوا بِمَرْيَمَ عَلَىٰ مَرْمٍ بِهِمَا نَا
 ۱۵۶ عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ
 وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ
 مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظُّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ
 ۱۵۷ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

رہی، اور انکے دلوں پر غلاں چڑھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ خدا نے انکے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر ٹھکر لگا دی
 ہے، پس (اسی لئے) معدومے چند آدمیوں کے ہوا سبکے سب ایمان سے محروم ہیں۔

۱۵۵ اور (نیز) اس بات کی وجہ سے کہ انھوں نے
 ۱۵۶ کفر کیا اور مریم کے خلاف ایسی بات کہی جو بڑے ہی
 بہتان کی بات تھی۔

۱۵۶ اور (نیز) ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ
 کو جو خدا کے رسول (ہونے کا دعویٰ کرتے) تھے، قتل
 کر ڈالا۔ حالانکہ (واقعہ یہ ہے کہ) نہ تو انھوں
 نے قتل کیا، اور نہ سولی پر چڑھا کر ہلاک کیا۔ بلکہ
 حقیقت اُن پر شبہ ہو گئی۔ (یعنی صورت حال ایسی
 ہو گئی کہ انھوں نے سمجھا، ہم نے مسیح کو مصلوب
 کر دیا، حالانکہ نہیں کر سکے تھے) اور جن لوگوں نے اس
 بارے میں اختلاف کیا (یعنی عیسائیوں نے جو کہتے
 ہیں مسیح مصلوب ہوئے لیکن اُس کے بعد زندہ ہو گئے) تو بلاشبہ وہ اسکی نیت شک شبہ میں پڑے ہوئے
 ہیں۔ اس بارے میں انکے پاس کوئی یقینی بات نہیں ہے، بجز اسکے کہ ظن و گمان کے پیچھے جائیں۔ اور یقیناً
 انھوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اُسے اپنی طرف اٹھالیا، اور اللہ سب پر غالب رہنے والا
 اور اپنے تمام کاموں میں حکمت رکھنے والا ہے۔

یہودیوں کی یہ شقاوت کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت چٹلائی،
 اور حضرت مریم علیہا السلام پر (حضرت مسیح کی پیدائش کی نبت) بہتان
 بانگھا۔ نیز یہ شقاوت کہ وہ کہتے ہیں ہم نے حضرت مسیح کو سولی پر چڑھا
 ہلاک کر دیا۔ حالانکہ زندہ ہلاک کر سکے، نہ مصلوب کر سکے، بلکہ حقیقت
 حال اُن پر شبہ ہو گئی، اور اللہ نے حضرت مسیح کو اپنی طرف اٹھالیا۔
 آیت میں جس اشتباہ کا ذکر ہے، اُس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ
 حضرت مسیح کی شخصیت مشتبہ ہو گئی، اور اُن کی جگہ کسی دوسرے آدمی
 کو سولی پر چڑھا دیا، اور معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ حضرت مسیح کی تو مشتبہ
 ہو گئی۔ وہ زندہ تھے مگر انھیں مردہ سمجھ لیا۔ صدر اول سے لیکر آج تک
 جمہور مسلمانوں کا عقیدہ یہی رہا ہے کہ پہلی صورت پیش آئی تھی۔

حضرت مسیح (علیہ السلام) کے ظہور نے بنی اسرائیل کی ملاح و ستا
 کا آخری موقع ختم ہو چکا تھا، جسے انھوں نے اپنی شقاوت سے کھو دیا
 اور پھر گویا اُن کی نیت پر ہمیشہ کے لئے ہرگز گئی۔ یہاں اس واقعہ
 کے ذکر سے یہ بات دکھلانی ہے کہ جن لوگوں کی شقاوتوں کی یہی روایت
 رہ چکی ہے، اگر وہ آج دعوت حق کا مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ کوئی انوکھی بات ہے۔

۱۵۷ اور (دیکھو) اہل کتاب میں سے (یعنی یہودیوں میں) جو جنھوں نے مسیح سے انکار کیا (کوئی نہ ہوگا جو

۱۵۸ اِلَّا لِيَوْمٍ مِّنْ دُونِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَزَبْنَا
 ۱۵۹ عَلَيْهِمْ طَبِيبًا أُحِيطَ لَهُمْ وَبِصَدِّ لَهُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخُذَ لَهُمَ الرِّبَا وَهُمْ يَوْمَئِذٍ
 ۱۶۰ وَكَلِيمٌ ۖ اَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيمًا لِّكِنَّ الرَّاسِخُونَ
 فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ
 ۱۶۱ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيَهُمْ اَجْرًا عَظِيمًا لَّذَا وَجَّهْنَا إِلَيْكَ

اپنی موت سے پہلے (حقیقت حال پر مطلع نہ ہو جائے، اور) اُس پر (یعنی مسیح کی صداقت پر) ضروری یقین
 نہ لے آئے (کیونکہ مرنے کے وقت غفلت و شرارت کے تمام پندے ہٹ جاتے ہیں اور حقیقت سامنے
 آجاتی ہو) اور قیامت کے دن وہ (اللہ کے حضور) اُن پر شہادت دینے والا ہوگا۔

الغرض یہودیوں کے اس ظلم کی وجہ سے ہم نے
 (کئی ایک) اچھی چیزیں اُن پر حرام کر دیں جو (پہلے)
 اُن کے لئے حلال تھیں۔ اور نیز اس وجہ سے کہ وہ
 لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہت روکنے لگے تھے (اور)
 ہدایت کی راہ میں ستر ستر روک ہو گئے تھے

نیز اُن کی یہ بات کہ سود لینے لگے، حالانکہ اس سے
 روک دئے گئے تھے، اور یہ بات کہ ناجائز طریقہ پر لوگوں
 کا مال کھانے لگے (حالانکہ انھیں ہر حال میں اور

جب کسی جماعت میں راست بازی اور بہرہ گاری باقی نہیں رہتی، تو
 سب اح اور جائز باتوں کا بھی اس طرح استعمال کرتی ہو کہ طرح طرح کی
 برائیوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور اُس وقت مسیح کے لئے ضروری ہوتا
 ہے کہ سدا للذین ان جائز باتوں کو بھی غلطی طور پر روک دے۔ چنانچہ
 یہودیوں کی بے لگام طبیعت کا یہی حال تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کتنی ہی حلال
 چیزیں جن کے لئے پہلے کوئی روک ٹوک نہ تھی، مصلحت روکنے لگیں۔ یہاں
 اسی معاملہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

اسکے بعد ان کی اس گمراہی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ سود لینے سے
 انھیں روک لیا گیا تھا، لیکن وہ باز نہ آئے، اور بندگاہ خدا کا ناجائز طریقہ
 پر مال کھانے لگے۔

ہر انسان کے ساتھ راستی و دیانت پرستے کا حکم دیا گیا تھا (اور یاد رکھو) ان میں جو لوگ (اس طرح حکم
 حق کے منکر ہو گئے، تو ہم نے اُن کے لئے (پاداشِ عمل میں) عذاب دردناک طیار رکھا ہو!

لیکن (لے پیغمبر!) ان میں سے جو لوگ (کتاب اللہ کے) علم میں ثابت قدم ہیں، تو وہ، اور مسلمان
 (ان گمراہوں سے اپنی راہ الگ رکھتے ہیں۔ وہ) اُس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل ہوئی
 ہے اور اُن تمام کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ اور وہ جو نماز قائم کر
 دالے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں
 جنھیں ہم عنقریب اُن کا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایسا اجر جو بہت ہی بڑا اجر ہوگا!

وحدتِ دین کی اصل عظیم کا اعلان کر دینے کے لئے خدا کی طرف سے (لے پیغمبر!) ہم نے تمھاری طرف اُسی طرح وحی

کَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّاسِ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَمُوسَى كَلِمَةً
وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَلَوِّهُ
رُسُلًا مُبْتَلًى مِنْ مِّنْ دُونِ النَّاسِ لِيُظْهِرَهُمْ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً وَلَعَلَّ الْبَشَرَ لَكُنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ أَلْوَلَّ إِلَيْكَ أَنزُلُكَ يَعْلَمُونَ وَأَسْأَلُكَ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

بھیجی جس طرح نوح پر اور ان نبیوں پر جو نوح کے بعد ہوئے
بھیجی تھی اور جس طرح ابراہیم، اسمعیل، اسحاق، یعقوب،
اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان
پر بھیجی اور داد و کوز پر عطا فرمائی تیر خدا کے وہ رسول
جن کا حال ہم (قرآن میں) پہلے سنا چکے ہیں اور وہ
جن کا حال ہم نے تمہیں نہیں سنایا، اور (اسی طرح) انا
نے موسیٰ سے کلام کیا جیسا کہ واقعی طور پر کلام کرنا ہوتا
یہ تمام رسول (خدا پرستی دینک علی کے نتائج کی)
خوش خبری دینے والے اور (اسخار حق کے نتائج سے)
ڈرانے والے تھے۔ (اور اس لئے بھیجے گئے تھے) کہ ان کے
آنے (اور نیک بد بتلنے) کے بعد لوگوں کے پاس کوئی
حجت باقی نہ رہے جو وہ خدا کے حضور پیش کر سکیں (خیر)
یہ عذر کر سکیں کہ ہمیں راہ حق کی طرف کسی نے دعوت
نہیں دی تھی (اور خدا اپنے کاموں میں) سب پر غا

ایک ہی ہوا، اور تمام رہنماؤں نے اسی کی تعلیم دی ہے۔ یہ پروردگار
کی گواہی ہے کہ گروہ بندیاں کر کے الگ الگ۔ دین بنائے، اور ایک دوسرے
کو جھگڑانے لگے۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ:
(۱) قرآن نے بعض پیغمبروں کا ذکر کیا ہے بعض کا نہیں کیا ہو لیکن
وہ سب کی تصدیق کرتا اور سب پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے۔
(۲) کوئی عدد اور کوئی ملک یا سنیں جہاں خدا نے پیغمبر پر بھیجے
ہوں۔ کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو حجت تمام نہ ہوتی، اور لوگ یہ عذر کر
سکتے کہ ہم تک ہدایت نہ پہنچی۔
(۳) اس سے پہلے آیت (۱۶۰) میں فرمایا تھا جو لوگ علم حق میں
ثابت قدم ہیں، وہ قرآن پر بھی اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح پہلی
تورات پر رکھتے ہیں اس لئے اب حقیقت واضح کر دی کہ خدا کا دین
ایک ہی ہے اور جس طرح اب پہلے بے شمار پیغمبروں پر خدا کی سچائی نازل
ہو چکی ہو، اسی طرح پیغمبر اسلام پر بھی نازل ہوئی ہے۔
(۴) نیز یہودیوں کے اس گروہ نے اعتراض کیا بھی جواب ہو گیا کہ ان
سے ایک کبھی لکھائی کتاب کیوں نہیں مل سکتی۔ فرمایا: بے شمار نبی جو
تورات کی مشورہ شخصیتیں ہیں ان میں سے کسی پر بھی ایسی کتاب نازل
نہیں ہوئی۔ کیونکہ ایسا ہوتا مست الہی کے خلاف ہے۔ جس طرح خدا نے
ہمیشہ نبیوں کو اپنی وحی سے مخاطب کیا ہو، اور وحی ۱۸ اشارہ مخفی کو
کہتے ہیں اسی طرح پیغمبر اسلام بھی وحی الہی سے مخاطب ہوئے ہیں۔

ہے اور (اپنے تمام کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے!

(اے پیغمبر! اگر یہ لوگ تمہاری سچائی سے انکار کرتے ہیں، تو انکار کریں) لیکن اللہ نے جو کچھ تم پر نازل
کیا ہے، وہ اسے نازل کر کے (تمہاری سچائی کی) گواہی دیتا ہے، اور اس نے اُسے اپنے علم کے ساتھ
نازل کیا ہے، اور (خدا کے) فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں اور (جس بات پر اللہ گواہی دے) تو
اللہ کی گواہی کفایت کرتی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ
يَكُنْ لِلَّهِ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقٌ يَجْهَنَّمُ خُلْدٌ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ
اللَّهَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا
عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمَ اللَّهُ الْفَرِيقَ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ

۱۶۵-۱۶۶

۱۶۷

۱۶۸

۱۶۹

جو لوگ (سچائی سے) منکر ہوئے، اور خدا کی راہ سے لوگوں کو روکا، تو بلاشبہ وہ (راہ راست سے) بھٹک
گئے، اور ایسے بھٹکے کہ دور دراز گوشوں میں گم ہو گئے۔

۱۶۵

جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم (میں بھی بے باک ہو گئے اور مرتے دم تک اسی حالت میں سرشار رہے) تو خدا
انہیں کبھی بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں (کامیابی و سعادت کی) کوئی راہ دکھائے گا۔ بجز جہنم کی راہ کے،
جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ کے لئے ایسا کرنا بالکل سہل ہو (کوئی نہیں جو اس کے قوانین کے نقاد میں
رکاوٹ ڈال سکے)

۱۶۶

۱۶۷

اے افراد نسل انسانی! بلاشبہ الرسول (یعنی پیغمبر اسلام) تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے
پاس سچائی کے ساتھ آگیا ہو (اور اُس کی سچائی اب کسی کے جھٹلائے جھٹلائی نہیں جاسکتی) پس ایمان
لاؤ کہ تمہارے لئے (اسی میں) بہتری ہو، اور (دیکھو اگر تم کفر کر گئے، تو آسمان زمین میں جو کچھ ہو سب
اللہ ہی کے لئے ہو (وہ بے نیاز تمہاری کسی بات کا محتاج نہیں۔ تمہاری شقاوت خود تمہارے ہی لئے
آئے گی) اور (یاد رکھو) اللہ (سب کچھ) جاننے والا، اور (اپنے تمام کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہو۔
(پس ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہاری حالت سے غافل ہو اور اچھائی کے لئے اچھا اور بُرائی کے لئے بُرا
نتیجہ پیش نہ لائے)

۱۶۸

اے اہل کتاب! اپنے دین میں غلو نہ کرو (یعنی

۱۶۹

حقیقت و اعتدال سے گزرنے جاؤ) اور اللہ کے
بالے میں حق کے سوا اور کچھ نہ کہو۔ مریم کا بیٹا عیسیٰ
مسیح، اسکے سوا کچھ نہیں ہو کہ اللہ کا رسول ہو اور اس
کے کلمہ (بشارت) کا طوطا ہو جو مریم پر القا کیا گیا
تھا۔ نیز ایک روح ہو جو اُس کی جانب سے بھیجی گئی۔

اہل کتاب کی ایک بہت بڑی گمراہی دین میں غلو سے یعنی
اعتدال سے تجاوز ہو کر بہت دور تک چلے جانا۔ اگر کسی کی محنت و تعظیم
پر کئے، تو اتنی تعظیم کی کہ اسے خدا کے درجہ تک پہنچا دیا۔ مخالفت پر
لئے تو اتنی مخالفت کی کہ اس کی صداقت سے ہی انکار کر دیا۔
اگر تم دعوت کی راہ اختیار کی تو اتنی دور تک چلے گئے کہ
رہبانیت تک پہنچ گئے، اگر دنیا کے پیچھے پڑے تو اتنے چھوٹے ہو گئے کہ
کرنیک بدکی تیر ہی اٹھادی!

۱۴۰ قَالُوا يَا اللَّهُ ذَرْنِي وَارْتَبِط بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا نَعْمَدُ كَافٍ
۱۴۱ بَلَدًا ۚ قَالُوا لَا تَنْفِرْ فَرَسًا وَلَا تَنْفِرْ فَرَسًا وَلَا تَنْفِرْ فَرَسًا
۱۴۲ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۚ قَالُوا لَا تَنْفِرْ فَرَسًا وَلَا تَنْفِرْ فَرَسًا وَلَا تَنْفِرْ فَرَسًا
۱۴۳ قَالُوا لَا تَنْفِرْ فَرَسًا وَلَا تَنْفِرْ فَرَسًا وَلَا تَنْفِرْ فَرَسًا
۱۴۴ قَالُوا لَا تَنْفِرْ فَرَسًا وَلَا تَنْفِرْ فَرَسًا وَلَا تَنْفِرْ فَرَسًا

یہودیوں نے اسی گراہی کے شکار ہوئے۔ یہاں خطا یہ تھی کہ
سے جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت و تعظیم میں اس قدر
کرنا کہ انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا، اور ایک خدا کی جگہ تین خداؤں کا
پیدا کر دیا۔ یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔

اس کے ہوا کچھ نہیں جو کہ اللہ ہی اکیلے معبود ہو (اُس کے سوا کوئی نہیں) وہ اس سے پاک ہو کہ اُس کے لئے
کوئی بیٹا ہو۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کے لئے ہو (وہ بھلا اپنے کاموں کے لئے
اس بات کا کیوں محتاج ہو کہ کسی کو بیٹا بنا کر دنیا میں بھیجے؟) کار سازی کے لئے خدا کا کار ساز ہونا پس جو
مسیح کو ہرگز اس بات میں عار نہیں کہ وہ خدا کا بندہ سمجھا جائے، اور نہ خدا کے مقرب فرشتوں
اس سے تنگ عار ہو۔ اور جو کوئی خدا کی بندگی میں تنگ مار سمجھے اور تکبر کرے، تو وہ تکبر کر کے
کہاں جا سکتا ہے؟ وہ وقت دور نہیں کہ خدا سب کو (قیامت کے دن) اپنے حسبِ وجہ جمع کرے گا۔

۱۴۲ پھر (اُس دن) ایسا ہوگا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کئے ہیں تو ان کی نیکیوں کا
پورا پورا بدلہ انہیں دے دے گا، اور اپنے فضل سے اس میں زیادتی بھی فرمائے گا۔ لیکن جن لوگوں
نے (خدا کی) بندگی کو تنگ مار سمجھا تھا اور تکبر کیا تھا، تو انہیں (یا دہش برم میں) ایسا عذاب
۱۴۳ دیا جائے گا جو دردناک عذاب ہوگا اور ان دن انہیں خدا کے سوا نہ تو کوئی رفیق ملے گا، نہ مددگار ہوگا۔

۱۴۴ لئے اور انہیں انسان! تمہارے پاس تمہارے
دین "زبان" ہے۔ یعنی سراسر دلیل و بحث، اور قرآن نور
مبین ہے۔ یعنی واضح و آشکارا روشنی، زبان کے ساتھ جمل و کلام
جمع نہیں ہوتا اور روشنی کے ساتھ تاریکی و گہری راہ نہیں ہوتی۔
روشنی بچ رہی پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اور ان کا سہارا مفید و باطنی، تو وہ انہیں شریعت
اپنی رحمت کے سائے میں داخل کر دے گا، اور ان پر اپنا فضل کرے گا، اور انہیں اپنے تاک پہنچنے
کی راہ دکھائے گا۔ یہی راہ جو بالکل سیدھی راہ ہے!

یَسْتَفْتُونَكَ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنْ أَمْرُوهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ بَوْلُكَ وَلَئِنْ كُنْتُمْ
فَلَهَا نَصْفُ مَا تَرَكُوا ۚ وَهُوَ يَرْتَضِي إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا الشِّلْهُنِ مِمَّا تَرَكُوا ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً
فَلِلَّذِينَ كُنَّ مِنْكُمْ حَظًّا الْأَنْشِيَيْنِ ۚ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۚ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

(اے پیغمبر!) لوگ تم سے کلام کے بارے میں
(یعنی ایسے آدمی کی میراث کے بارے میں جس کے نہ تو
باپ ہو، نہ اولاد) فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ کہدو اللہ
تمہیں کلام کے بارے میں (حسب ذیل) حکم دیتا ہو؛
اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو (اگر

سورت کی ابتدا قرابت و اربوں کے حقوق و احکام سے ہوتی
تھی۔ پھر درمیان میں بھی سلسلہ بیان اسی طرت کو پھر گیا تھا۔ اب
سورت کا خاتمہ بھی اسی پر ہو۔
کلام کی میراث کا حکم حمایت (۱۵۱) میں گزر چکا ہے، تین صورتوں
میں دو صورت ایک صورت کے لئے تھا۔ یہاں بقیہ دو صورتیں بھی بیان
کر دی ہیں۔ یعنی اگر کلام کے وارث غیبی بھائی بہن ہوں، یا غلامی
ہوں (باپ ایک ایسی مختلف) تو ذرہ کی تقسیم بیان کردہ ہوں پر کی جائے۔

نہ باپ دادا) اور اُس کے بہن ہو، تو جو کچھ منے والا چھوڑ مرے، اُس کا آدھا بہن کا حصہ ہوگا۔ اور
بہن مر جائے اور اُس کے اولاد نہ ہو، تو اُس (کے سارے مال) کا وارث وہ بھائی ہی ہوگا۔
پھر اگر دو بہنیں ہوں (یا دو سے زیادہ) تو انہیں تیرے میں سے دو تہائی ملے گا۔
اور اگر بھائی بہن (بے جملے ہوں) کچھ مرد، کچھ عورتیں، تو پھر (اسی قاعدے سے حصے تقسیم ہونگے کہ)
مرد کے لئے دو عورتوں کے برابر حصہ۔ اللہ تمہارے لئے اپنے احکام واضح کر دیتا ہے تاکہ گمراہ نہ ہو، اور
اللہ تمام باتوں کا علم رکھنے والا ہو!

المائدۃ

مدنیۃ وہی مائتہ وعشرون آیت

مدنی - ۱۲۰ - آئینیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ إِنَّكُمْ لَكُمْ فِيهَا نِفْتَالًا لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۚ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُنَّ جُزْءٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ دُفَعَتْ أَسْوَاقُهُمْ
مِنَ الْمَدِينَةِ وَهُمْ يَرْجُونَ الْخُرُوجَ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ۚ

مسلمانو! اپنے معاہدے پورے کرو!
تمہارے لئے موشی جانور حلال کئے گئے ہیں (یعنی
اُن کا گوشت کھانا حلال کر دیا گیا ہے) مگر وہ جن کی
نسبت (آگے چل کر) حکم سنایا جائے گا۔ لیکن جب احرام
کی حالت میں ہو، تو شکار کرنا حلال نہ سمجھ لو۔ بلاشبہ
اللہ حبیباً کچھ چاہتا ہے، حکم دیدیتا ہے!

مسلمانو! خدا کے شکار کی (یعنی خدا پرستی کی مقررہ
نشانیوں اور آداب و رسوم کی) بے حرمتی نہ کرو۔ اُو
نہ اُن مہینوں کی بے حرمتی کرو جو حرمت کے ہینے
ہیں۔ اور نہ (حج کی) قربانی کی۔ نہ اُن جانوروں
کی، جن کی گردنوں میں (بلور علامت کے) پٹے
ڈال دیتے ہیں (اور کبھی پرچر چھانے کے لئے دُور دُور
سے لائے جاتے ہیں) نیز اُن لوگوں کی بھی بے حرمتی
نہ کرو (یعنی اُن کی ماہ میں نہ کاوٹ نہ ڈالو اور انھیں
کسی طرح کا نقصان نہ پہنچاؤ) جو بیت حرام (یعنی کعبہ)
کا قصد کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کا فضل و اُن کی خوشنودی
ڈھونڈتے ہیں۔

مسلمانو! اپنے معاہدے پورے کرو، یعنی احکام اللہ کی اطاعت کا
جو وعدہ کر چکے ہو، اسے سچائی کے ساتھ پورا کرو۔ سچائی کے ساتھ پورا کرو
یہ ہے کہ جس باتوں کے کرنے کا حکم دیا جائے، کرو، جس سے روک دیا جائے
تو رک جاؤ۔ پناہ اپنے بعد اور دواہی کا بیان شروع ہو جاتا ہے، اُو
پوری سنتوں میں جہتہ حسب ضرورت و مناسبت جاری رہنا ہے
(۱) چار پاؤں کا گوشت حلال ہے۔ بجز اُنکے جو آگے چل کر مستثنیٰ
کرنے گئے ہیں۔ یہاں انعام کا لفظ آیا ہے۔ "انعام" کا زیادہ تر
اطلاق اونٹ، گائے اور بھینس پر ہوتا ہے۔

(۲) حج ادا کرنے کے لئے جب احرام باندھ لیا، تو یہ احرام کی حالت
ہے۔ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں۔
(۳) خدا کے شکار کی بے حرمتی جائز نہ رکھو۔ یعنی جو مفسد نشانی
خدا پرستی کی مٹا دی گئی ہیں، اور جو رسوم و آداب بن چکے ہیں انکی
بے حرمتی نہ کرو۔

(۴) انجملہ حرمت کے نہیں ہیں۔ یعنی ذیقعد، ذی الحجہ، محرم
جب انہی مہینوں میں حاجیوں کی آمدورفت رہتی ہے۔ پس ان میں
جنگ نہ کرو، اور حاجیوں کے جان مال کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ البتہ اگر
دشمنوں کی طرف سے حملہ ہو جائے تو تمہیں لڑنا پڑے گا۔ حبیباً کہ سورہ بقرہ
کی آیت (۱۹۰) میں حکم دیا جا چکا ہے۔

(۵) نہ قربانی اور نہ اس کے جانوروں کو ٹوٹا، جو دُور دُور سے کہ
میں لائے جاتے ہیں، نہ حاجیوں اور تاجروں کو نقصان پہنچاؤ جو خدا
کی عبادت کے لئے اور کار و رو تجارت کے لئے کہ کافہر کرتے ہیں مثلاً
سنگ کے جانے والوں کو نقصان پہنچانا، اس پر قہر کی توہین کرنا ہے۔

ملہ قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے کہ وہ مال و دولت کو خدا کے فضل سے تعبیر کرتا ہے۔ اس لئے یہاں فضل سے مقصود کار و بار تجارت اور اس کے فائدہ ہے۔

وَإِذْ أَحْلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا وَهُمْ لَا يَجِبُ مِنْكُمْ شَذَانٌ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوا لَكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَأَمَّا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ حُرِّمَتْ
 عَلَيْكُمُ الْمَيْمَنَةُ وَالْيَمَانَةُ وَالْحَمُورُ الْخَنَزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ وَالْمُنْخَفِقَةُ وَالْمُؤَفَّقَةُ وَالْمُؤَذَّةُ وَالْمُتَرَدِّبَةُ

اور جب تم احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ دینے
 حج و عمرہ سے فارغ ہو کر احرام آ تا رو) تو پھر شکار کر سکتے ہو
 اور (دیکھو) ایسا نہ ہو کہ ایک گروہ کی دشمنی تمہیں
 اس بات پر ابھارے کہ زیادتی کرنے لگو کیونکہ انہوں
 نے مسجد حرام سے تمہیں روک دیا تھا۔ (تمہارا دستور العمل
 تو یہ ہونا چاہیے کہ نیکی اور پرہیزگاری کی بات میں ایک
 دوسرے کی مدد کرو۔ گناہ اور ظلم کی بات میں نہ کرو۔ اور
 (دیکھو) اللہ کی (ما فرانی کے نتائج) سے ڈرو۔ یقیناً
 وہ (پادشاهِ عمل میں سخت سزا دینے والا ہوگا)
 (مسلمانو!) تم پر (یہ چیزیں) احرام کر دی گئی ہیں:
 مردار جانور۔
 خون۔
 سور کا گوشت۔
 وہ (جانور) جو غیر خدا کے نام پر
 پکھا یا جائے۔

(۱) مشرکین نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تو اب اس کے تقاضا میں
 ایسا نہ کرو کہ ان کی جو جماعت حج و زیارت کے لئے جا رہی ہو اسے روک
 دو یا اس پر حملہ کرو۔ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے میں تمہارا
 دستور عمل یہ ہونا چاہیے کہ نیک کام میں مدد کرنا۔ برائی میں گناہ، ظلم
 کریں تو یہ برائی ہو۔ اس میں مدد نہ کرو۔ لیکن اگر حج و زیارت کو جائیں تو
 یہ بھلائی کی بات ہے، اس میں کیوں روکاؤ؟
 اس آیت میں جو قاعدہ بتایا گیا ہے، وہ مسلمانوں کے تمام کاموں کے
 لئے ایک عام دستور العمل ہے۔ جو کوئی نیک کام کرے، اس کی مدد کرو۔
 اگرچہ مسلمان ہو، اور اگرچہ مخالف ہو۔ جو کوئی برائی کرے، اس کی مدد
 نہ کرو۔ اگرچہ مسلمان ہو، اور اگرچہ تمہارا ساتھی ہو۔ نیز یہ بات بھی معلوم
 ہو گئی کہ اگر حج پرست بھی مذہبی تقاضا عبادت کی کوئی بات کریں، تو اسکی
 بے سختی نہیں کرنی چاہئے کیونکہ خدا کی تعظیم و عبادت بہر حال خدا ہی کی
 تعظیم و عبادت ہے۔
 آیت (۵) میں نبی کی تکمیل کا اعلان ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت (۱۲۸)
 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی تھی کہ اُن کی ذریت میں
 مسلم پیدا ہو جائے۔ پھر آیت (۱۲۵) میں فرمایا تھا، خدا چاہتا ہے کہ تم پر
 اپنی نعمت پوری کر دے۔ یہاں فرمایا! آجکے دن خدا نے تم پر اپنی نعمت
 پوری کر دی، اور امت مسلمہ اپنے تمام مقام و حصہ نص کرے۔ اللہ تبارک و
 تعالیٰ میں آگئی۔
 یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی جو پیغمبر اسلام (ص) کا
 آخری حج تھا، اور جس کے تقریباً تین ماہ بعد وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔
 (بخاری عن عمر)

گلا گھونٹ کر مارا ہوا۔

چوٹ لگا کر مارا ہوا۔

وہ جو بلندی سے گر کر مر جائے۔

وہ، جو کسی جانور کے سینک مارنے سے مرتے۔

وَالطَّيِّبَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ وَمَا ذُجَّ عَلَى النَّصْبِ وَأَنْ تَسْقِیُوا
بِالْأَرْهَامِ ذَلِكُمْ فَسْقٌ طَ الْيَوْمَ مَرِئَسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ
۵ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
۶ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ
عَمَّا ذُكِّرَ لَهُمْ قُلْ أَجَلُكُمْ فِي أَيْدِي اللَّهِ وَالطَّيِّبَتِ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِ مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَ نَهْنَسَ

۵۵، جسے ذرندہ پھانٹ کھائے۔

مگر ہاں، وہ (حرام نہیں) جسے تم (اُس کے مرنے سے پہلے) ذبح کر لو بلکہ
وہ جانور جو کسی تھان پر (چڑھا کر) ذبح کیا جائے۔ (یعنی ان مقامات میں ذبح کیا جائے، جو بہت
پرستوں نے نذر و نیاز چڑھانے کے لئے ٹھہرا رکھے ہیں)
اور یہ بات بھی کہ (کسی جانور کا گوشت یا کوئی اور چیز بطور حقے کے تیروں کے پاسوں سے آپس میں
تقسیم کرو) (جیسا کہ مشرکین عرب کیا کرتے تھے) یہ گناہ کی بات ہے۔
(مسلمانو! جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی، وہ آج کھائے دین کی طرف سے مایوس ہو
گئے ہیں (کہ تم راہ حق چھوڑ کر ان کا طریقہ اختیار کرنے والے نہیں) پس ان سے نہ ڈرو۔ مجھ سے ڈرو (اللہ)
میرے حکم کی تعمیل کرو۔ اگر تم مجھ سے ڈرتے ہو، تو پھر کوئی نہیں جو تمہیں اپنی طاقت سے خوف زدہ کر سکے)
۵ آج کے دن میں نے تمہارے لئے، تمہارا دین کامل کر دیا، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور
تمہارے لئے پسند کر لیا کہ دین، اسلام ہو!
پس (دیکھو) جو کوئی بھوک سے بے بس ہو جائے۔ یہ بات نہ ہو کہ (عمداً) گناہ کرنا چاہے (اور کوئی
حرام چیز کھائے) تو اللہ بخشنے والا، رحمت رکھنے والا ہے!

۶ (لے پیغمبر!) لوگ تم سے پوچھتے ہیں کیا کیا چیزیں
ان کے لئے حلال ہیں؟ تم کو جتنی اچھی چیزیں میں
سب تم پر حلال کر دی گئی ہیں۔ اور شکاری جانوروں
تم نے شکار کے لئے سدھا لے رکھے ہوں اور (شکار کا

جانور دن کے حلال و حرام ہونے کے احکام میں یکساں ہیں کا ذکر اس لئے
کیا گیا کہ اسلام سے پہلے کھانے پینے میں مذہبی عقائد بنائیت درجہ سخت
تنگ تھے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس نے بے جا قیود ہٹا دیے اور
دہم پرستی کے عنصر سے دین کو پاک کر دیا۔ پس فرمایا، اب کہ دین کامل ہو گیا
ہے، تمہارے لئے بے جا سختیاں باقی نہیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی بھوک سے

۱۰ یعنی ضرور اور ضرور اور غیر خدا کے نام پر ذبح کئے ہوئے جانور تو ہر حال میں حرام ہیں لیکن ان کے علاوہ جتنیں حرام بتلایا گیا ہو، اگر وہ
ایسی حالت میں ہوں کہ مرنے سے پہلے ذبح کر سکو تو حرام نہیں۔

فَمَا عَلَيَّكُمْ اللَّهُ زُفَكُوا مِمَّا أَمْسَكْتُمْ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَتَقُوا اللَّهَ ط
 إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ه الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ط وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ زَوَالُ الْحَصْنَتِ مِنَ الْيَوْمِ وَمِنَ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْلَانِ ط
 أَوْ مَنْ يَكْفُرُ بِآيَاتِنَا فَقَدْ جَبَّ طَعْلٌ ذُو هَوْنٍ لَأَخْرِجَنَّهُ مِنَ الْخَيْرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
 فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ط وَإِنْ كُنْتُمْ

مرزا ہو اور حلال چیزیں نہ کئے، تو حرام چیز کھا کر اپنی جان بچائے سکتا ہے
 چونکہ لوگ کھپتی پابندیوں اور سختیوں کے عادی رہ چکے تھے، اس لئے
 بار بار پوچھتے تھے کہ ہمارے لئے کیا چیزیں حلال ہیں؟ آیت (۶) میں
 فرمایا، تمام اچھی چیزیں حلال ہیں۔ صرف انہی چیزوں سے روک دیا گیا
 ہے جو جتنی نہیں ہیں۔
 شہدایا ہوا شکاری کی لپا پند اگر شکار پکڑے اور خورد نہ کھا، بلکہ
 پاس سے گئے، تو اس میں بھی کوئی روک نہیں۔ البتہ شکاری جانور چھوڑ
 ہوئے خدا کا نام لے لیا کرو جس طرح فیج کے وقت لیا کرتے ہیں۔
 اہل کتاب کا کھانا بھی کھائے لئے حلال ہو۔ یعنی ان کا بیچ کیا
 ہوا جانور بھی کھائے لئے حلال ہو۔
 ضمناً اس حکم کی بھی تفسیر کر دی کہ ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی
 بھی کوئی ممانعت نہیں۔

تیسرے!

آج (کہ دین حق اپنے ظہور میں کامل ہو گیا ہے) تمام اچھی چیزیں تم پر حلال کر دی گئیں (جو بے جا قیدیوں
 لوگوں نے اپنے پیچھے لگا رکھی تھیں) سب دور ہو گئیں، ان لوگوں کا کھانا جنہیں کتابی گئی ہو، کھائے
 لئے حلال ہو، اور تمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہو۔

نیز تمہارے لئے مسلمان بیبیاں اور ان لوگوں کی بیبیاں جنہیں تم سے پہلے کتابی گئی ہو، حلال ہیں
 بشرطیکہ انکے مراٹکے حوالے کرو، اور مقصود قید نکاح میں لانا ہو۔ یہ بات نہ ہو کہ نفس پرستی کے لئے بدکاری
 کی جائے، یا چوری چھپے بدچلنی کی جائے۔ اور (یا در کھو) جو کوئی ایمان سے منکر ہوا، تو اس کے کام انکار
 گئے، اور آخرت میں اس کی جگہ تباہ کاروں میں ہوگی!

مسلمانوں جب تم نماز کے لئے آمادہ ہو، تو چاہئے کہ

اپنا منہ اور ہاتھ کہنیوں تک دھو لیا کرو، اور سر کا مسح کر لو
 نیز اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ اگر نہانے

وضو اور تیمم کا حکم۔ فرمایا: خدا نہیں چاہتا کہ تم کسی طرح کی شستہ
 تنگی میں ڈالو، یعنی وضو کا حکم اس لئے نہیں ہے کہ تمہارے پیچھے بجا قیدیوں
 لگا دی جائیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ تم میں صفائی اور پاکیزگی پیدا ہو، اور تمہیں

۱۰ جَبَابًا ظَهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَسْتُمْ عَلَىٰ نَسَاءٍ فَلَهُمْ
 ۱۱ تَجِدُوا أَوْ أَمَاءً فَتَمِسُوا بِأَصْبَعِ الْبُيُوتِ فَأَمْسِكُوا بِيُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِّنْهُ وَفَايُرِيدُ اللَّهُ
 لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
 وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُوا
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ يَدِ الْبُيُوتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا قَوْمًا يَتَّقُونَ لِيُزَكِّيَ اللَّهُ لِكُلِّ فَصِيحَةٍ لَّهُمْ

پاک دھاتنگی لکھنی والی جماعت بنا کر تم پر اپنی نعمت ہدایت پوری کرے۔

کی حاجت ہو، تو چاہئے (ہنا کر) پاک صاف ہو جاؤ۔

اور اگر تم بیمار ہو (اور پانی کا استعمال مضر ہو) یا سفر میں ہو (اور پانی کی جستجو دشوار ہو) یا ایسا ہو کہ تم میں سے
 کوئی جائے ضرور سے (ہو کر) آیا ہو، یا تم عورت کے پاس رہے ہو، اور پانی میسر نہ آئے، تو اس حالت میں
 چاہئے کہ (وضو کی جگہ) پاک مٹی سے کام لو۔ اور (طریقہ اس کا یہ ہے کہ) اپنے منہ اور ہاتھوں پر اس سے
 مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی طرح کی مشقت اور تنگی میں ڈالے، بلکہ چاہتا ہے، (اس طرح کے
 اعمال کے ذریعہ) تمہیں پاک و صاف رکھے۔ نیز یہ کہ (تمہیں ایک شائستہ ترین جماعت بنا کر) تم پر اپنی
 نعمت (ہدایت) پوری کرے، تاکہ تم شکر گزار ہو (یعنی نعمت الہی کے قدر شناس ہو)

۱۰ اور (دیکھو) اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے، اُسکی

یاد سے غافل نہ ہو، اور اُس کا عہد و پیمان نہ بھولو جو
 وہ مضبوطی کے ساتھ تم سے ٹھہرا چکا ہے۔ جب تم نے
 (دعوتِ ایمان قبول کرتے ہوئے) کہا تھا کہ (خدا یا)
 ہم نے تیرا فرمان سنا، اور ہم نے اُسے قبول کیا (تو خدا
 سے تم نے اطاعتِ حق کا عہد و پیمان باندھ لیا تھا) اُس
 (دیکھو، ہر حال میں) خدا (کی نافرمانی کے نتائج) سے
 ڈرتے رہو، بلاشبہ وہ جاننے والا ہے، جو کچھ (تمہارے)
 سینوں میں پوشیدہ ہوتا ہو!

۱۲ مسلمانو! ایسے ہو جاؤ کہ خدا (کی سچائی) کے لئے

مضبوطی سے قائم رہنے والے اور انصاف کے لئے گواہی دینے والے ہو، اور (دیکھو) ایسا کبھی نہ ہو کہ کسی گروہ

سورہ کے آغاز میں فرمایا تھا "اپنے معاملے پورے کرو" یعنی احکام
 حق کی اطاعت کا عہد پورا کرو۔ یہاں پھر مسلمانوں کو ان کا عہد یاد
 یاد دلایا ہے کہ دین کامل ظہور میں آگیا، نعمت الہی پوری کر دی گئی، آپ
 تمہارا فرض ہو کہ تم کو ہر نعمت سے غافل نہ ہو، اور اطاعتِ حق میں خلل
 استقامت کے ساتھ کوشاں ہو!

اسکے بعد فرمایا، دین کی تکمیل اور نعمت کا اتمام چاہتا ہو کہ اپنی سیرت
 دیکر کڑا، میں سراسر عدل و صداقت کا پیکر بن جاؤ۔ تمہیں قواموں پر
 اور شہداء پر با نطق "ہونا چاہئے۔ یعنی مضبوطی کے ساتھ حق کے لئے
 کھڑے ہونے والے اور عدل و انصاف کے لئے شہادت دینے والے! اپنا
 ہو یا پر یا، موافق ہو یا مخالف، دوست ہو یا دشمن جس کے ساتھ تم
 کرو، انصاف کے ساتھ کرو، اور جس کے حق میں کوئی بات کہو، انصاف
 کی کہو!

يَوْمَئِذٍ نَسْنَأُ قَوْمًا عَلَىٰ آلَا تَعْدُ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ نَوْاتِقُوا اللَّهَ طَائِفًا لِّلَّهِ
 خَيْرٌ لِّمَا تَعْمَلُونَ ۚ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَلَٰكِنَّا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْحَرِيمِ ۚ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ
 اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ مُّشْطُونَ ۚ الْيَوْمَ أَيْدِيهِمْ فَكُفَّ أَيُّدِهِمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَىٰ اللَّهِ
 فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۚ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا
 وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۚ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمْ سُوْهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ
 اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۚ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَٰذِكُمْ كُنْتُمْ فِي سَبِيلٍ ۚ فَبِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرًا

۱۲

۱۳-۱۴

۱۵

کی دشمنی تمہیں سب بات کے لئے ابھارے کہ (اُس کے ساتھ) انصاف نہ کرو۔ (ہر حال میں) انصاف کرو
 کہ یہی تقویٰ سے لگتی ہوئی بات ہو۔ اور اللہ (کی نافرمانی کے نتائج) سے ڈرو۔ تم جو کچھ کرتے ہو، وہ اُنکی
 خبر رکھنے والا ہے!

جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے، تو اللہ کا اُن سے وعدہ ہے کہ اُنکے لئے مغفرت ہوگی، اور بہت
 ہی بڑا اجر ہوگا۔

۱۲

لیکن جن لوگوں نے انکار کیا، اور ہماری آیتوں کو (سرکشی و شرارت سے) جھٹلایا، تو وہ دوزخی ہیں
 (اُنہوں نے مغفرت و اجر کی جگہ تباہی و عذاب کی راہ پسند کر لی)

۱۳

مسلمانوں! اپنے اوپر اللہ کا وہ احسان یاد کرو، کہ جب ایک گروہ نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ (جنگ و
 ہلاکت کا) تم پر ہاتھ ڈرھائے، تو خدا نے (اپنے فضل و کرم سے) ایسا کیا کہ اُسکے ہاتھ اٹھا دیے خلافِ بڑی
 سے رُک گئے (اور تمہیں کسی طرح کا گزند نہ پہنچا) اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ ہی ہے جس پر مومنوں کو بھروسہ
 رکھنا چاہئے!

۱۴

اور (دیکھو) یہ واقعہ ہو کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے

(بھی) عہد (اطاعت) لیا تھا، اور اُن میں بارہ
 سردار مقرر کر دیئے تھے۔ اللہ نے فرمایا تھا، دیکھو میں
 تمہارے ساتھ ہوں۔ (یعنی میری مدد تمہارے ساتھ
 ہے) اگر تم نے نماز قائم رکھی، زکوٰۃ ادا کرتے رہے،

یہاں سے سلسلہ بیان کا نسخ اہل کتاب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تاکہ
 اُنکے حالات سے مسلمان عبرت پکڑیں۔ فرمایا، جس طرح اللہ نے تم سے
 ایمان و عمل کا عہد لیا ہو، بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا، لیکن انہوں نے
 اطاعت کی جگہ شقاوت کی راہ اختیار کی۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی ایمان و عمل کا
 عہد فراموش کر بیٹھو۔

۱۵

میرے تمام رسولوں پر (جو تمہاری ہدایت کے لئے آتے رہینگے) ایمان لائے اور اُن کی مدد کی، اور اللہ
 کو قرض نیک دیتے رہے، (یعنی نیکی کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے رہے) تو میں ضرور تم پر سے تمہاری بُرائیاں
 محو کر دوں گا، اور تمہیں ضرور (راحت و کامرانی کے) باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں

۱۶ **الْأَنفَرِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۚ فَبِمَا نَقُضِهِمْ**
مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهَا
وَلَسَوْحَظًا فَمَا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا
ۚ مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۚ وَمِنَ الَّذِينَ
قَالُوا آتَانَا نَصْرًا مِنْ اللَّهِ إِنَّا نُنْصِرُكُمْ ۖ أَحَدٌ نَا مِثْلًا قَهُمْ

ہوں گی (اور اس لئے انکی شادابی کبھی مڑ جانے والی نہ ہوگی) پھر تم میں سے جس کسی نے اس کے بعد بھی) انکا حق کی راہ اختیار کی، تو یقیناً اُسے (کامیابی و سعادت کی) سیدھی راہ گم کر دی۔

۱۶ پس اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اپنا عہدِ اطاعت توڑ ڈالا، ہم نے اُن پر لعنت کی، اور اُنکے دلوں کو سخت کر دیا (کیونکہ قانون الہی یہی ہے کہ جوئی حق سے منحرف ہوتا ہے، وہ رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اُس کے دل کی اثر پذیری باقی نہیں رہتی) چنانچہ یہ لوگ (خدا کی کتاب میں) کلمات کو اُن کی اصلی جگہ سے پھیر دیتے ہیں (یعنی کلام میں تحریف کر دیتے ہیں) جس بات کی انھیں نصیحت کی گئی تھی،

یہودیوں کے علماء کی یہ شتات کہ کتاب اللہ کی اطاعت کرنے کی جگہ کتاب اللہ کو اپنی خواہشوں اور رایوں کے مطابق کام میں لانا چاہئے تھے وہ انکی آیتوں میں تحریف کر دیتے۔ یعنی یا تو کسی آیت کا مطلب اس طرح ٹھراتے کہ بات کچھ سے کچھ ہو جاتی، یا کتاب اللہ کی آیتیں ملتے جلتے اپنی طرف سے گھساڑھا دیتے کہ اصلی مطلب ہرگز نہ ہو، اور جو بات بنانی تھی جس کسی نہ کسی طرح نجاتے۔

خود پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی دین کے علماء یہود کی ایسی خیانتیں بار بار پکڑی گئی تھیں۔ ازاجلہ ان کی بیخیانت بھی کہ پیغمبر اسلام کے ظہور کی پیشین گوئیاں چھپانی چاہتے تھے۔

اُس سے کچھ بھی فائدہ اُٹھانا انکے حصے میں آیا۔ اُسے بالکل فراموش کر بیٹھے۔ اور تم (اب بھی) ہمیشہ اُن کی کسی نہ کسی خیانت پر (جو وہ کتاب اللہ میں تحریف کرتے ہوئے کرتے رہتے ہیں) اطلاع پاتے رہتے ہو۔ مگر بہت تھوڑے ہیں جو ایسا نہیں کرتے۔ پس (اے پیغمبر!) تمھیں چاہئے کہ اُن کی (ان خیانتوں سے) درگزر کرو، اور ان کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لو۔ بلاشبہ اللہ اُنہی کو دوست رکھتا ہے جو نیک و نڈر ہوتے ہیں!

۱۷ اور جو لوگ اپنے آپ کو نصاریٰ کہتے ہیں (یعنی عیسائی) اُن سے بھی ہم نے (ایمان و عمل کا) عہد

عیسائیوں نے بھی ایمان و عمل کا عہد فراموش کر دیا اور وہ راست سے بھٹک گئے۔ وہ بہت سے فرقوں میں بٹ گئے ہیں، اور ہر فرقہ دوسرے فرقہ کی دشمنی میں سرگرم رہتا ہے۔ یہ ابھی دشمنی یہاں تک

لے رہا ہے کہ جب سچیت پھیلی تھی، تو عیسائیوں کو نصاریٰ کہتے تھے۔ عرب میں بھی یہی نام زبانوں پر چڑھ گیا تھا اور عیسائی اپنے آپکو نصاریٰ کہتے تھے۔ چنانچہ قرآن حکیم بھی انھیں اسی نام سے یاد کرتا ہے۔

فَسُوا حَظًّا فَمَا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَعْرَضُوا عَنْ آيَاتِنَا إِنَّهُمْ الْعَادُوَّةُ وَالْبَعْضَاءُ إِلَى تَوْبَةٍ مَّا يُقِيمُوا
وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا هَلْ الْكِتَابُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ
كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ
مُبِينٌ يَهْدِي بِرَبِّهِ اللَّهُ مِنَ اتَّبَعِ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا

۱۸

۱۹

لیا تھا۔ (لیکن) پھر ایسا ہوا کہ جس بات کی نصیحت
کی گئی تھی، اُس سے کچھ بھی فائدہ اُٹھانا اُنکے حصے میں
نہ آیا۔ اُسے بالکل فراموش کر بیٹھے (اور ایک دین پر
متحد رہنے کی جگہ بہت سی ٹولیوں اور گروہ بندیوں
میں بٹ گئے) پس ہم نے اُنکے (مختلف فرقوں کے)
درمیان قیامت تک کے لئے دشمنی اور کینے کی آگ

بڑھ چکی جو قیامت تک دودھ بننے والی نہیں۔
چنانچہ عیسائیوں میں صدیوں تک مذہبی فرقہ آرائی قائم رہی، اور جس
فرقہ کی بن بڑی، اُس نے دوسرے فرقے کو خاک و خون میں ملا یا۔ اب
سیاسی اور اقتصادی فرقہ آرائی ہو، اور باہمی بغض و عداوت میں یہ فرقہ
آرائی پھیلی فرقہ آرائی سے بھی زیادہ ہونا کہہ کر۔
اس فرقے کے مقصود یہ تھا کہ مسلمانوں کو عبرت ہو، اور فرقہ آرائی کی
نگراہی سے اپنی نیکداشت کریں لیکن افسوس کہ مسلمان بھی اس نگراہی
میں مبتلا ہو گئے!

بھڑکا دی (یعنی جب وہ ہدایت سے برگشتہ ہو کر مختلف فرقوں میں بٹ گئے، تو ہمارے مقررہ قانون کے
بموجب اُن میں باہمی بغض و عناد کی آگ بھڑک اُٹھی) اور وہ وقت دُور نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، اُس
اُس کی حقیقت اُنھیں بتا دے گا۔

لے اہل کتاب! یہ واقعہ ہو کہ ہمارا رسول تمھارے

پاس کچکا۔ کتاب الہی (یعنی تورات و انجیل) کی بہت
سی باتیں جنھیں تم (ہو انفس سے) چھپاتے رہے ہو،

قرآن اپنے پروں کو جھل دگر اہی کی تاریکیوں سے نکالتا اور علم و بصیرت
کی روشنی میں لاتا جو پس جو قرآن کا شچا پیر ہو، ضروری ہو کہ اُس کی
راہ، علم و بصیرت کی راہ ہو!

وہ تم سے صاف صاف بیان کرتا ہے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتا ہو (کہ اُنکے بیان کی
ضرورت نہیں) اللہ کی طرف سے تمھارے پاس (حق کی) روشنی آپجی، اور ایسی کتاب آپجی جو (اپنی
ہدایتوں میں نہایت) روشن کتاب ہو۔ خدا اس کتاب کے ذریعہ اُن لوگوں پر جو (ہو انفس کی جگہ) خدا
کی خوشنودیوں کے تابع ہوں، سلامتی کی راہ کھول دیتا ہے، اور اپنے حکم سے (یعنی اپنے مقررہ قانون
کی بموجب) اُنھیں تاریکیوں سے نکالتا، روشنی میں لاتا، اور (کامیابی و سعادت کی) سیدھی راہ پر لگا
دیتا ہے!

یقیناً، اُن لوگوں نے مفر کیا، جنھوں نے کہا، خدا،

عیسائیوں کی یہ گمراہی کہ الہیت مسیح کا اہل عقیدہ پیدا کر لیا۔

۱۸

۱۹

۲۰ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يَّهْلِكَ
 ۲۱ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاَمَلَهُ وَاَمَّنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَلِلّٰهِ مَلَكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا
 ۲۲ بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ ابْنُو اللّٰهِ وَ
 اَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ رُسُلًا مِّنْ خَلْقِ طِغْرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ
 ۲۲ مَنْ يَّشَاءُ وَلِلّٰهِ مَلَكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ذُو الْاَلْوَالِ الْمَصِيْرُ يٰ اَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ

مریم کا بیٹا مسیح ہو۔ (یعنی پیغمبر) تم ان لوگوں سے کہو، (کیسی بے عقلی کی بات ہے جو تم کہتے ہو؟) اگر خدا مسیح بن
 مریم کو اور اُس کی ماں کو، اور (آپنا ہی نہیں بلکہ) دئے زمین پر جتنے انسان بستے ہیں، سب کو، ہلاک کر دینا
 چاہے، تو کس کی طاقت ہے کہ اُس سے کوئی چیز لے لے؟ (اور اُس کے ملک میں دخل دے سکے؟) آسمان
 کی اور زمین کی، اور جو کچھ ان میں ہے، سب کی سلطانی اللہ ہی کے لئے ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے، پیدا کرتا ہے
 اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے!

۲۱ اور (دیکھو) یہود اور نصاریٰ کہتے ہیں، ہم کے
 بیٹے اور اُس کے پیارے ہیں (ہم جو کچھ بھی کریں، ہمارے
 لئے نجات ہی نجات ہے) تم کہدو، اگر ایسا ہی ہو تو پھر
 خدا تمھاری بدعلیوں کی وجہ سے تمھیں (دقتاً فوقتاً)
 عذاب کیوں دیتا ہے؟ (جس کا خود تمھیں بھی اعتراض
 ہے اور تمھاری کتاب خدا کی سرزنشوں اور عذابوں
 کی سرگزشتوں سے بھری ہوئی ہے؟) بلکہ حقیقت یہ
 ہے کہ اُس کے پیدا کئے ہوئے انسانوں میں سو تم بھی
 انسان ہو، اور (انسان کی بخشش و نجات کا سرور
 اللہ کے ہاتھ ہے۔ اُس نے کسی خاص گروہ کو اپنا
 پیارا بنا کر نجات کا پروانہ نہیں دیا) وہ جسے چاہے، بخش دے، جسے چاہے، عذاب دے۔ آسمانوں کی،
 زمین کی، اور اُس سب کی جو ان کے درمیان ہیں، انکی سلطانی صرف اُسی کے لئے ہے، اور سب کو
 اُسی کی طرف رجوع ہونا ہے!

یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ گمراہی کہ کہتے ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور
 اُس کے پیارے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کریں، ہمارے لئے نجات ہی نجات ہے
 (دیکھو بقرہ ۴، و آل عمران ۷۳)
 حضرت مسیح (علیہ السلام) نے یہودی نصاریٰ کی سختی و قربانی کی حکمت
 رحمت و شفقت کا تصور پیدا کرنے کے لئے، خدا کو باپ کے نقطہ سے تعبیر
 کیا تھا، اور اس بات پر زور دیا تھا کہ شریعت کے ظواہر و رسوم کچھ سود
 نہیں۔ اگر دل میں نیکی و محبت نہ ہو۔ عیسائیوں نے اس بات کو کچھ سے
 کچھ نہالیا۔ وہ کہنے لگے نجات کے لئے صرف یہی کافی ہے کہ کفارہ مسیح پر
 ایمان لے آئیں اور سمجھ لیں کہ خدا ہمارا باپ ہے، وہ کبھی اپنے بیٹوں
 پر آسمان کی پادشاہت کا دور وازہ بند نہیں کرے گا۔
 قرآن اُن کے اسی ذمہ باطل کا جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے، خدا
 نے کسی خاص گروہ کو نجات کا پروانہ لکھ کر نہیں دیا ہے۔ تمام انسانوں
 کی طرح تم بھی انسان ہو، اور سرورِ شے نجات اللہ کے ہاتھ ہے۔ وہ جسے
 چاہے کا بخش دے گا، جسے چاہے کا عذاب دے گا۔

۲۲ لے اہل کتاب! ایسی حالت میں کہ رسولوں کا ظہور مدتوں سے بند تھا، ہمارا رسول (یعنی پیغمبر اسلام)

رَسُولًا يَبِيِّنُ لَكُمْ عَلَى فِتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُولِ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ
فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ
يَقُومُوا لَكُمْ ذِكْرًا إِنَّمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِكُمْ مَا يَشَاءُ وَيَجْعَلُ لَكُمْ مَلَكًا وَجَعَلَ لَكُمْ مَلَكًا
يُؤْتِي أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۚ يَقُومُوا خُلُوعًا لِّلْأَرْضِ الْمَقْدَسَةِ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا
عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ۚ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا فِيهَا قَوْمٌ مُّجْبَرِينَ ۚ وَإِنَّا لَنَدُّ خُلُوعًا

بمٹھائے پاس آیا۔ تم پر (احکام حق) واضح کر رہا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہماری طرف کوئی رسول نہیں بھیجا گیا۔ نہ تو (ہدایت کی) بشارت دینے والا، نہ (گمراہی سے) ڈرانے والا۔ تو اب (دیکھو) بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بٹھائے پاس آگیا ہے (یعنی بٹھائے لئے کوئی عذر باقی نہیں رہا ہے) اور اللہ ہر بات پر قادر ہے۔

اور (دیکھو) وہ واقعہ یاد کرو) جب موسیٰ نے اپنی

قوم سے کہا تھا "اے لوگو! اللہ کا اپنے اوپر احسان یاد کرو (کہ اُس نے کسی کیسی عزتوں سے تمہیں سرفراز کیا ہے؟) اُس نے تم میں بنی پیدا کئے، تمہیں بی دشاہ بنایا، اور تمہیں وہ بات عطا فرمائی جو دنیا میں کسی کو (آپ تک) نہیں دی گئی (یعنی نبوت اور پادشاہت) دو فرائض تم میں جمع ہو گئیں"

"لوگو! مقدس سرزمین میں جسے خدا نے بٹھائے لئے لکھ دیا ہے (یعنی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے) غم و ہمت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور اُسے پاؤں تلچھو کی طرف نہ ہٹو، کہ (کامیاب ہونے کی جگہ) نقصان و تباہی میں پڑ جاؤ"

لوگوں نے (اس کے جواب میں) کہا اے موسیٰ! اُس سرزمین میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو بڑے ہی زبردست ہیں (ہم میں اُنکے مقابلہ کی تاب نہیں) جب تک کہ لوگ

جب ایک قوم عصیان کی حالت میں رہتی ہو، تو اُس میں بلند مقاصد کے لئے جدوجہد کی استعداد باقی نہیں رہتی۔ وہ غلامی کا امن پسند کرنے لگتی ہو، اگرچہ ذلت و نامرادی کے ساتھ ہو، اور مقاصد کی جدوجہد سے جی چرانے لگتی ہو، اگرچہ اُس کا نتیجہ کامرانی و اقبال ہو! یہی حال بنی اسرائیل کا تھا۔ مقاصد امور کے لئے اُن میں غم و ہمت و ہمتی۔ زہد و بی طاقتی نے قدم پکڑ لئے تھے جب حضرت موسیٰ نے انہیں حکم دیا کہ سرزمین کنعان میں داخل ہو جو تمہاری موعودہ سرزمین ہے، تو کہنے لگے، وہاں بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں اُنکے مقابلہ کی ہمیں طاقت نہیں۔ جب تک وہ وہاں سے بھگت نہ جائیں ہم قدم نہیں بٹھائیں گے۔ تو رات میں ہو کر بنی اسرائیل جنگ کی دہشت سے اس قدر بے طاقت ہو گئے کہ وہ رو کر کہتے "خدا! تو نے ہمیں مصر سے کیوں نکالا؟ کیا اسی لئے کہ ہم کنعانیوں کی تلوار سے قتل ہو جائیں؟" انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ مصر واپس چلے جائیں اور حضرت موسیٰ کو چھوڑ دیں (گنتی بآ)

(۱۳-۱۲) اس پر حکم الہی ہوا کہ چالیس سال تک یہ لوگ جزیرہ نمائے سینا کے میدانوں ہی میں ٹپے رہیں گے۔ اس میں مصلحت یہ تھی کہ چالیس سال کے بعد چالیس سال ختم ہو جائے گی جسے مصر کی غلامانہ زندگی نے نکھا کر دیا ہو، اور ایک نئی نسل پیدا ہو جائے گی جس نے بیابان کی آزادانہ رہائی ہو میں نشوونما پائی ہوگی اور غلامانہ ذہنیت کی سمیت جو محفوظ ہوگی چنانچہ جب چالیس سال گزر گئے، اور ایک نئی نسل ظہور میں آئی، تو وہ غم و ہمت کے ساتھ نہیں بلکہ اودھ موعودہ سرزمین پر قابض ہو گئی۔

۲۶ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا ۚ فَإِنَّ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا نَدْخِلُون ۚ قَالَ رَجُلَيْنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلَيْهِمُ ۚ وَ عَلَى اللَّهِ فَتْحُكُمْ ۚ
 ۲۷ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ قَالُوا لِمَوْسَىٰ إِنَّا لَنَنظُرُ خَلْقَهَا ۚ قَالَ إِنَّا أَنَا نَحْنُ الْمَلَكُ ۚ فَاذْهَبْ ۚ أَنْتَ وَرَبُّكَ
 ۲۸ فَقَارَ تِلْكَ أَرْبَابُهُمْ مَا عُدُّونَ ۚ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَآخِي ۚ فَافُوقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ
 ۲۹ الْفَاسِقِينَ ۚ قَالَ فَاتِمَّا صُحُفَهُمَا عَلَيْهِمُ ۚ ذَرِيعَتَيْنِ سَنَةً ۚ يَتَذَكَّرُونَ فِي لَمَظٍ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۚ
 ۳۰ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ ۚ إِذْ قَسَىٰ قَسْرَ بَنَاتِهِ

وہاں موجود ہیں ہم کبھی اس سرزمین میں قدم نہیں رکھیں گے۔ ہاں، اگر وہ لوگ وہاں سے نکل گئے، تو پھر ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔

۲۶ (اس پر) دو آدمیوں نے کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے اور خدا نے انھیں (ایمان و یقین کی) نعمت عطا فرمائی تھی، لوگوں سے کہا (اس قدر بے طاقت اور بزدل کیوں ہو رہے ہو؟) ”ہمت کئے اُن لوگوں پر جا پڑو اور (شہر کے) دروازہ میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم (ایک مرتبہ) داخل ہو گئے، تو پھر غلبہ تمھارے ہی لئے ہے، اور اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، تو چاہئے کہ اللہ پر بھروسہ کرو!“
 ۲۷ وہ بولے ”اے موسیٰ! جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں، ہم کبھی اُس میں داخل ہونے والے نہیں (اور اگر تم وہاں جانے پر ایسے ہی تل گئے ہو، تو) تم خود چلے جاؤ اور تمھارا خدا بھی تمھارے ساتھ چلا جائے۔ ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ تم دونوں وہاں لڑتے رہنا!“

۲۸ (یہ حالت دیکھ کر) موسیٰ نے کہا ”خدا یا! میں اپنی جان کے سوا اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا۔ پس تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں (اپنے حکم سے) فیصلہ کر دے!“
 ۲۹ اللہ کا حکم ہوا، کہ (جب ان لوگوں کی محرومیوں کا یہ حال ہو، تو) اب چالیس برس تک نہ زمین ان پر حرام کر دی گئی (یعنی پالیس برس تک اُس سے محروم کر دئے گئے) یہ اسی بیابان میں سرگرداں رہیں گے۔ سو (اے موسیٰ) تم نافرمان لوگوں کی حالت پر غمگین نہ ہو (وہ اپنی بد عملیوں سے اسی محرومی کے مستحق ہیں!)

۳۰ اور (اے پیغمبر!) ان لوگوں کو آدم کے دو بیٹوں

کا حال سچائی کے ساتھ سنا دو۔ جب ان دونوں نے (خدا کے حضور) قبولیت کے لئے قربانیاں پیش کیں،

بنی اسرائیل کی یہ شقاوت کہ قتل نفس میں بے باک ہو گئے تھے، اور اس سلسلہ میں حضرت آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ جن کا نام قورات میں ہے اور تائین تملیہ ہے۔ (بیحدیش: ۴۰) اور عرب انھیں ہاسیل اور

فَقَبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝ لَكِن بَسَطَ إِلَى يَدِ لَئِيْلَ لِيَقْطَعَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبْوَأَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَرَأْسُكَ فَتَكُونَ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ۝ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحِثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُؤَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يُؤَيِّسُكَ أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذِهِ الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ الْمَكْرُمِينَ ۝

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

تو ان میں سے ایک کی قبول ہوگئی۔ (یعنی ہابیل کی) دوسرے کی قبول نہیں ہوئی (یعنی قابیل کی۔ اس پر قابیل نے حسد سے جل کر ہابیل سے) کہا "میں یقیناً تجھے قتل کر دوں گا" (ہابیل نے) کہا "اے اللہ صرف متقی آدمیوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے (اگر اُس نے تیری قربانی قبول نہیں کی، تو اس میں میرا کیا قصور) اگر تو مجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ اٹھائے گا تو (اٹھا) پر میں تجھے قتل کرنے کے لئے کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام دنیا کا پروردگار ہے! میں چاہتا ہوں کہ (زیادتی ہو تو تیری طرف سے ہو۔ میری طرف سے نہ ہو، اور) تو میرا اور اپنا، دونوں کو گناہ سمیٹ لے اور پھر دوزخیوں میں سے ہو جا کہ ظلم کرنے والوں کو یہی بدلہ ملنا ہے"

قابیل کتنے غصے۔
ہابیل نے جو متقی انسان تھا، کہا "اگر تو میرے قتل کے لئے ہاتھ بڑھاتا ہے تو بڑھا، لیکن میرا ہاتھ تیرے قتل کے لئے اٹھنے والا نہیں، کیونکہ میں پروردگار عالم کی سرزنش سے ڈرتا ہوں!"
اس پر بھی قابیل نے اُسے قتل کر دیا۔

ہابیل کی صدائیں تمام نوع انسانی کی راست بازی و نیک عملی بول رہی تھیں، اور قابیل کے عمل میں تمام ظالم انسانوں کی سرکشی و شقاوت کا ہاتھ تھا۔ اب انسان کے سامنے دو راہیں کھل گئیں۔ نیکی و راستی کبھی انسان کے خون سے ہاتھ نہیں نکٹے گی۔ ظالم کا ہاتھ ہمیشہ رنگین رہے گا۔

۳۱

قرآن کہتا ہے، اسی بنا پر خدا نے بنی اسرائیل کے لئے حکم رکھ دیا تھا کہ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا ایسا ہے، گویا تمام نوع انسانی کو قتل کر دینا۔ اور کسی انسان کو ہلاکت سے بچالینا ایسا ہے، گویا تمام انسان کو بچالیا۔ کیونکہ انسان کا ہر فرد دوسرے فرد سے وابستہ ہے، اور جو انسان ایک انسان کے لئے دم نہیں کرنا وہ تمام نوع انسانی کے لئے دم نہیں دیتا۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس حکم کی کچھ پروا نہ کی۔ رسولوں پر رسول آئے، ہے اور انھیں ظلم و خون ریزی سے روکتے رہے، لیکن ان کا ہاتھ اپنے بھائیوں کے خون سے ہمیشہ رنگین رہا!

۳۲

پھر ایسا ہوا کہ اُس کے نفس نے (یعنی قابیل کے نفس نے) اُسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، اُس نے (ہابیل کو) قتل کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تباہ کاروں میں سے ہو گیا۔

۳۳

اُس کے بعد خدا نے ایک کو ابھیجا اور وہ زمین کریمے لگا، تاکہ اُسے بتا دے کہ اپنے بھائی کی نعش کو کب (زمین میں) چھپانی چاہئے۔ (کوئے کو زمین کریمتا ہوا دیکھ کر) وہ بول اٹھا "افسوس مجھ پر! میں اس کوئے کی طرح بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی نعش (زمین کھود کر) چھپا دیتا" غرض کہ وہ (اپنی حالت پر بہت ہی ایشیاں ہوا!

۳۴

۳۵ مِّنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا
 ۳۶ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ
 ۳۷ ثُمَّ لَئِن كُنِيزًا لِّثَمَمِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَئَسْمَرُونَ ۝ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ
 ۳۸ رُسُلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ
 ۳۹ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ ۝ لَهُمْ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ كَانُوا
 ۴۰ مِنْ قَبْلِ أَن تَقُولُوا عَلَيْهِمْ ۝ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَّحِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَّاهُ الْوَسِيلَ
 ۴۱ لِّجَاهِدِ الْوَاقِعَ لِمِيقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَوَّلَتْ أُنْفُسُهُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّثْلَهُ مَعَهُ

۳۵ اسی بنا پر ہم نے بنی اسرائیل کے لئے حکم لکھ دیا تھا کہ جس کسی نے، سوا اس حالت کے کہ قصاص
 لینا ہو یا ملک میں لوٹ مار مچانے والوں کو سزا دینی ہو کسی جان کو قتل کر ڈالا، تو گویا اُس نے تمام انسانوں کا
 ۳۶ خون کیا، اور جس کسی نے کسی کی زندگی بچائی، تو گویا اُس نے تمام انسانوں کو زندگی دیدی اور (پھر اُنکے
 پاس (یکے بعد دیگرے) ہمارے رسول (سچائی کی) روشن دلیلوں کے سامنے آتے رہے) اور ظلم و نحوینِ یزنی
 سے روکتے رہے) لیکن اس پر بھی ان میں سے اکثر آدمی ایسے ہیں جو ملک میں یا دیتیاں کرنے والے ہیں۔

۳۷ بلاشبہ اُن لوگوں کی، جو اللہ اور اُس کے رسول
 سے جنگ کرتے ہیں، اور ملک میں شرابی پھیلانے کے لئے
 دوڑتے پھرتے ہیں (یعنی دہزن اور ڈاکو ہیں) یہی سزا
 ہے کہ قتل کرنے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا اُن
 ہاتھ پاؤں مخالفت جہتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا انہیں
 جلا وطن کر دیا جائے۔ (یعنی جیسی کچھ سزا اُنکے کو ضرور
 ہو، انہیں دی جائے) یہ اُنکے لئے دُنیا میں رسولی ہے، اور
 آخرت میں بھی اُنکے لئے عذابِ عظیم ہے۔

۳۸ مگر (اے) ان میں سے جو لوگ قبل اس کے کہ تم ان

جو لوگ باغی ہوں، اور ہزن اور ڈاکو ہوں، انہیں سزا دینے کا حکم
 اگر ان میں سے کوئی مجرم گرفتاری سے پہلے تائب ہو جائے تو اس
 سے تعرض نہ کرو۔

پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کو قتل نفس سے روکنے کا ذکر کیا تھا،
 اور وہ حالتیں متشبیہ کر دی تھیں۔ قصاص کی اور لوٹ مار کرنے والوں
 کو سزا دینے کی۔ (اب یہاں اُنکی مزید تشریح کر دی۔)

قرآن جہاں کہیں بُرائیوں کے استدعا کے لئے کسی سخت طرزِ عمل کا
 حکم دیتا ہے، مثلاً جنگ کا، قصاص کا، مجرموں کو سزا دینے کا، طلاق کا،
 تو اس کے بعد ہی خدا سے ڈرتے ہیں اور انصاف سے سزا دینے پر
 خصوصیت کے ساتھ زور دینے لگتا ہے، اگر سختی میں کر لوگ ظلم و زیادتی نہ
 کر بیٹھیں۔ چنانچہ یہاں بھی سزا کے حکم کے بعد آیت (۳۹) میں آخری و
 اتباع حق پر زور دیا۔

۳۹ پر تامل و پاد (یعنی گرفتار کرو) تو یہ کر لیں تو (پھر ان سے تعرض نہ کرو، اور) جہاں لو کہ اللہ بخشنے والا، رحمت رکھنے والا
 مسلمانوں (ہر حال میں) اللہ (کی نافرمانی کے نتائج) سے ڈرتے رہو، اور اُس تک پہنچنے کا ذریعہ ڈھونڈو
 اور اُسکی راہ میں جدوجہد کرو، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔

۴۰ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہو (وہ کبھی یا دُشِشِ عمل سے بچنے والے نہیں) اگر اُنکے قبضے میں وہ تمام
 (مال و متاع) آجائے جو لوئے زمین میں موجود ہو، اور اتنا ہی (وہ بھی) (کہیں) پالیں اور پھر یہ سب کچھ روزِ

لِيَقْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ
وَمَا لَهُمْ مُخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا
لَا تَغْلِبُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مِمَّنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
رَحِيمٌ أَمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيُعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَوَّلِهِمْ وَلَمْ يَكُونُوا
قَالُوا هُمْ يَوْمًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ يَتَّبِعْهُ يَكُونُ كَالَّذِينَ سَارَعُوا فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَوَّلِهِمْ وَلَمْ يَكُونُوا

قیامت کے عذاب پہنچنے کے لئے فدیہ میں دیدیں، جب بھی اُن سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور انکے کو عذاب
دردناک ہو۔ وہ (کہتا ہے) چاہیے کہ (دوزخ کی) آگ سے باہر نکل آئیں، لیکن اس سے باہر ہونے والے نہیں۔
اُنکے لئے قائم رہنے والا عذاب ہو!

اور جو چور ہو، خواہ مرد ہو یا عورت، تو اُس کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ جو کچھ اُنھوں
چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم
نے کیا ہے، یہ اُس کی سزا ہے، اور اللہ کی طرف سے نشانِ عبرت۔ اللہ (سب
پر) غالب اور (اپنے تمام احکام میں) حکمت رکھنے والا ہے۔

پھر جس کسی نے اپنے ظلم کے بعد (یعنی چوری کرنے کے بعد) توبہ کر لی، اور اپنے کو سنوار لیا، تو اللہ اُنکے
(اپنی رحمت) کوٹ آئے گا۔ وہ بخشنے والا، رحمت رکھنے والا ہے!

(اے انسان! تو خدا کی بخشش و رحمت پر متعجب نہ ہو) کیا تو نہیں جانتا کہ آسمان زمین کی پادشاہت اللہ
ہی کے لئے ہے۔ وہ جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے بخشدے (کوئی اُس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں) اور وہ
ہر بات پر قادر ہے!

(اے پیغمبر!) اُس گروہ میں سے جس نے زبان سوکھا، ایسا
لائے، مگر اُن کے دل مومن نہیں ہوئے، اور اُس گروہ میں سے
جو یہودی ہے، جو لوگ کفر (کے شیوہ) میں تیر گام ہیں تو
اُن کی حالت تھیں غمگین نہ تھے۔ یہ لوگ جھوٹ کے لئے
کان لگانے والے ہیں، اور اس لئے کان لگانے والے
ہیں کہ ایک دوسرے گروہ تک جو تھکے پاس نہیں آیا،
خبریں پہنچائیں۔ یہ (تورات کے) کلمات کو باوجودیکہ
اُن کا صحیح محل ثابت ہو چکا ہے، صحیح محل سے پھیر دیتے ہیں (اور اُن کا مطلب کچھ سے کچھ بنادیتے ہیں) (لوگوں

کسی بات کی ٹوہ میں ہنا، جاسوسی کرنا، اور ہر کی بات اور لگانا، ایسی
خصلتیں ہیں جو ایمان و راستی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔
مذہب کے علمائے یہود منافقوں کو بھیجے تھے کہ پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مجلس میں
بیٹھیں اور انھیں خبریں پہنچائیں۔ نیز انھیں کہتے، معاملات و قصبات اُنکے سامنے
پیش کر دو اور دیکھو، کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر ہمارے حکم کے مطابق ہو تو آؤ، یہ
تو قبول نہ کرو۔
باوجودیکہ تورات کی آیتیں اپنے معانی و احکام میں ثابت و قطعی ہیں، لیکن
یہ لوگ بے دھڑک اُن میں تحریف کرتے ہیں، اور اُن کا مطلب کچھ سے کچھ
بنادیتے ہیں۔

یَقُولُونَ لَنْ أُوْیِیْتُمْ هَٰذَا فَخُذُوْهُ وَاَنْ لَّمْ تُوْتُوْهُ فَاْخْذُوْا وَاَمِنْ یُّرِیْدُ اللّٰهُ فِتْنَتَہٗ فَلَنْ یَّمْلَکَ
لَہٗ مِنَ اللّٰهِ شَیْئًا ۚ اُولَٰئِکَ الَّذِیْنَ لَمْ یُرِدِ اللّٰهُ اَنْ یَّطَهِّرْ قُلُوْبَہُمْ عَلَیْہُمْ فِی الدُّنْیَا عَذَابٌ وَّ اَلْاٰخِرَةُ عَذَابٌ اَبْیَ عَظِیْمٌ ۚ سَمِعُوْنَ لِلْکَذِبِ اَکْثُوْنَ لِلْحَقِّ ۚ فَاِنْ حَآءُکَ فَاَحْکَمْ بَیْنَہُمْ
اَوْ اَعْرِضْ عَنْہُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْہُمْ فَلَنْ یَّضُرُّوکَ شَیْئًا ۚ وَاِنْ حَکَمْتَ فَاَحْکَمْ بَیْنَہُمْ
بِالْقِسْطِ ۚ اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِیْنَ ۚ وَکَیْفَ یُحْکِمُوْنَکَ وَعِنْدَہُمْ التَّوْرَةُ وَفِیْہَا حُکْمُ اللّٰہِ

سے) کہتے ہیں (جو کچھ ہم نے تورات کا حکم بتلادیا) اگر یہی حکم دیا جائے تو قبول کر لو۔ نہ دیا جائے، تو اُس سے
اجتناب کرو۔ (اے پیغمبر! جن لوگوں کی شقاوت اس حد تک پہنچ چکی ہو، وہ کبھی ہدایت پانے والے نہیں تم
انکے لئے بیکار کو غم نہ کھاؤ) جس کسی کے لئے اللہ ہی نے چاہا کہ آرایش میں پٹے (اور اُس کا کھوٹ کھل جا)
تو تم اُس کے لئے خدا سے کچھ نہیں لے سکتے (یقین کرو) یہی لوگ ہیں کہ خدا انکے دلوں کو پاک کرنا نہیں چاہتا۔
(کیونکہ اُس کا قانون ہے کہ جو کوئی گناہوں کی آلودگی پسند کر لیتا ہو، اُس کے لئے پاکی و اصلاح کی راہیں بند
ہو جاتی ہیں) اُن کے لئے دُنیا میں بھی رُسوائی ہو، اور آخرت میں بھی عذاب عظیم!

(اے پیغمبر!) یہ لوگ جھوٹ کے لئے کان لگانے والے

اور بے طریقوں سے مال کھانے میں بے باک ہیں پس
اگر یہ تمھارے پاس آئیں (اور اپنے قصے پیش کریں) تو
(تھیں اختیار ہو) انکے درمیان فیصلہ کرو، یا اُن سے
کنارہ کش ہو جاؤ۔ اگر کنارہ کش ہو گئے، تو یہ تھیں کچھ
نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اگر کنارہ کش نہ ہو، (اور)
فیصلہ کرو، تو چاہئے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔
(اور اُن کی شرارتوں کی کچھ پروا نہ کرو) بلاشبہ اللہ انصاف
کرنے والوں کو دوست رکھتا ہو۔

اور پھر یہ لوگ کس طرح تھیں نصف بناتے ہیں، جب
تورات اُن کے پاس ہو، اور خدا کا حکم اُس میں مجھو ہو؟
(کیوں اُس کے مطابق خود فیصلہ نہیں کرتے، اور

تورات میں زانی کے لئے سنگ سار کرنے کا اور قاتل کے لئے قتل کا
حکم دیا گیا ہو۔ لیکن جب کسی ٹپے آدمی سے جو اُس سرزد ہو جاتے تو یہودیوں
کے دنیا پرست علماء انھیں سزا سے بچانے کے لئے دُور از کار تامل کرنے
لگتے، اور طرح طرح کے شرعی حیلے نکالتے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کے
عہد میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آگیا۔ علماء یہود نے خیال کیا کہ انہیں
تورات کے احکام کی خبر نہیں اور اگر خبر بھی ہو تو یہ ایک نئی دعوت لیکر آئے
ہیں، تورات والا حکم کیوں دینے لگے؟ پس ہتھ پر کر معاملہ انکے سامنے
پیش کر دیا جائے۔ جرم سزا سے بھی بچ جائیگے اور ذبح داری بھی ہمارے
سر نہ پڑے گی۔ چنانچہ معاملہ پیغمبر اسلام کے سامنے پیش ہوا۔ لیکن وحی الہی
نے انھیں مطلع کر دیا تھا۔ اُنھوں نے تورات کے حکم کا اُن سے انکار کیا
اور اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا۔

یہاں اسی معاملہ کی طرٹ اشارہ کیا ہو۔ فرمایا، جب انکے پاس
تورات موجود ہو تو کیوں اُس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور کیوں تمھارے
پاس فیصلہ کے لئے آتے ہیں؟ اُس لوگ کہ دولت مند مجرموں کے رشتہ دار
یا ان کی طاقت سے مرعوب ہو کر انھیں سزا سے بچانا چاہتے ہیں پس
معلوم ہوا کہ یہ لوگ کتاب الہی پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اگر ایمان رکھتے
تو رات بازی کے ساتھ اسکے احکام کا اعلان کرتے۔

لے مثلاً دشوت اور نذرانہ لیکر فتویٰ دیتے ہیں اور احکام شرع کے خیر و فرخت کی دکان لگا رکھی ہو۔

فَمَنْ يَتُوبْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ هُوَ مِمَّا تَابَ ۚ وَإِلَيْكَ يَا مُؤْمِنِينَ ۚ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَهْدِيكُمْ بَيْنَ
الْبَيِّنَاتِ الَّذِينَ اسْتَلْهُوا الدِّينَ هَادُوا وَارْتَابُوا ۚ وَالْأَجْمَارُ بِهَا اسْتَحْفِظُوا ۚ آمِنْ كِتَابَ اللَّهِ وَكَانُوا
عَلَيْهِ شُهَدَاءُ ۚ فَلَا تَشْتَوْا النَّاسَ وَارْتَابُوا ۚ وَلَا تَسْتَرْوُا ۚ وَإِلَيْنِ تُسْأَلُونَ ۚ ثُمَّ قَالُوا لِمَ هُوَ مَعَكُمْ بَعْدَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَإُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۚ وَكُتِبَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ تَقْسِمَ بِالْقُسْ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ ۚ وَالْأَذُنُ بِالْأَذُنِ ۚ وَالسِّنُّ
بِالسِّنِّ ۚ وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ مِمَّنْ تَصَدَّقُ بِهِ ۚ فَهُوَ كِفَارَةٌ لَهُمْ ۚ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ بَعْدَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَإُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۚ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ
فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ۚ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۚ وَهُدًى وَنُورٌ ۚ وَمُوعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۚ وَلَنَحْكُمَ

۴۸
۴۹
۵۰
۵۱

تھائے سانسے معاملہ لاتے ہیں؟ یہ تورات اور اس کا حکم
رکھنے پر بھی اس سرور و گردانی کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے
کہ ان میں ایمان ہی نہیں ہے۔
بلاشبہ ہم نے تورات نازل کی۔ اس میں ہدایت اور
روشنی ہے۔ خدا کے نبی جو (احکام الہی کے) فرمانبردار ہیں

اسکے بعد فرمایا، تم نے پہلے تورات نازل کی۔ پھر انجیل نازل کی،
اور اسی طرح اب قرآن نازل ہوا ہے۔ انجیل تورات کی تصدیق تھی اور
قرآن تمام انجیلی صدائقوں کا مصدق اور ان پر ”نعمان“ ہو، ”نعمان“
ہونے سے مقصود یہ ہے کہ ان کے مفاہم کی حفاظت کریں اور ان پر
نازل ہوتا تو تمام انجیلی صدائیں تحریف و ضلالت کی تارکیوں میں گم
ہو گئی تھیں۔
آیت (۳۹) میں تورات کے حکم کا ذکر کیا ہے، دہ جرح ۲۲: ۲۸-۲۹
اور امتحان ۱۹: ۲۱ میں ہے۔

۴۸

اسی کے مطابق یہودیوں کو حکم دیتے ہے۔ نیز ربی اور احباب (یعنی یہودیوں کے علماء و مشائخ) بھی یہی پرکارت
ہے۔ کیونکہ وہ کتاب اللہ کے محاذ پر ٹھہرائے گئے تھے، اور اس (کے احکام و ہدایات) پر گواہ تھے۔
پس (اسے) گرد و یہود! اتباع حق کی راہ میں انسانوں سے نہ ڈرو۔ مجھ سے ڈرو کہ تمہارا پروردگار
ہوں) اور میری آیتوں کو (وہابی نوامد کے) سستے داموں فروخت نہ کرو (یاد رکھو) جو کوئی خدا کی نازل
کی ہوئی کتاب کے مطابق حکم نہ دے، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو کافر ہیں (یعنی حق سے منکر ہو گئے ہیں)
اور ہم نے یہودیوں کے لئے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ ”جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ
ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کے بدلے ویسے ہی زخم۔ پھر جو
کوئی بدلہ لینا معاف کرے، تو اسے (گناہوں کا) کفارہ ہوگا، اور جو کوئی خدا کی نازل کی ہوئی کتاب
کے مطابق حکم نہ دیکھا، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں“
اور پھر (ان نبیوں کے پیچھے) انہی کے نقش قدم پر ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو چلایا۔ تورات کی تصدیق
کرتا ہوا، جو اس کے سامنے موجود تھی۔ اور ہم نے اسے انجیل وحی میں ہدایت اور روشنی دی، اور تورات
کی جو پہلے سے موجود تھی (سرتاسر) تصدیق ہو۔ نیز متقی انسانوں پر (سعادت کی) راہ کھولنے والی اور
(اپنی تعلیم میں یکسر) پند و نصیحت!
اور (ہم نے انجیل میں بھی یہی حکم دیا تھا کہ) ”انجیل والے اسی کے مطابق حکم دیں جو کچھ انجیل میں خدا نے

۴۹
۵۰
۵۱

أَهْلُ الْإِيمَانِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ كَفَرَ بِكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ ۝ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا
عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ وَلِكُلِّ
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَهُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ
فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

نازل کیا ہو، اور جو کوئی خدا کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق حکم نہ دیگا، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں
اور (اے پیغمبر! اسی طرح) ہم نے تمہاری طرف سچائی کے ساتھ کتاب بھیجی۔ ان کتابوں کی تصدیق
کرنے والی جو پہلے سے موجود ہیں اور ان پر نگہبان۔ سو چاہئے کہ خدا کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق
ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، اور جو سچائی تمہارے پاس آچکی ہو، اُسے چھوڑ کر لوگوں کی خواہشوں
اور راہوں کی پیروی نہ کرو۔

تم میں سے ہر ایک گروہ کے لئے ہم نے ایک "شرع"
اور "منہاج" (طہادی) یعنی مذہبی زندگی کا دستور
اور طور طریقہ طہادیا) اگر خدا چاہتا تو تم سب کی ایک
بنادیتا (یعنی ایک ہی طرح کی استعداد اور حالت پیدا
کرتا اور مختلف شریعتوں اور طور طریقوں کا اختلاط
رونا ہی نہ ہوتا) لیکن (تم دیکھ رہے ہو کہ اس نے ایسا
نہیں کیا، اور اس لئے نہیں کیا) تاکہ جو کچھ (تمہاری
حالت اور ضرورت کے مطابق وقتاً فوقتاً) تمہیں دیا
گیا ہو، اُس میں تمہیں آرائے (اور تمہارے لئے) طلب و
ترقی کی راہیں پیدا ہوں) پس نیکی کی راہ میں ایک دوسرے
سے آگے بڑھ سکنے کی کوشش کرو (کہ تمام شریعتوں کا
اصل مقصود یہی ہے) بالآخر تم سب کو اللہ کی طرف لانا
ہو۔ پھر وہ تمہیں بتلائے گا کہ جن باتوں میں باہم گڑ
اختلاط کرتے تھے، ان کی حقیقت کیا ہو۔

اگر نورات، انجیل، اور قرآن، ایک ہی صداقت کی دستاویز ہیں
قرآن تمام کھلی صداقتوں کا مصدق ہے، تو پھر قرآن کا حکام میں
کہوں ہوا؟ یعنی ایسا کیوں ہوا کہ عبادت کے طور طریقے اور صلاح حرام
کے احکام سب ایک ہی طرح کے نہیں بتلائے اور مختلف وقتوں میں مختلف
شرعیین ظاہر ہوئیں؟
قرآن نے یہاں بھی سوال کا جواب دیا ہو۔ وہ کہتا ہو، ایک چیز یہ
ہے اور ایک "شرع" اور "منہاج" ہو۔ "دین" اصل ہو، اور وہ خلافتی
اور ایک علی کا قانون ہو۔ "شرع" اور "منہاج" دستور العمل اور طور
جو جو دینی زندگی بسر کرنے کے لئے طہادیا جاتا ہو۔ "دین" ایک ہی ہو، اور
سب سے اسی کی تعلیم دی، لیکن "شرع" اور "منہاج" میں اختلاط ہوا۔
کیونکہ ہر عہد اور ہر ملک کے احوال و ظروف یکساں تھے، اس لئے "شرع"
اور "منہاج" بھی یکساں نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ وہاں غائب کی گزری
یہ ہو کہ انھوں نے دین کی وحدت بھلا دی ہو، اور محض شرع و منہاج
کے اختلاط پر گروہ بنادیاں کر کے ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہیں۔
قرآن کہتا ہو۔ اگر خدا چاہتا تو تمام نوع انسانی کو ایک امت بنا دیتا
مگر تم دیکھ رہے ہو کہ اُس نے ایسا نہیں کیا۔ الگ الگ قومیں ہوئیں
الگ الگ احوال ہوئے، الگ الگ ضرورتیں ہوئیں، پس ضروری تھا
کہ دینی زندگی کے طور اور ڈھنگ بھی الگ الگ ہوں لیکن یہ اختلاط
اصل کا اختلاط نہ ہوا جو "دین" ہو۔ نوع کا اختلاط ہوا جو "شرع" اور
"منہاج" ہو۔

وَإِنْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ بَعْضِهِمْ وَأَحْضِلْهُمْ أَنْ يَقُولُوا عَنِ اللَّهِ لَنْ نَكُونَ لَكُم بِأَعْلَمَ أَمَّا بِرِئَاسَةِ اللَّهِ أَنْ يُصِيبَهُمْ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْثَّائِبِينَ فَطُغْتُمْ عَلَىٰ أَعْيُنِنَا وَنَبَغْتُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ فَكُنْتُمْ مِنَ الْفَاسِقِينَ ۝ وَإِنْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ بَعْضِهِمْ وَأَحْضِلْهُمْ أَنْ يَقُولُوا عَنِ اللَّهِ لَنْ نَكُونَ لَكُم بِأَعْلَمَ أَمَّا بِرِئَاسَةِ اللَّهِ أَنْ يُصِيبَهُمْ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْثَّائِبِينَ فَطُغْتُمْ عَلَىٰ أَعْيُنِنَا وَنَبَغْتُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ فَكُنْتُمْ مِنَ الْفَاسِقِينَ ۝

۵۴

۵۵

۵۶

۵۷

اور (اے پیغمبر!) ہم نے تمہیں حکم دیا کہ جو کچھ خدا نے تم پر نازل کیا ہو، اُسی کے مطابق ان لوگوں کے دنیا فیصلہ کرو، اور اُن کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ نیز اُن کی طرف سے ہتیار رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے، اُس کے کسی حکم (کی تعمیل/نفاذ) میں تمہیں ڈنگمگادیں (یعنی ایسی صورت حال پیدا کر دیں کہ کسی حکم کا نفاذ عمل میں آسکے) پھر اگر یہ لوگ روگردانی کریں (اور حکم الہی نہ مانیں) تو جان لو خدا کو یہی منظور ہو کہ اُن کے بعض گناہوں کی وجہ سے اُن پر مصیبت ڈالے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسانوں میں سے بہت سے انسان (احکام حق سے) نافرمان ہیں!

۵۴

پھر (جو لوگ احکام الہی کا فیصلہ پسند نہیں کرتے، تو وہ کیا چاہتے ہیں؟) کیا جاہلیت کے عہد کا حکم چاہتے ہیں (جب علم و بصیرت سے لوگ محروم تھے اور اداہم و خرافات پر عمل کرتے تھے؟) اور اُن لوگوں کے لئے جو یقین رکھنے والے ہیں اللہ سے بہتر حکم دینے والا کون ہو سکتا ہو؟

۵۵

مسلمانو! یہودیوں اور عیسائیوں کو (جو تمہاری دشمنی میں سرگرم ہیں) اپنا رفیق و مددگار نہ بناؤ۔ وہ (تمہاری مخالفت میں) ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور (دیکھو) تم میں سے جو کوئی انھیں رفیق و مددگار بنائے گا، تو وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ اللہ اُس گروہ پر (کا مایابی و سعادت کی) راہ نہیں کھولتا جو ظلم کرنے والا گروہ ہو۔

۵۶

پھر (اے پیغمبر!) تم دیکھو گے کہ جن کے دلوں میں (نفاق کا) روگ ہو، وہ ان لوگوں کی طرف دو جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ”ہم ڈرتے ہیں کہ (ان لوگوں سے الگ تھلاک رہنے کی وجہ سے) کسی مصیبت کے پھیر میں نہ آجائیں“ تو (یقین کرو) وہ وقت دور نہیں جب اللہ (تمہیں) فتح دیدیگا، یا اُس کی طرف (کا مایابی و غلبہ کی) کوئی آدبات ظاہر ہو جائے گی، اور اُس وقت یہ لوگ اُس بات پر شرمندہ ہوں گے جو انھوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی ہو۔

۵۷

لہٰذا ہم نے پہلے ہی یہ حالت رکھی ہوئے جاہلیت سے تعبیر کیا کیونکہ لوگ اداہم و خرافات میں مبتلا تھے، اور علم و بصیرت کی کوئی روشنی موجود تھی۔

۵۸ وَ قَوْلَ الَّذِينَ آمَنُوا أَهْلَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَعْيُنِهِمْ أَنَّهُم لَمَعَكُمْ وَحِطَّةُ أَعْمَالِهِمْ فَاصْبِرُوا حَسْبُنَا
۵۹ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ تَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْكُلُ لُحْمَهُمْ وَيَقُولُ لَوْلَا ذَلِكِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَكُنْتُمْ
۶۰ عَلَى الْكَافِرِينَ زُجْجَالُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
۶۱ عَلِيمٌ ۝ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ
۶۲-۶۱ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حَرْبَ اللَّهِ هُمْ الْعِلِيُّونَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا
الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلَىٰ بِكُمْ

آیت (۵۶) میں فرمایا کہ یہود و نصاریٰ کو جو مشرکین کی طرح تمھاری
۵۸ دشمنی میں سرگرم ہیں، اپنا دین و مذکار نہ بناؤ۔ جو منافق ہیں وہ مسلمانوں کی
چھڑ کر ان کی طرف سے ڈر جو جاری ہیں لیکن قریب ہر کھنڈ کی پڑھنا پڑھنا۔
آیت (۵۹) میں مسلمانوں کی یہ شان بتلائی کہ آپس میں ایک دوسرے کے
ساتھ نرم دیکھیں لیکن دشمنوں کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں۔ اللہ کی چٹائی کی
۵۹ راہ میں جان قربانی دینے والے اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈرنے والے نیاز
قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور خدا کی مددگاری پر بھروسہ رکھتے ہیں
جو ایسے ہوں، تو وہ حزب اللہ ہیں۔ یعنی اللہ کا گروہ ہے۔ اور جو اللہ کا
گروہ ہو تو وہ کبھی انسانوں کی مغلوب ہونے والا نہیں!
یہ گروہ جس کی خبر دی گئی تھی، ماجرین و انصار کا گروہ تھا۔

کچھ نقصان پہنچے گا) قریب ہر کہ اللہ ایک ایسا گروہ (سچے مومنوں کا) پیدا کرے، جنھیں خدا دوست رکھتا ہوگا،
اور وہ خدا کو دوست رکھنے والے ہوں گے۔ مومنوں کے مقابلہ میں نہایت نرم اور جھکے ہوئے، لیکن دشمنوں کو مقابلہ
میں نہایت سخت۔ اللہ کی راہ میں (جان و مال سے) جدوجہد کریں گے، اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں
ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس گروہ کو چاہے عطا فرمائے، اور وہ (اپنے فضل میں) بڑی ہی وسعت
رکھنے والا، اور (سب کا حال) جاننے والا ہے!

۶۰ (مسلمانو!) تمھارا رفیق و مددگار تو بس اللہ ہے، اُس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔
جن لوگوں کا شیوہ یہ ہے کہ نماز قائم رکھتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور (ہر حال میں) اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں
۶۱ اور (یا درکھو) جس کسی نے اللہ کو، اُس کے رسول کو، اور ایمان والوں کو اپنا رفیق و مددگار بنا رکھا
تو وہ اللہ کے گروہ میں سے ہے، اور بلاشبہ اللہ ہی کا گروہ غالب بننے والا ہے!

۶۲ مسلمانو! یہود و نصاریٰ اور کفار (مکہ) میں سچے
لوگوں نے تمھارے دین کو ہنسی کھیل بنا رکھا ہے تو
یہود و نصاریٰ اور مشرکین عرب مسلمانوں کے مذہبی اعمال کے ساتھ مستحکم کرتے تھے۔

تحقیق و تہلیل کے لئے اُس کی ہنسی اُڑاتے رہتے ہیں) تم انھیں اپنا مددگار و رفیق نہ بناؤ، اور اللہ (کی نافرمانی

۶۲ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّكُمْ مَوْعِدُونَ ۝ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُوعًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 ۶۳ تَوَمَّلُوا لَا يُفْقَهُونَ ۝ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تُتَفَعَّلُونَ مِثْلًا لَا أَنْ أَمْنًا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ
 ۶۵ مِن قَبْلُ ۝ وَإِنَّا أَكْثَرُكُمْ فَسِقُونَ ۝ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن تَعْبُدِ اللَّهَ
 ۶۶ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَبِيلِ
 ۶۷ السَّبِيلِ ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ قَوْلٌ أَمَّا وَقَدْ ضَلُّوا سَبِيلًا لَّكُفْرًا وَلَهُمْ قَدْ خُرِجُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَكْثَرُ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 ۶۸ يَوْمَ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَسَارِعُونَ فِي الْأَنْثَمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الشَّجْعَةَ ۝ لِبَيْسٍ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 ۶۸ لَوْ أَنَّهُمْ فُتِنُوا لَوَلَّيُنَا لَهُمُ الرَّاكِبُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَّا تُمْرَوْا بِهِمْ الشَّجْعَةَ

کے نتائج) سے ڈرو، اگر فی الحقیقت ایمان رکھنے والے ہو!

۶۳ اور جب تم نماز کے لئے پکارتے ہو (یعنی اذان دیتے ہو) تو یہ اُسے تماشا بناتے اور اُس کی ہنسی اُڑاتے ہیں
 اس لئے کہ یہ ایک ایسا گروہ ہے جو عقل و دانش سے بے بہرہ ہے۔

(اے پیغمبر! یہودیوں سے) کہو کہ اے اہل کتاب!

۶۴ اس کے سوا ہمارا کیا قصہ ہے جس کا تم انتقام لینا چاہتے
 ہو کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس (سچائی) پر ایمان
 رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی ہے اور جو ہم سے پہلے نازل
 ہو چکی ہیں؟ اور یہ کہ (کہتے ہیں) تم میں سے اکثر (احکام
 تورات سے) نافرمان ہیں؟

۶۴ اہل کتاب سے خطاب کہ جب قرآن تمام پچھلی سچائیوں کی تصدیق کرتا
 ہے اور کسی نئی بات کی طرف نہیں ملتا، تو پھر تم اس کی مخالفت میں ہیں
 کہتے ہو گئے ہو؟ آخر یہ قرآن کا قصہ کیا ہے؟ کیا یہی قصہ ہو کہ
 خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن کی طرح تمہاری کتابوں کو بھی کلام الہی
 سمجھتے ہیں اور تم سے کہتے ہیں کہ اپنی کتابوں پر راست بازی کے ساتھ عمل
 اس کے بعد یہودیوں کی ان شقاوتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جن کا
 خود یہودیوں کو بھی اعتراف ہے، اور جو ان کے یہاں کی سطر دہائیں میں مثلاً
 احکام الہی کی نافرمانی کی وجہ سے ایک گروہ کا ملعون ہونا، اور نبیوں کا ان کی
 لعنت کرنا، اور سب والوں کا سرخ ہوجانا۔

(اے پیغمبر! تم) کہو، کیا میں تمہیں بتلاؤں، اللہ کے

۶۵ حضور پر اعتبار جزاء کے کون زیادہ بدتر ہے؟ وہ لوگ جن پر خدا نے لعنت کی، اور اپنا غضب اُتارا، اور ان میں
 سے کتنوں ہی کو بندر اور سورا کر دیا، اور وہ جو شیر و قوتوں کو پوجنے لگے۔ یہی لوگ ہیں جو سب بدتر دہے میں
 ہیں، اور سب زیادہ سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے!

۶۶ اور (دیکھو) جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لئے ہوئے
 آئے تھے، اور کفر لئے ہوئے واپس گئے۔ اور وہ جو کچھ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں خدا سے بہتر جانتے
 والا ہے!

۶۷ اور تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ گناہ، اور ظلم، اور مال حرام کھانے میں تیرگام ہیں۔ (افسوس!) لیکن
 اِدْعَا ایمان پر آیا، کیا یہی مجھے کام ہیں جو (شب روز) کر رہے ہیں!

۶۸ ان کے علماء و مشائخ کو کیا ہو گیا ہے کہ انہیں جھوٹ بولنے اور مال حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ (اور اہل

۶۹

لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۚ وَقَالَتِ الْيَهُودُ دِيدَ اللَّهِ مَعْلُومَةٌ ۖ عَلَّتْ أَيْدِيَهُمْ وَلَعَنُوا إِبْرَاهِيمَ الْقَوَّامَ بِلِ
يَدِهِ بَسُوطَتَيْنِ يُتَفَقَّحُ كَيْفَ يَشَاءُ وَمَوْلَايَ زَيْدٌ بَنِي كَثِيرٍ ۖ أَفَمِنْهُمْ مَنَّا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ طُغْيَانًا
وَكُفْرًا ۚ أَوَلَقَدْ بَيَّنَّاهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَقَدْ وَفَّيْنَاكَ طُغْيَانًا اللَّهُ ۚ
يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۚ وَكَوْنَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ أَمْتًا ۚ أَلَمْ تَقْوُ
لِكُفْرِنَا عَنْهُمْ سَبِيلًا ۚ تَرَاهُمْ وَلَا دَخَلَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ
فَأَنْزَلَ إِلَيْهِمْ مِّنْ رَبِّهِمْ لَأَكْفَرُوا مِنْ فَوْقِهِمْ ۚ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ۚ

۶۹

المعروف اور نبی عن المنکر کا فریضہ ادا نہیں کرتے؟ افسوس ان پر! کیا ہی بُری کارگزاری ہو جو یہ کر رہے ہیں!

اور یہودیوں نے کہا، خدا کا ہاتھ (عطاد و بخشش)

(سے) بندہ گی ہو (کہ نہ تو تورات کے بعد کوئی دوسری کتاب بھیج سکتا ہو۔ نہ بنی اسرائیل کے بعد کوئی دوسری قوم کو برکت دے سکتا ہو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ) اسی

ہودی کہتے تھے، تورات کے بعد کوئی کتاب نہیں آسکتی اور نبی اسرائیل کے بعد کسی دوسری قوم کو برکت و سعادت مل سکتی ہو۔ خدا کے خزانے میں تو ب کچھ ہو لیکن اس کے ہاتھ بندھ گئے ہیں۔ وہ اب کسی دوسری قوم کو برکت و سعادت نہیں دے سکتا۔ یہاں انکی اسی شقاوت کی طرف اشارہ کیا ہو۔

کے ہاتھ بندھ گئے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کہا اسکی وجہ سے اُن پر لعنت پڑی ہو۔ خدا کے تو دونوں ہاتھ (بخشش و کم میں) کشادہ ہیں۔ وہ جس طرح چاہتا ہو (اپنا فضل و کم) خرچ کرتا ہے۔ اور (اسی لئے تم دیکھو گے کہ) خدا کی طرف سے جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے، (بجائے اس کے کہ اُن کے لئے ہدایت و نصیحت کا موجب ہو) اُن میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر کو اور زیادہ بڑھا دیگا۔

اور (اسی سرکشی و کفر کا نتیجہ ہو کہ) ہم نے اُنکے مختلف

فروق (کے) درمیان عداوت اور کینہ ڈال دیا ہو (کہ) قیامت تک بٹنے والا نہیں جب کبھی لڑائی کی آگ

عیسائیوں کی طرح یہودی بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں اللہ ہی فرقہ بندی نے ہمیشہ کے لئے اُن میں باہمی بغض و عداوت کے جذبات پیدا کر لئے ہیں۔

سُلاگتے ہیں، اللہ اسے بچھا دیتا ہے (یعنی اُس کا فتنہ تمام ملک میں پھیلنے نہیں پاتا) یہ لوگ ملک میں خرابی پھیلانے کے لئے سعی کرتے ہیں، اور اللہ خرابی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

۷۰

اور اگر اہل کتاب ایمان رکھتے اور پرہیزگار ہوتے، تو ہم ضرور اُن پر سے اُن کی خطائیں محو کر دیتے (یعنی خطاؤں کے اثرات محو کر دیتے) اور ضرور انھیں نعمت کی جنتوں میں داخل کر دیتے (مگر انھوں نے ایمان عمل کی جگہ سرکشی و نافرمانی کی راہ اختیار کی، اس لئے خدا کی بخششوں سے محروم ہو گئے)

اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ اُنکے پروردگار سے اُن پر نازل ہوا ہے، (راست بازی کے ساتھ) قائم رکھتے، تو ضرور ایسا ہوتا کہ اُن کے اوپر سے بھی (کہ آسمان ہو) اور اُن کے قدموں کے

٤٣
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩-٥٠

یہ واقعہ ہے کہ ہم نے (ایمان اور عمل کا عداوت) بنی اسرائیل سے لیا، اور اُس پر قائم رکھنے کے لئے یکے بعد دیگرے رسول بھیجے، مگر جب کبھی کوئی رسول اُنکے پاس ایسا حکم لیکر آیا جو اُن کی نفسانی خواہش کے خلاف تھا، تو اُنھوں نے اُن میں سے بعض کو تو جھٹلایا اور بعضوں کو قتل کرتے رہے۔ وہ سمجھے کہ کوئی آزمائش نہیں ہوگی، اُس لُؤ (جوش ضلالت میں) اندھے بہرے ہو گئے۔ پھر ایسا ہوا کہ خدا اپنی رحمت سے اُن پر لوٹ آیا (یعنی ان کی توبہ قبول کر لی) لیکن پھر ان میں سے بہترے (از سب نو) اندھے بہرے ہو گئے۔ اور (اب) جیسے کچھ اُنکے عمل میں خدا اُنھیں دیکھ رہا ہو!

یقیناً وہ (حق سے) منکر ہوئے، جنہوں نے کہا "خدا تو
یہی مسیح ابن مریم ہے" اور (خود مسیح کی تعلیم تو یہ تھی کہ) اس نے
کہا تھا: "اے بنی اسرائیل! خدا کی بندگی کرو جو میرا اور

میرا باپ اور بھی اسی اصل یعنی ایمان علی کے
قانون کی، لیکن وہ بھی اس کو منحرف ہو گئے اور الٰہیت مسیح اور شریک کا
اعتقاد باطل پیدا کر لیا۔

بھٹا، (یعنی) سب کا پروردگار ہے! بلاشبہ جس کسی نے خدا کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا، تو اُس پر اللہ نے جنت حرام کر دی۔ اُس کا ٹھکانا آتشِ دوزخ ہے، اور ظلم کرنے والوں کے لئے کوئی نہیں جو مددگار ہوگا۔

یقیناً وہ لوگ (حق سے) منکر ہوئے جنہوں نے کہا: "خدا تین میں کا ایک ہے" (یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس) حالانکہ کوئی معبود نہیں ہے، مگر وہی معبود یگانہ ا۔ اور (دیکھو) جو کچھ یہ کہتے ہیں اگر اُس سے باز نہ آئے، تو ان میں سے جن لوگوں نے انکا حق کیا ہے، انہیں عذابِ دردناک پیش آئے گا۔

انہیں کیا ہو گیا ہو کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے، اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے، حالانکہ وہ بخشنے والا ہے۔

میرم کا بیٹا مسیح اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ اللہ کا ایک رسول ہو۔ اس سو پہلے بھی کہتے رسول (اپنے اپنے وقتوں میں) ہو چکے۔ اور اُس کی ماں (بھی اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ) صدیقہ تھی (یعنی بڑی ہی راست بازار انسان تھی) یہ دونوں (تمام انسانوں کی طرح) کھاتے پیتے تھے (یعنی غذا کی احتیاج لکھتے تھے، اور یہ ظاہر ہو کہ جسے زندہ

۸۰ انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظروا اني يؤفكون
 ۸۱ لكم صرّا ولا تفعلوا والله هو السميع العليم قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير
 الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل واصلوا الغني واصلوا عن سوء السبيل
 ۸۲ لعن الذين كفروا امن بنوح بن ايل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا
 ۸۳ وكانوا يعبدون ما كانوا لا يشاهون عن محمد فعلا ككيس فاكناوا يفعلون تولى كثير
 منهم يتولون الذين كفروا لئلا يلبس ما قد مات لهم انفسهم ان يخط الله عليهم وفي لعن اب
 ۸۴ هم خلدون وكونوا يؤفكون بالله النبي وما انزل اليك وما اتخذوا ولدا ولكن

اپنے کے لئے خدا کی حاجت ہو، اس میں؛ اور اور بشریت کوئی بات کیونکر ہو سکتی ہو؟ دیکھو کس طرح ہم ان لوگوں کو
 کے ذیل واضح کرتے ہیں، اور پھر دیکھو کس طرف کو یہ لوگ پھرے ہوئے جا رہے ہیں؟ (اگر اتنی موٹی سی بات
 بھی سمجھ نہیں سکتے؟)

۸۰ (اے پیغمبر! ان لوگوں سے) کہو، کیا تم خدا کو چھوڑ کر ایسی بہتوں کی بندگی کرتے ہو، جن کے اختیار میں
 نہ تو تمہارا نقصان ہو، نہ نفع، اور اللہ تو سننے والا، علم رکھنے والا ہو!

۸۱ کہو، اے اہل کتاب! اپنے دین میں پچائی اور حقیقت کے خلاف غلو نہ کرو (یعنی حد سے نہ گزر جاؤ)
 اور اُس گروہ کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکا ہو، اور بہتوں کو گمراہ کر چکا ہو، اور (حق
 کی) سیدھی راہ اس پر گم ہو گئی ہو۔

۸۲ (چنانچہ دیکھو) بنی اسرائیل میں جو بزرگ (حق سے) منکیر ہوئے تھے، وہ (پہلے) داؤد اور (پھر) مریم کے
 بیٹے عیسیٰ کی زبانی لعنت کئے گئے۔ اور یہ اس لئے ہوا کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر گئے تھے۔

۸۳ براہیوں میں (ایک مرتبہ) پڑ جاتے تو پھر اس

سے باز نہیں آتے۔ البتہ یہ بڑی ہی بُرائی تھی جو وہ کیا
 کیا کرتے تھے۔

(اے پیغمبر!) تم دیکھو کہ ان میں بہت سی لوگ ایسے

ہیں جو کفر کرنے والوں سے (یعنی مشرکین عرب) مدد

و رفاقت کا رشتہ رکھتے ہیں۔ کیا یہی بُری تیاری ہو جو انکے نفسوں نے انکے لئے میا کر دی کہ ان پر خدا کا غضب
 ہوا اور عذاب میں ہمیشہ ٹھہرنے والے ہیں!

۸۴ اور (دیکھو) اگر یہ لوگ اللہ پر اور اللہ کے نبی پر اور جو کتاب اُس پر نازل ہوئی ہو، اُس پر (یعنی توڑتے
 پھاڑتے) ایسا نہ رکھنے والے ہوتے تو کبھی (پیر دان توحید کے خلاف) مشرکوں کو مددگار دینے نہ بناتے۔ لیکن ان میں

یہاں یہودیوں کی اُس حالت کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں میں پڑ
 کر، پھر اُس سے باز آجائے گا احساس ان میں باقی نہیں رہا تھا۔ اس سے
 معلوم ہوا کہ جب بھی کسی گروہ کی ایسی حالت ہو جائے کہ براہیوں میں پڑ کر
 پھر اُن سے باز نہ آجائے تو وہ پید نہ ہو، اور ایسی حالت پر قائم
 ہو جائے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہو کہ گمراہی و شقاوت کی انتہائی حالت
 پیدا ہو گئی۔

۸۵ کَثِيرًا مِنْهُمْ فَسَقُونَ ۚ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ
 ۸۶ أَشْرَكُوا ۚ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ۖ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 ۸۷ مِنْهُمْ قَسِيصِينَ وَرُهَبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۚ وَلَا تَسْمَعُوا لِمَنْ يُزِيلُ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى
 ۸۸ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ
 ۸۹ الشَّاهِدِينَ ۚ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۚ وَنُطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ
 ۹۰ الصَّالِحِينَ ۚ فَأَنبَأَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّتْ بِرَبِّي مِنْ تَحْتِهَا الْأَشْجَارُ ۚ وَلَئِنْ كُنَّا لَهُمُ الْحُسَيْنِ ۚ

زیادہ تر ایسے ہی ہیں جو فاجر ہیں۔

۸۵ (اے پیغمبر!) تم ایمان والوں کی عداوتیں سب سے زیادہ سخت یہودیوں کو پاؤ گے، نیز (عرب کے) مشرکوں کو۔ اور ایمان والوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں ہم نصاریٰ ہیں۔ اس لئے کہ ان میں قسین اور رہبان ہیں (یعنی عالم اور تارک دنیا فقیر ہیں جو زہد و عبادت میں مشغول رہتے ہیں) اور ان کے لئے کہ ان میں گھمٹا اور خود پرستی نہیں ہو۔

۸۶ اور جب یہ (عیسائی) وہ کلام سنتے ہیں جو ان کے رسول پر نازل ہوا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں پانی سے بہنے لگتی ہیں کیونکہ انھوں نے (اس کلام کی) سچائی پہچان لی ہو۔ وہ (بے اختیار) بول اٹھتے ہیں

”خدا یا اہم (اس کلام پر) ایمان لائے، پس ہمیں بھی انہی میں سے لکھ لے جو (تیری سچائی کی) گواہی دینے والے ہیں!“

۸۷ اور (وہ کہتے ہیں) ”ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس کلام پر جو سچائی کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے ایمان نہ لائیں، اور اللہ سے اس کی توقع نہ رکھیں کہ وہ ہمیں نیک کردار انسانوں کے زمرے میں داخل کرے؟“ تو (دیکھو) خدا نے ان کے اس کہنے کے صلے میں انھیں (نعمت و سرور ابدی کی) جنتیں عطا فرمائیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں (اور اس لئے ان کی بہا کے لئے کبھی خزاں نہیں) وہ ہمیشہ انہی جنتوں میں رہیں گے اور ایسا ہی بدلہ جو نیک کرداروں کے لئے ٹھہرایا گیا ہے!

پیغمبر اسلام سے خطاب کرتے ہیں ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ اپنے عہد کے یہودیوں اور عرب کے مشرکوں کو پاؤ گے، اور دوستی میں سب سے زیادہ قریب عیسائی ثابت ہونگے کیونکہ ان میں قسین اور رہبان ہیں جو زہد و عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اس لئے کہ ان میں انجیل کی تعلیم سے فروتنی اور عاجزی پیدا ہو گئی ہو۔

چنانچہ اسلام کے ابتدائی عہد میں کہ دعوت حق کی غربت دے جا رہی تھی، کازمانہ تھا، نجاشی، حبش کا سچی فرمانروا، بغیر دیکھے ایمان لے آیا، اس کی جو جماعت ہجرت کر کے حبش چلی گئی تھی، نجاشی نے ان سے خواہش کی کہ اپنے پیغمبر کا کلام سناؤ۔ انھوں نے سورہ قلم کی تلاوت کی۔ نجاشی کی آنکھوں سے بے اختیار سبیل اشک رواں ہو گیا۔ وہ بول اٹھا۔ اس کلام میں ہی روح بول رہی جو روح علیہ السلام میں گویا ہوئی تھی!

نجاشی کے علاوہ خود عرب میں بھی عیسائیوں کی بڑی تعداد ایمان لے آئی۔ لیکن یہودیوں کے جو میں حبش نہ ہوئی۔ وہ برابر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں خیر سے جلاوطن ہو گئے۔

[illegible]

لیکن جن لوگوں نے استکار کیا اور ہماری آیتوں کو (جھوٹ و عناد سے) جھٹلایا، تو وہ دوزخی ہیں (انکے لئے) نعيم ابدی کی بخشائشوں میں کوئی حصہ نہ ہوگا)

مسلمانوں! خدا نے جو اچھی چیزیں تم پر حلال کر دی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام نہ کرو، اور (روک ٹوک میں) حد سے نہ گزرو۔ اللہ حد سے گزر جانے والوں کو دردست نہیں کہتا۔ اور جو کچھ خدا نے تمہیں رزق دی ہے اس میں سے اچھی اور حلال چیزیں (بلا تامل) کھاؤ۔ اور اللہ (کی نافرمانی کے نتائج) سے ڈرتے رہو جس پر تمہارا ایمان ہے!

سلسلہ بیان اب پھر ادا مردنواہی کی طرف پھرتا ہے۔ یہ وہاں خدا کی ایک بہت بڑی گمراہی ہے۔ وہی ہو کہ انھوں نے ترک دنیا کو تقرب الہی کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ چنانچہ عیسائیوں نے ربانیت کا طریقہ نکالا، اور اس میں بیان تک بڑھے کہ دنیا کی تمام جائز لذتیں اور درحقیق اپنے اوجرام کو لیں۔ چونکہ کچھیلی آیات میں عیسائی راہبوں کی نرم دلی و فرقتی کی توفیق کی گئی تھی، اس لئے ضروری تھا کہ ان کی اس گمراہی کی طرف بھی اشارہ کر دیا جاتا۔ چنانچہ فرمایا کہ:

مختاری قتلوں میں سے چوتھیں لغو (اور بے معنی ہو)
 اُن پر خاتم سے مواخذہ نہیں کریگا۔ اُن پر کریگا جہنم
 تم نے (مجھ بوجھ کر) ٹھرایا ہو۔ تو (اگر کوئی قسم توڑتی پڑے
 تو) اس کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہو۔ دیرانی
 درجہ کا کھانا جیسا تم اپنے بوی بچوں کو کھلایا کرتے ہو یا

(۱) جو ابھی خیریں خدائے حلال کر دی ہیں لیکن زندگی کی جائز لذت اور آہستہ آنکھیں اپنے اچھے حرام نہ کرو۔ ایسا کرنا کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، بلکہ راہِ عمل میں حسد گزر جاتا ہے۔

(۲) لوگ اس طرح کی قسمیں کھاتے تھے کہ فلاں حلال چیز نہیں کھائیں گے اور فلاں راحت و لذت ہم پر حرام ہوگی۔ فرمایا، لغو قسموں کا اعتبار نہیں۔ سمجھ رہے تھے کہ کھائی ہو اور توڑنی پٹنے کو کفارِ ردود۔

(۳) شراب، جوا، معبودانِ باطل کے نشانِ سب حرام ہیں۔

(دس مسکینوں کو کھانے کی جگہ) کپڑا پہنا دینا، یا ایک غلام آزاد کر دینا۔ اور اگر (یہ سب کچھ) میسر نہ آئے، تو پھر تین دن تک (بچے درپے) روزہ رکھنا چاہئے۔ یہ تمھاری قسموں کا کفارہ ہو جبکہ (سمجھ بوجھ کر) قسم کھا بیٹھو۔ اور چاہئے کہ اپنی قسموں کی نگہداشت کرو (کہ کھا کر توڑی نہ پڑیں) اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر واضح کر دیتا ہے، تاکہ شکر گزار ہو۔

مسلمانو! بلاشبہ شراب، تجوا، معبودانِ باطل کے نشان، اور پائے، شیطانِ کامیوں کی گندگی ہے، تو ان سے اجتناب کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔

۹۳ لَتَمَّازِيْدَ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَ
يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ ۝ وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا
۹۴ الرّٰسُوْلَ وَاَحْزَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاَعْلَمُوْا اَنَّآ عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۚ لَيْسَ عَلٰى
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوْا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاَصْلُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
۹۵ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاَحْسَنُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُّحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لِيَبْلُوَنَّكُمْ
اللّٰهُ بَشْيَءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنِ اتَّقٰهُ ۚ بِالْغَيْبِ ۚ

۹۳ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور خمر کے ذریعہ تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈال دے اور تمہیں خدا
کے ذکر اور نماز سے باز رکھے (کیونکہ ان دونوں چیزوں میں پڑنے کا لازمی نتیجہ یہی ہے) پھر (بتلاؤ!) ایسی برائیوں
سے بھی) تم باز رہنے والے ہو یا نہیں؟

اور (دیکھو) اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور (برائیوں سے) بچتے رہو پھر
اگر تم نے روگردانی کی، تو جان لےو، ہمارے پیغام پر بر تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ (عمل کرنا یا نہ کرنا تمہارا کام ہے)
اور جیسا تمہارا عمل ہوگا، ویسا ہی نتیجہ بھی پائے گا

۹۴ جو لوگ ایمان لائے، اور اچھے کام کئے، وہ جو کچھ

(حرمات کے حکم سے پہلے) کھاپی چکے ہیں، اس کے لئے
اُن پر کوئی گناہ نہیں۔ جبکہ وہ (آئندہ کے لئے) پرہیزگار
ہو گئے، اور ایمان لے آئے، اور اچھے کام کئے، اور (جب)
انہیں کسی بات سے روکا گیا، تو اس سے بھی) پرہیز کیا،
اور (حکم الہی پر) ایمان لائے، اور اچھے کام کئے، اور (اسی
طرح) پھر (روکے گئے، تو پھر بھی) پرہیز کیا اور (حکم الہی
پر) ایمان لائے، اور اچھے کام کئے (تو یقیناً ایسے لوگوں کے
اُن کی سابقہ باتوں کے لئے کوئی مواخذہ نہیں ہو سکتا
وہ نیک کردار ہیں) اور اللہ نیک کرداروں کو دوست رکھتا ہے
۹۵ مسلمانوں! تمہارے معاملہ میں جس تک تمہارے ہاتھ
اور نیزے (یعنی ہتھیار) پہنچیں گے، خدا ضرور تمہاری
(فرماں برداری کی) ایک حد تک آزمائش کرے گا۔ تاکہ

(۴) سورہ مائدہ (آیت: ۴۶) میں گزرجا کہ شراب کی عادی اور
کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اس کو یہ تدریج حکم حرمات کا اعلان کیا گیا۔
آخری حکم جو اس بارے میں نازل ہوا، وہ اس کو یہی حکم تھا کہ اگر وہ اس
کے علاوہ حرمات و حرمت کے اور تمام احکام بھی کیے بعد میں نازل ہوئے
تھے۔ قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ جن لوگوں نے حرمت سے پہلے کئے
اشیاء استعمال کی ہیں کیا اُس کے لئے بھی وہ جواب دہ ہونگے؟ یہاں یہ
خدا شرفِ رفع کر دیا گیا۔ فرمایا، اُس کے لئے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ جن لوگوں
شیوہ یہ رہا ہے کہ یکے بعد دیگرے انہیں کسی بات سے روکا گیا، اور ہر مرتبہ
رک گئے اور ایمان و عمل میں مستوار ہو، تو ظاہر ہو کہ اُن سے اتباع حق
میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں ہوئی، اُن سے مواخذہ کیوں ہو؟
(۵) احرام کی حالت میں جو شکار سے روکا گیا ہو، تو اسے کبھی بات نہ سمجھو
اس میں تمہارے لئے اتباع و اطاعت کی آزمائش ہو۔ اگر کوئی دبیہ دوست
شکار کر بیٹھے تو اسے اُس کا بدلہ یا کفادہ دینا چاہئے۔

(۶) لیکن حالت احرام میں دریا اور سمندر کا شکار جائز ہے۔
(۷) اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو لوگوں کے لئے قیام امنی اجتماع کا ذریعہ بنا
دیا ہے، اور اُس کے علم میں ہے شمارِ صلحتیں اور برکتیں ہیں جو تمہیں اس معاملہ سے
حاصل ہوں گی۔ پس اُس کی حرمت کے شمار و اعمال قائم رکھو اور اُن
میں کسی طرح کا فتور واقع نہ ہونے دو۔

فَمَنْ أَتَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا عَذَابَ إِلَيْهِمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْبَلُوا الصَّدَقَاتِ الَّتِي هِيَ حَرَامٌ وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مِّسْكِينًا فَأَجْرُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمَةِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَذِهِ بَالِغُ الْكَعْبَةِ أَوْ لِقَاءُ طَعَامٍ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صَبَاً مَا لَبِذْ رِقٌّ وَيَا أَيُّهَا عِفَّا اللَّهُ عَدَا سَكْفٌ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلنَّاسِ أَرَضَةً وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْيَمِينُ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْهُدًى وَالْقَلَادِ ذَلِكَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السُّهُلِ وَالْمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ يَجْلِسُ عَلَى الْعِلْمِ عَلِيمٌ رَءُوفٌ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

معلوم ہو جائے، کون خدا سے غائبانہ تھا ہے (اور جنگلوں اور میدانوں کی تنہائی میں جہاں کسی انسان کی پہچان دیکھنے والی نہیں، اپنا ہاتھ روکے رکھتا ہو، اور کون ہو جو اس کے احکام سے بے پروا ہو) پھر (دیکھو) اس حکم کے بعد (بھی) جو کوئی حد سے تجاوز کر جائے، تو اس کے لئے عذاب دردناک ہو۔

مسلمانوں واجب تم احرام کی حالت میں ہو، تو شکار کے جانور ہلاک نہ کرو، اور جو کوئی تم میں ہو جان بوجھ کر مار ڈالے، تو چاہئے کہ اس کا بدلہ لے (اور وہ یہ ہو کہ) جیسے جانور کو مارا ہے، اس کے مانند مویشی میں سے ایک جانور کعبہ پہنچا کر قربان کیا جائے جسے تم میں سے دو منصف ٹھہرائیں۔ یا کفارہ دے (اور وہ یہ ہو کہ) مسکینوں کو (اس کی قیمت کے لحاظ سے) کھانا کھلائے، یا پھر مسکینوں کی گنتی کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کئے کی جزا (کافرہ) چکھ لے۔ اس سے پہلے جو ہو چکا، خدا نے اس سے درگزر کیا، لیکن جو کوئی پھر کرے گا، تو خدا اس سے (نافرمانی کا) بدلہ لے گا، اور اللہ (اپنے کاموں میں) غالب اور (ہر عمل کے لئے) اس کی جزا دینے والا ہے!

کھتاے لئے سمندر اور دریا کا شکار، اور کھانے کی چیزیں (جو بے شکار ہاتھ آجائیں مثلاً پھلی جو پانی سے الگ ہو کر گر گئی ہو، احرام کی حالت میں بھی) حلال ہو۔ تاکہ ان سے خود نکلیں بھی فائدہ پہنچے اور اہل قافلہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ لیکن شکاری کا شکار، جب تک احرام کی حالت میں ہو، تم پر حرام ہو۔ پس اللہ (کی نافرمانی کے نتائج) سے ڈرو، کہ اسی کی طرف تم سب جمع کر کے لے جائے جائے گا!

اللہ نے کعبہ کو حرمت کا گھر ہو، لوگوں کے لئے (امن و جمعیت کے) قیام کا ذریعہ ٹھہرایا ہو۔ نیز حرمت کے مہینوں کو، اور (رجح کی) قربانی کو، اور (قربانی کے) ان جانوروں کو جن کی گردنوں میں (علامت کے لئے) طے ڈال دیتے ہیں (پس کعبہ کی، اور کعبہ کے ان تمام رسوم و آداب کی حرمت قائم رکھو) یہ اس لئے کیا گیا، تاکہ تم جان لو، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہو، اللہ سب کا حال جانتا ہو، اور وہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے!

جان لو کہ اللہ (پا دہش عمل میں) سخت سزا دینے والا ہے، اور (ساتھ ہی) بخشنے والا، رحمت والا ہے!

۱۰۰-۹۹

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۚ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْبَحِيثُ وَالطَّيِّبُ
وَلَوْ أَنَّجَبَكَ كَثْرَةُ الْبَحِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تَبْدَلْ لَكُمْ تَسْوَأُكُمْ ۚ وَإِن
تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلَ الْقُرْآنُ تُبْدَلْ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۚ وَاللَّهُ عَفْوٌ رَحِيمٌ
قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ۚ

۹۹

خدا کے پیغمبر کے ذمے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ پیغام پہنچائے۔ (عمل کرنا یا نہ کرنا، تمہارا کام ہے) اور خدا کے
علم سے پوشیدہ نہیں، جو کچھ تم کھلے طور پر کرتے ہو، اور جو کچھ چھپا کر کرتے ہو!

۱۰۰

(اے پیغمبر! ان لوگوں سے) کہہ دو۔ پاکیزہ اور گندری
چیز برابر نہیں ہو سکتی، اگرچہ تمہیں گندری چیز کا بہت ہوا
اچھا لگے۔ پس اے ارباب دانش! اللہ (کی نافرمانی
کے نتائج) سے ڈرو، تاکہ (نقصانِ تباہی کی جگہ)

(۸) خدا نے جن چیزوں سے روک دیا ہے، وہ گندری اور ضرر چیزیں ہیں
جن کی اجازت دی ہے، وہ اچھی اور مفید چیزیں ہیں۔ گندری چیزیں کتنی ہی
زیادہ ہیں اور اچھی چیزیں کتنی ہی کم ہیں۔ لیکن گندری چیزوں کی نظر
وقت نہ کرو کیونکہ دانشمند آدمی انہی کی کمزرت و قلت نہیں سمجھتا۔ ان کے
نفع اور نقصان پر نظر رکھتا ہے۔

فلاح پاؤ!

۱۰۱

مسلمانو! (اپنی طرف سے) کاوشیں کر کے ان چیزوں
کی نسبت سوالات نہ کرو، کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو
تمہیں بُری لگیں۔ اگر ان چیزوں کی نسبت سوال کر دے
جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تو (ظاہر ہو کہ) تم پر ظاہر
کر دی جائیں گی (لیکن اس کا نتیجہ خود تمہارے لئے اچھا
نہ ہوگا، ادرا ب تو) خدا نے یہ بات معاف کر دی لیکن
آئندہ احتیاط کرو) اور اللہ بخشنے والا (انسانوں
کی خطاؤں کے لئے) بہت ہی بردبار ہے!

(۹) کثرت سوال اور غش فی الدین کی ممانعت (دیکھو بقرہ: ۱۵۳) فرمایا
دین حق یہ نہیں چاہتا کہ انسانی معیشت کے لئے سختیاں اور بوجھ بن جائیں
پیدا کرنے، اور تمہارے ہر عمل کو کسی نہ کسی پابندی سے منور ہی بانڈھ
دے جو کچھ ضروری تھا، بتلا دیا، جو کچھ چھوڑ دیا ہے، وہ معاف ہے۔
اب تم اپنے جی سے کاوش کر کے طبع طرح کے سوالات مت کرنا۔ اگر کچھ
تو دین میں ساری کی جگہ سچی دشت پیدا ہو جائے گی، اور دینی حال
ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا۔ پہلے کاوش کر کے پابندیاں بڑھائیں پھر
جب دائرہ عمل تنگ ہو گیا، تو سرے سے عمل کرنا ہی چھوڑ دیا۔

(۱۰) مشرکین عرب بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے، اور انہیں مقدس
سمجھتے، اور طرح طرح کے توہم پرستانہ عقائد ان سے وابستہ ہونے لگتے تھے۔
چنانچہ یہاں ان جانوروں کا ذکر کیا ہے:

”بیحرمہ“ اُن اونٹنی کو کہتے تھے جس کے کان علامت کے ٹکڑے کر
دئے گئے ہوں، اور بتوں کی نیاز میں چھوڑ دی گئی ہو۔ یہ وہ اونٹنی ہوتی
تھی جس سے پانچ بچے پیدا ہو جاتے۔

”سائبہ“ اُس اونٹنی کو کہتے تھے جسے دیوتاؤں کے نام پر چھوڑ دیا
ہو۔ نہ کوئی اس پر سوار ہو سکتا تھا۔ نہ اس کے بال کاٹ سکتا تھا۔ نہ
اس کا دودھ اپنے کام میں لاسکتا تھا۔

”وصلہ“ اس بکری کو کہتے تھے جس کے پلوٹے کے اوپر تین ڈونچے
لادے ہوتے تھے۔ اسے تبرک سمجھتے اور چھوڑ دیتے۔
”حام“ اس اونٹ کو کہتے تھے جس کی نسل سے ڈس بچے پیدا ہو کر

(دیکھو) یہ واقعہ ہر کرم سے پہلے ایک گروہ نے (یعنے
بنی اسرائیل نے) ایسی ہی باتیں (کر دیکر) پوچھی
تھیں، پھر نتیجہ یہ نکلا کہ (سر سے) احکام الہی ہی کے منکر
ہو گئے!

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتَدُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
وَالَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
أَوَلَوْ كُنَّا آبَاؤَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا
اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ ۚ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا إِلَى اللَّهِ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّكُمْ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُ لَاحْطَرَّ أَمَلٌ كُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعَلٌّ لَكُمْ أَوْ آخِرٌ مِنْ غَيْرِ كُمْ

۱۰۲

۱۰۳

۱۰۴

۱۰۵

ہوں۔ اُسے بھی چھوڑ دیتے تھے، اور سمجھتے تھے، اُسے بچ کر لیا کام میں
جائز نہیں۔

۱۰۲

فرمایا۔ یہ سب خرافات اور توہم پرستی ہے۔ خدا نے ان باتوں میں سے
کچھ بھی نہیں ٹھہرایا ہے۔

(۱۱) اگر لوگ گمراہ ہو جائیں تو اُن کی گمراہی تمھارے لئے دلیلِ حجّت
نہیں ہو سکتی کہ تم کو سب گمراہ ہو رہے ہیں تو تنہا ہم کیا کریں؟ ہر آدمی
پرتوہ داری خود اس کے نفس کی ہے۔ دوسروں کے لئے وہ ذمہ دار نہیں۔
اگر ساری دنیا گمراہ ہو جائے، جب بھی تمھیں حق پر قائم رہنا چاہئے!
(۱۲) وصیت اور اُس کی گواہی کا حکم۔ اصل یہ ہے کہ دو معتبر آدمی گواہ
ہونے چاہئیں۔ اگر ایسی حالت ہو کہ مسلمان نہ ملیں تو غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں
(۱۳) گواہوں کو جلف گواہی دینی چاہئے۔
(۱۴) نزاع کی صورت پیدا ہو جائے، تو فریقین اپنے اپنے گواہ پیش کریں۔
(۱۵) جو امتکار کئے اُس پر تم ہو

۱۰۳

اور جب ان سے کہا جاتا ہو، (عقلِ مبصر کی)
اُس بات کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہو نیز اللہ
کے رسول کی طرف رجوع ہو تو کہتے ہیں ہمارے لئے تو
وہی طریقہ پس کرتا ہو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا
کو چلتے دیکھا ہو، (اُن سے پوچھو کہ) اگر انکے باپ دادا کچھ جانتے بوجھتے نہ ہوں اور راہِ راست پر بھی نہ ہوں
(تو کیا پھر بھی وہ انہی کی اندھی تقلید کرتے رہیں گے؟)

مسلمانو! (یاد رکھو) تم پر فقط تمھاری جانوں کی ذمہ داری ہے (تم دوسروں کے اعمال کے لئے ذمہ
دار نہیں ہو سکتے، اور نہ دوسرے تمھارے اعمال کے لئے ذمہ دار ہیں) اگر تم راہِ راست پر قائم ہو، تو کسی کا
گمراہ ہونا تمھیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ (اور بالآخر) تم سب اللہ کی طرف لوٹنا ہو (اُمنون) وہ بتا
دے گا کہ تمھارے اعمال کیسے سمجھے ہیں!

۱۰۴

مسلمانو! جب تم میں کسی کے سامنے موت آکھڑی ہو، (اور وہ وصیت کرنی چاہے) تو وصیت کے
وقت گواہی کے لئے تم میں سے دو معتبر آدمی گواہ ہونے چاہئیں۔ اور اگر ایسا ہو کہ تم سفر میں ہو اور موت کی
مصیبت پیش آجائے (اور مسلمان گواہ نہ مل سکیں) تو مسلمان گواہوں کی جگہ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔

۱۰۵

مسلمانو! جب تم میں کسی کے سامنے موت آکھڑی ہو، (اور وہ وصیت کرنی چاہے) تو وصیت کے
وقت گواہی کے لئے تم میں سے دو معتبر آدمی گواہ ہونے چاہئیں۔ اور اگر ایسا ہو کہ تم سفر میں ہو اور موت کی
مصیبت پیش آجائے (اور مسلمان گواہ نہ مل سکیں) تو مسلمان گواہوں کی جگہ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔

۱۰۶ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي لَامْرَضٍ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ اَلَمْ تَكُنْ تَحْسِبُوْنَهَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمُنَ
 بِاللّٰهِ اِنْ اُرْسِلْتُمْ لَمْ نَشْتَرِ بِهِنَّ شَيْئًا وَّلَوْ كَانْ ذَا قُوًى وَّلَا تَكُنْمُ شُهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّ لَّذَٰلِكَ لَآلَيْنَ الَّذِيْنَ هَٰذَا
 ۱۰۷ عَذَابٌ عَلٰى اَنۡفُسِهِمۡ اَسْتَحَقُّ اَلَمَّا فَاخُوْنُ يَقُوْمُنَ مَقَامَهُمۡ مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحٰى عَلَيْهِمْ اَلُوْلٰكِيْنَ فَيُقْسِمُنَ بِاللّٰهِ
 لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اَعْتَدْنَا لَآلِ ذَٰلِكَ اَلَّذِيْنَ الظّٰلِمِيْنَ هَٰذَا ذَلٰلٌ اَدْنٰى اَنْ يَّآتُوْا بِالشَّهَادَةِ
 ۱۰۸ عَلٰى وُجُوْهِهَا اَوْ يَخِاَفُوْا اَنْ تَرُدَّ اَيۡمَانُ بَعْدَ اَيۡمَانِهِمْ وَاَتَقُوْا اللّٰهَ وَاَسْمِعُوْا اللّٰهَ لِهَٰذَا الْقَوْمِ الَّذِيْنَ سَفِهَ
 يَوْمَهُمۡ يَجۡمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا اٰجَبْتُمْ قَالُوْا اَلَعَلَمَ لَنَادَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَٰمُ الْغُيُوْبِ هَٰذَا قَالِ اللّٰهُ لِيُحۡسِبَ اَبۡنَ اَدۡرَمَ

پھر اگر تمہیں اُن (گواہوں) کی سچائی میں کسی طرح کا شک و شبہ پڑ جائے، تو انہیں نماز کے بعد (مسجد میں) روک لو۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں ”ہم نے اپنی قسم کسی معاوضہ کے بدلے فروخت نہیں کی ہو۔ ہمارا قریب عزیز ہی کیوں نہ ہو (لیکن ہم ایسا کرنے والے نہیں) ہم اللہ کے لئے سچی گواہی کبھی نہیں چھپائیں گے۔ اگر ایسا کریں تو ہم گناہ گاروں میں سے ہوں“

۱۰۶ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں گواہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں (یعنی اُن کی گواہی سچی نہ تھی) تو انکی جگہ دوسرے دو گواہ اُن لوگوں میں سے کھڑے ہو جائیں جن کا حق (پچھلے) گواہوں میں سے ہر ایک نے دہانا چاہا تھا، اور یہ گواہ ان میں سے ہوں جو (فریق مظلوم سے) قرب رکھنے والے ہوں۔ پھر یہ دونوں خدا کی قسم کھا کر کہیں ”ہماری گواہی پچھلے گواہوں کی گواہی سے زیادہ درست ہو، اور ہم نے گواہی دینے میں کسی طرح کی زیادتی نہیں کی۔ اگر کی ہو تو ہم ظالموں میں سے ہوں“

۱۰۷ اس طرح کی قسم سے زیادہ امید کی جاسکتی ہو کہ گواہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا (کم از کم) اس بات کا انہیں اندیشہ رہے گا کہ کہیں ہماری قسمیں فریق ثانی کی قسموں کے بعد رد نہ کر دی جائیں۔ (بہر حال) اللہ (کی نافرمانی کے نتائج) سے ڈرو، اور اُس کا حکم سنو، اور (یاد رکھو کہ) اللہ ظلم کرنے والوں پر (فلح و سعادت کی) راہ نہیں کھولتا!

۱۰۸ وہ دن، کہ اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا، اور پھر پوچھے گا ”تمہیں (بمقامی امتوں کے طرف سے دشمن حق کا) کیا جواب ملا؟“ (یعنی انھوں نے کہاں تک اس پر عمل کیا) وہ کہیں گے ”ہمیں کچھ علم نہیں۔ یہ تو تیری ہی ہستی ہو جو غیب کی باتیں جانتے دالتی ہو!“

۱۰۹ اُس دن اللہ کے گالے میرم کے بیٹے عیسیٰ! میں نے

پچھلی آیت اس بات پر ختم ہوئی تھی کہ ”اللہ کی نافرمانی کے نتائج کو ڈرو اور اُس کا حکم سنو“ نیز یہ کہ اُس کا قانون ہو مظلوم کرنے والوں پر (فلح و سعادت کی) راہ نہیں کھولتا۔ اب فرمایا کہ قیامت کے دن تمام رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ جو احکام حق تھے دئے تھے ان کا کیا جواب ملا؟ یعنی جن قوموں کو دئے گئے تھے، انھوں نے کہاں تک اُن پر عمل کیا؟ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا ہو اس سے تذکرہ و عظمت کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہو۔

اِذْ كَرِهَتْ لَكَ عَلٰى وَالِدَتِكَ اِذَا تَوَلَّىٰ بَرُوْجَ الْقُدُسِ تَكِيْمُ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا
وَاِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ التَّوْرٰنَةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۚ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ
فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا رَّابِئًا ذِيْ وُتْرٰى الْاَلَمَةِ وَالْاَرْضَ رَافِئًا ۚ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ
اِذْ كَلَفْتُ بِنِيْ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَا اِلَّا
سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۚ وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيْنَ اَنْ اُفْوِزُوْنِىْ وَرَسُوْنِىْ ۚ قَالُوْا اَمَّا وَاَهْلُ بَايْتِنَا مُسْلِمُوْنَ
اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ لِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ سَطٰطِيْعٌ رَّبُّكَ اَنْ تُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ۚ

۱۱۰

۱۱۱

۱۱۲

تم پر اور تمہاری ماں پر جو انعام کئے ہیں انہیں یاد کرو!
جب ایسا ہوا تھا کہ میں نے روح القدس سے تمہیں قوت دی تھی۔ تم لوگوں سے کلام کرتے تھے چھوٹی
عمر میں بھی کہ جھوٹے میں جھوٹے تھے، ادب بڑی عمر میں بھی (کہ جمعوں میں منادی کرتے تھے)
اور جب ایسا ہوا تھا کہ میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور قدرت و انجیل سکھادی تھی۔
اور جب ایسا ہوا تھا کہ تم میرے حکم سے مٹی لیتے اور پرند کے شکل جیسی چیز بناتے، پھر اس میں پھونک
مارتے، اور وہ میرے حکم سے ایک پرند ہو جاتا۔
اور جب ایسا ہوا تھا کہ تم میرے حکم سے اندھے اور برص کے بیمار کو چنگا کر دیتے۔
اور جب ایسا ہوا تھا کہ تم میرے حکم سے مردوں کو موت (کی حالت) سے باہر لے آتے۔
اور جب ایسا ہوا تھا کہ میں نے بنی اسرائیل کا شر جو وہ تمہارے خلاف کر رہے تھے، روک دیا تھا۔ یہ وہ
تھا کہ تم (سچائی کی) روشن دلیلیں اُن کے سامنے لے گئے تھے، اور اُن میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار
کی تھی، وہ بول اُٹھے تھے ”یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ آشکارا جادو دگری ہو“
اور جب ایسا ہوا تھا کہ میں نے حواریوں پر (یعنی اُس جماعت پر جو حضرت مسیح پر ایمان لائی تھی) اہم
کیا تھا کہ مجھ پر اور میرے رسول (مسیح) پر ایمان لاؤ، اور انہوں نے کہا تھا ”ہم ایمان لائے، اور خدا یا تو
گواہ رہیو کہ ہم مسلم (یعنی فرماں بردار) ہیں“

۱۱۰

۱۱۱

۱۱۲

(اور دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ حواریوں نے کہا

”تھائے مریم کے بیٹے عیسیٰ! کیا تمہارا پروردگار ایسا
کر سکتا ہو کہ آسمان سے ہم پر ایک خوان اتار دے؟“
(یعنی ہماری غذا کے لئے آسمان سے عیسیٰ سامان کر دے)

حضرت مسیح (علیہ السلام) کا حواریوں کی درخواست پر دعا کرنا، اور انکے
لئے کھانے کا عیسیٰ سامان ہو جانا۔

اس معاملہ کی نسبت انجیل یوحنا باب میں اشارہ موجود ہے کہ عید فصح
کے موقع پر پیش آیا تھا۔

آیت (۱۰۹) سے (۱۱۱) تک اللہ کا حضور ﷺ سے وہ مخاطبہ جس کی

لے یعنی خدا کے مقدس فرشتہ سے، یا اُس پاک روحانیت سے جو تمہارے اندر پیدا کر دی گئی تھی۔

۱۱۳

۱۱۴

۱۱۵

۱۱۶

۱۱۷

قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مَوَظِينَ ۚ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَمْلِكَ مِنْهُ وَنَطْمِسَ فِي وُجُوهِ نَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ
صَدَقْتَنَا وَتَكُونُ عَلَيْنَا مِنَ الْقَهْلِينَ ۚ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ
السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ۚ وَانْزِلْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۚ قَالَ اللَّهُ
إِنِّي مَكْرَهُمُ عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعَذِّبُ عَنْ آبَائِهِمْ وَأَعَذِّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الْعَالَمِينَ ۚ
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ أَنْتَ فَكُنْتَ لِلنَّاسِ آيَةً ۚ فَكُنْ لِلنَّاسِ آيَةً ۚ وَآتَى الْهَبْلِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ قَالَ
سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِشَيْءٍ طَرَانُ كُنْتُ قُلْتُ ۚ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي
وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ طَرَانُ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۚ قَالَتْ لَهُمْ لَوْلَا مَا آمَرْنِي بِهِ ۚ إِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ

عیسیٰ نے کہا، خدا سے ڈرو (اور ایسی فرمائش کرو) اگر تم ایمان رکھتے ہو۔

۱۱۳

انہوں نے کہا (مقصود اس کی قدرت الہی کا ہوتا ہے) نہیں ہو، بلکہ ہم چاہتے ہیں (ہمیں غذا میسر کرے، تو) اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل آرام پائیں اور ہم جان لیں کہ تو نے ہمیں سچ بتلایا تھا، اور اس پر ہم گواہ ہو جائیں۔

۱۱۴

اس پر عیسیٰ بن مریم نے دعا کی "اے اللہ! اے ہمارے پروردگار! ہم پر آسمان سے ایک خوان بھیج دے کہ اس

نسبت فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تمام رسولوں سے سوال کرے گا۔ پھر ایک آخری آیت میں حواریوں کے ایمان لانے کا ذکر کیا تھا، اس لیے اس آیت کی طرف بھی اشارہ کر دیا جو اہل میں اور حضرت مسیح میں نزول مائتہ کی نسبت پیش آیا تھا۔ پھر آیت (۱۱۶) سے برآمدہ مخاطبہ کا مضمون جاری ہو گیا، اہم یہ ہوا کہ اللہ نے پہلے اپنی وہ نعمتیں یاد دلائیں جو حضرت مسیح کو عطا فرمائی تھیں۔ پھر فرمایا، باوجود تعلیم کی ان تمام روشنیوں کے، تیرے نام پر اگر اہل میں پڑ گئے اور تجھے اور تیری ان کے خدا بنالیا۔ (کیونکہ تو تھری اصلاح سے پہلے حضرت مریم کی بھی پرستش کی جاتی تھی، اور کیتھولک کلیسا اب تک کر رہا ہے) اس پر حضرت مسیح عرض کرینگے میں اس کی بری ہوں۔

مقصود یہ ہے کہ تمام داعیان حق نے خدا پرستی و توحید کی تعلیم دی تھی لیکن ان کے پیروں نے انہی کی پرستش شروع کر دی۔ اس کو اہل کے لئے پروردگار وادہیں جس کی پرستش کر رہے ہیں، ان کا دامن اس کو پاؤں ہو۔

کا آنا ہمارے لئے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں، سب کے لئے عید قرار پائے، اور تیرے طرف سے (فضل و کرم کی) ایک نشانی ہو۔ ہمیں روزی دے۔ تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہو!"

۱۱۵

اللہ نے فرمایا "میں تمہارے لئے خوان بھیجوں گا۔ لیکن جو شخص اس کے بعد بھی (راہ حق سے) انکار کرے گا تو میں اُسے (پاداشِ عمل میں) عذاب دوں گا۔ ایسا عذاب کہ تمام دنیا میں کسی آدمی کو بھی ویسا عذاب نہیں دیا جائے گا!"

۱۱۶

اور (پھر) جب ایسا ہو گا کہ اللہ کہیگا "اے مریم کے بیٹے عیسیٰ! کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟" عیسیٰ جواب میں عرض کرے گا "تیرے لئے تقدیس ہوا بھلا مجھ سے یہ بات کیسے ہو سکتی ہو کہ ایسی بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہو گا تو ضرور تجھے معلوم ہوگا ہو گا۔ تو میرے دل کی بات جانتا ہے، لیکن مجھے تیرے ضمیر کا علم نہیں۔ تو ہی ہو کہ غیب کی ساری باتیں جانتے والا ہے۔ میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جس کے کہنے کا تو نے حکم دیا تھا۔ یعنی اللہ کی بندگی کرو۔

۱۱۷

رَبِّیْ وَرَبَّکُمْ ۚ وَکُنْتَ عَلَیْهِمْ شَهِیدًا ۚ اَمَّا دُمْتُ فِیْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَقَّیْتَنِی کُنْتَ اَنْتَ الرَّقِیْبُ
عَلَيْهِمْ ۖ وَ اَنْتَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ ۚ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُکَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ
لَهُمْ فَاِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ۚ قَالَ اللّٰهُ هٰذَا یَوْمٌ یَنْفَعُ الصّٰدِقِیْنَ ۚ وَ اَمَّا
لَهُمْ جَنَّتٌ ۖ بَقِیَّتْ مِنْ قَبْلِهَا ۚ اَلَا تَنْهَرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا ۚ اَبَدًا ۚ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ ۚ وَ رَضُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِیْمُ ۚ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ مَا فِیْھِنَّ ۚ وَ هُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۚ

۱۱۸

۱۱۹

۱۲۰

میرا اور تمھارا، سب کا پروردگار وہی ہے۔ جب تک میں ان میں تھا، اُن کا نگرانِ حال تھا جب تو نے
میرا وقت پورا کر دیا، تو پھر تو ہی اُن کا نگہبان تھا، اور تو ہر چیز کو دیکھنے والا اور اُس کی نگہبانی کرنے والا
ہے۔ اگر تو ان لوگوں کو عذاب دے، تو وہ تیسے بندے ہیں۔ تجھے اختیار ہے۔ اور اگر انھیں بخش دے، تو تو سب
پر غالب اور (اپنے تمام کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے!

۱۱۸

۱۱۹

اللہ فرمائے گا "آج وہ دن ہے کہ سچے انسانوں کو اُن کی سچائی کا مآئے گی۔ انکے لو جنت میں
جن کے تیلے نہیں بہ رہی ہیں (اور اس لئے ان کی شادابی کبھی متغیر ہونے والی نہیں) وہ ہمیشہ اُن میں
رہنے والے ہیں۔ اللہ اُن سے رضامند ہوا اور وہ اللہ سے رضامند ہوئے۔ یہ ہے (انسان کے لئے) ایک
طوبی کامیابی (جو وہ جزا و عمل میں حاصل کر سکتا ہے)!

آسمانوں کی اور زمین کی ادران دونوں میں جو کچھ ہے، سب کی پادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے۔ اسکی قدرت کوئی چیز باہر نہیں!

۱۲۰

الانعام

مکیہ وہی مائتہ و خمس وستون آیتہ

کی : ۱۶۵ - آیتیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲-۱ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْلَمُونَ هُوَ
 ۳ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَكُمْ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ
 ۵-۴ وَنَجْوَاهُمْ وَنَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا نَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ه فَقَدْ

۱ جس طرح پچھلی سورتوں میں زیادہ تر خطاب اہل کتاب سے تھا، اسی طرح اس میں زیادہ تر خطاب مشرکوں سے اور ان جماعتوں سے ہے جو الہامی کتابوں کی معتقد نہیں یا خدا اور آخرت پر اعتقاد نہیں رکھتے۔ خدا نے کائنات ہی پیدا کی، اور تاریکی اور روشنی نمودار کر دی تاکہ تاریکی ہو۔ روشنی، روشنی ہو، دونوں کا فرق ہر آنکھ محسوس کر لیتی ہے۔ لیکن اس پر بھی جو لوگ اپنے پروردگار سے منکر ہو گئے ہیں وہ دونوں میں امتیاز نہیں کرتے اور خدا کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ وہی خدا جو جسے تمہیں پیدا کیا، اور تمہارے لئے دو اولین یعنی مینا و پھر اڑیں۔ ایک زندگی و معیت کی مہلت ہے۔ دوسری روز قیامت کا مقررہ وقت۔ پہلی مینا و پھر اڑیں کے لئے۔ دوسری نتائج عمل کے فیصلہ کو افسوس انسان کی غفلت پر! وہ ہمیشہ خدا کی نشانیاں جھٹلاتا رہتا ہے۔ چنانچہ آج بھی سچائی کی جو دعوت نمودار ہوئی ہے، منکرین حتیٰ اس سے گردن مٹاتے ہوئے ہیں!

۲ اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ گزشتہ قوموں کی سرگزشتوں میں تمہارے لئے درس عبرت ہے، اور اس اصل عظیم کی وضاحت کہ ایمان و ہدایت کی راہ نظر و بصیرت کی راہ ہے۔ ذکر تقلید کی۔

۳ حقیقت پر غور نہیں کرتے اور اس میں شک کرتے ہو!

۴ وہی اللہ ہے۔ آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ (اُس کے سوا کوئی کار فرمائے عالم نہیں) تمہاری چھپی اور کھلی ہر طرح کی باتوں کا علم رکھتا ہے، اور تم جو کچھ (اچھی بُری) کمائی کرتے ہو، وہ بھی اُس کے علم سے مخفی نہیں!

۵ اُد (دیکھو) انکے پروردگار کی نشانیوں میں سو کوئی نشانی نہیں جو انکے سامنے آئی ہو، اور انھوں نے اس سے گردن موڑ لی ہو!

۶ چنانچہ جب سچائی انکے پاس آئی (یعنی قرآن کی دعوت نمودار ہوئی) تو انھوں نے اسے جھٹلادیا۔ جس پر آ

۳ وہی اللہ ہے۔ آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ (اُس کے سوا کوئی کار فرمائے عالم نہیں) تمہاری چھپی اور کھلی ہر طرح کی باتوں کا علم رکھتا ہے، اور تم جو کچھ (اچھی بُری) کمائی کرتے ہو، وہ بھی اُس کے علم سے مخفی نہیں!

۴ اُد (دیکھو) انکے پروردگار کی نشانیوں میں سو کوئی نشانی نہیں جو انکے سامنے آئی ہو، اور انھوں نے اس سے گردن موڑ لی ہو!

۵ چنانچہ جب سچائی انکے پاس آئی (یعنی قرآن کی دعوت نمودار ہوئی) تو انھوں نے اسے جھٹلادیا۔ جس پر آ

۱۱

۱۲

۱۳-۱۴

فَخَاقَ بِالَّذِينَ سَخَّرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۚ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ
انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ۚ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ
لِلَّهِ ۚ كُنْتُ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةً ۚ لِيَجْمَعَ كُفْرُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ الَّذِينَ خَسِرُوا
أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْبَيْتِ وَالْمَنَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ قُلْ أَغْيَرُ
اللَّهِ أَتُخَذُ دَلِيلًا فَأَظْهِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ يُطَعَّمُ وَلَا يُطْعَمُ ۚ

کیا جا رہا ہے) توحن لوگوں نے ہنسی اڑائی تھی، وہ جس بات کی ہنسی اڑاتے تھے، وہی بات ان پر اُپری (وہ اس
بات کی ہنسی اڑاتے تھے کہ اعمال کا نتیجہ بدیہ، تو وہی اُنکے آگے آگیا!)

(اے پیغمبر! ان لوگوں سے) کہہ دو۔ زمین میں پھر (گدڑی ہوئی قوموں کے آثار و بقایا پر نظر ڈالو) اور
دیکھو، جھٹلانے والوں کو کیسا انجام پیش آیا ہے؟

(اے پیغمبر! تم ان لوگوں سے) پوچھو "آسمانوں

میں اور زمین میں جو کچھ ہے، وہ کس کے لئے ہے؟" (یعنی

آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، اس کی کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ سب

کچھ کس کے لئے ہونا چاہئے؟) کہو! اللہ کے لئے۔ اُس نے

اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ رحمت فرمائے۔ (اور یہ اُس کی

رحمت ہے جو تمام کائنات خلقت میں کام کر رہی ہے) وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا (کیونکہ اُس کی رحمت

کا مقتضی یہی ہوا کہ دنیا میں سب کے ہمت لے، اور جزا و عمل کا فیصلہ قیامت پر اُٹھا لکھے) اس میں کوئی شک

نہیں۔ (لیکن اے پیغمبر! جو لوگ (اپنے ہاتھوں) اپنے کو تباہ کر چکے ہیں، وہ کبھی اس پر یقین نہیں کریں گے۔

اور (دیکھو) اُسی کے لئے ہے جو کچھ رات (کی تاریکی) اور دن (کے اُجالے) میں ٹہرا ہوا ہے۔ (کیونکہ

وقت و زمان انہی دو حالتوں میں ٹہرا ہوا ہے) اور وہ سُنتے والا اور جاننے والا ہے!)

(اے پیغمبر! ان لوگوں سے) کہو۔ کیا (تم چاہتے ہو)

میں خدا کو چھوڑ کر جو آسمان زمین کا پیدا کرنے والا ہے

کسی دوسری ہستی کو کارساز بنالوں؟ وہ سب رُذری

دیتا ہے، لیکن کوئی نہیں جو اُسے رُذری دینے والا ہو۔

(کیونکہ اُسے رُذری کی احتیاج نہیں۔ پھر اُس کے ہوا

برہان فضل و رحمت سے استدلال۔

تمام کائنات خلقت اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک خالق و مانع
ہستی موجود ہے، اور اُس نے ضروری ٹہرا لیا ہے کہ رحمت فرمائے۔ کیونکہ اگر
رحمت کا قانون نہ ہوتا، تو کائنات خلقت میں نہ تو نیاؤ اور جمال ہوتا۔ نہ
آقاؤہ و فیضان۔ حالانکہ اس کوئی گوشہ نہیں جس میں حقیقت کا ثبوت نہ ہو

خدا کی ہستی، اُس کی وحدانیت، اُس کی صفات، اور آخرت کی
کردین کے بنیادی عقائد میں قرآن کا اسلوب بیان وہ نہیں ہے جو منطقی
مستندات و دلائل کا ہوتا ہے، بلکہ وہ عیدہ سائے طریقہ پر انسان کے
فطری وجدان و ذوق کو مخاطب کرتا، اور اُس کی معنوی محسوسات کو بیدار
کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ایک خالق پروردگار ہستی کا اعتقاد انسان
کی فطرت میں موجود ہے، اگر وہ انکار کرتا ہے، یا پرستش کی گراہیوں میں مبتلا

قُلْ إِنِّي آمَرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْكَرِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يَصْرِفْ عَنَّا يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْنَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْيُمِينُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ يَصْرَفْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بَخِيرٌ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْغَايُ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لَا أُنَادِيكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَلْقَهُنَّ هُنَّ أَنْ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةٌ أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ

۱۵

۱۶-۱۷

۱۸

۱۹

ہو گیا ہو، تو اس کو جو کہ اُس کی وجہ اُنی بغیر بے غفلت طاری ہو گئی ہیں چاہئے کہ اسے بیدار کروا جائے۔

چنانچہ اس مقام پر نیز دوسرے مقامات میں جہد و محنت کا بیان آئیں اسی اہل کی روشنی میں دیکھا جائے۔

کون چاہئے یہ تمام کا رخا نہ ہستی پیدا کیا ہو؟ کون جو جکی حجت کا فیضان ہر طرف پھیلا ہوا ہے؟ کون جو جب کو رزق دیتا ہو مگر خود کچھ

محتاج نہیں؟ تمھاری فطرت کہہ رہی ہو کہ ایک خالق و صانع ہستی کے لئے کوئی نہیں ہو۔ پھر کیسی گمراہی ہو کہ اُس کی طرف سے گردن پھیرے ہو؟ اور اسے چھوڑ کر دوسری ہستیوں کے آگے جھک رہے ہو؟

۱۵

میں) بہت بڑا دن ہو! اُس دن جس کے سر سے عذاب ٹل گیا، تو اُس پر خدائے رحم کیا، اور (انسان کے لئے) بڑی سے بڑی کامیابی یہی ہو!

۱۶

اور (اے انسان!) اگر خدا تجھے دکھ پہنچائے، تو اُس کا ماننے والا کوئی نہیں ہو مگر اُسی کی ذات، اور اگر وہ تجھے بھلائی پہنچائے، تو (اُس کا ہاتھ پکڑنے والا کون ہو؟) وہ ہر بات پر قادر ہو!

۱۷

اور وہی ہے جو اپنے تمام بندوں پر زور و غلبہ رکھنے والا ہو، اور وہی ہو حکمت رکھنے والا اور آگاہ!

۱۸

(اے پیغمبر! تم ان سے) پوچھو۔ کونسی چیز ہے جس کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہو؟ تم کہدو (اللہ کی گواہی ہو) اللہ میرے اور تمھارے درمیان گواہ ہے۔ اس نے مجھ پر اس قرآن کی وحی کی تاکہ اُس کے ذریعہ تمھیں اور انھیں جن تک اس کی تعلیم پہنچ جائے، (اور)

۱۹

وعدلی کے نتیجے سے) ڈراؤں۔ (اب کہو تمھارا کہنا کیا ہے؟) کیا تم گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ دوسرے معبود بھی شریک

ہیں؟ (اے پیغمبر!) تم کہو۔ (اگر تمھاری گواہی یہی ہو تو سن رکھو کہ) میں اس کی گواہی نہیں دیتا۔ میری گواہی یہ

سب سے بڑی شہادت کس کی ہو؟ اللہ کی ہو، جو دعوتِ حق کو کامیاب کر کے اور منافقین و جاحلین کو ناکامیاب کر کے، سچائی کے حق میں اپنی شہادت کا اعلان کر دیتا ہو!

یہاں خدا کی اس صفت کی طرف اشارہ کیا ہو کہ جب کبھی اُس کی نظر سے کوئی دائمی حق آتا ہو، اور لوگ عناد و شرارت کے ساتھ اسے جھٹلاتے اور اُس کا مقابلہ کرتے ہیں تو حق اور باطل میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہو یا اللہ حق کا میاب ہوتا ہو۔ اور باطل پرست ناکام و خاسر ہوتے ہیں۔ یہی اللہ کی شہادت ہو جو اس معاملہ کا فیصلہ کر دیتی ہو۔

ہیں؟ (اے پیغمبر!) تم کہو۔ (اگر تمھاری گواہی یہی ہو تو سن رکھو کہ) میں اس کی گواہی نہیں دیتا۔ میری گواہی یہ

۲۰ اِنَّمَا هُوَ اللّٰهُ وَاحِدٌ وَّ اِلٰهِيٌّ بَرِيٌّ مِّمَّا يَشْرِكُوْنَ ۚ الَّذِيْنَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ
 ۲۱ اَبْنَاءَهُمْ ۚ الَّذِيْنَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يَوْمِنُوْنَ ۚ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ
 ۲۲ كَذَّبَ بِآيٰتِهٖ ۚ اِنَّهٗ لَا يُعْلِمُ الظّٰلِمُوْنَ ۚ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَيِّنَ
 ۲۳ شُرَكَآؤُكُمْ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُزَعِّمُوْنَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهُ يَتَنَامُ مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ۚ اَنُحْشِرُكَ
 ۲۴ كَذِبًا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ ۚ مَا كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّتَّبِعُ الْاِلٰهَ اَوْجَعًا لَّيْسَ عَلَيْهِمْ اِلٰهَةٌ اِلَّا اَنْ
 ۲۵

ہے کہ صرف وہی معبود یگانہ ہے۔ اُس کے ساتھ کوئی نہیں اور جو کچھ تم شرک ٹھراتے ہو، میں اُس سے بیزار ہوں!
 (پس اب ایک گواہی تمھاری ہوئی۔ ایک میری۔ اور فیصلہ خدا کے ہاتھ ہو)

۲۰ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہو (یعنی یہود اور نصاریٰ) وہ حقیقت حال سے بے خبر نہیں ہیں) وہ
 اُس کی سچائی (یعنی پیغمبر اسلام کی سچائی) اسی طرح پہچان گئے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں (کہ کسی
 طرح کا بھی اس میں شک شبہ نہیں ہوتا۔ لیکن جن لوگوں نے (اپنے ہاتھوں) اپنے کو تباہ کر لیا ہے، وہ کبھی
 یقین کرنے والے نہیں۔

۲۱ اور (دیکھو) اُس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا کون ہو جسے اشر پر جھوٹ بول کر افرا دیا ہو، یا اُس کی آیتوں
 کو جھٹلایا ہو؟ (اور) بلاشبہ جو ظلم کرنے والے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔

۲۲ اور (دیکھو) وہ دن، (جو آنے والا ہو) جب ہم ان سب کو اٹھا کر ایک جگہ جمع کرینگے! پھر جن لوگوں نے
 خدا کے ساتھ کسی کو شرک ٹھرایا ہے، اُن سے کہیں گے ”بتلاؤ، تمھارے (ٹھرائے ہوئے) شرک کہاں ہیں
 جن کی نسبت تم زعم باطل رکھتے تھے؟ تو اُن وقت وہ اس کے ہوا کوئی شرارت نہیں کر سکیں گے کہ (ازراہ کذا)
 کہیں۔“ خدا کی قسم جو ہمارا پروردگار ہو! ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔

۲۳ دیکھو، کس طرح یہ اپنے اوپر جھوٹ بولنے لگے، اور جو کچھ اقرا پر دازیاں کیا کرتے تھے، وہ سب ان سے
 کھوئی گئیں!

۲۴ اور (دیکھو) ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو (بطاہر)

(کلام حق) سننے کے لئے تمھاری طرف کان لگاتے ہیں
 اور (واقعہ یہ ہو کہ) ہم نے اُنکے دلوں پر پونے ڈال دیے
 ہیں کہ ان تک بات کی سمجھ نہ پہنچتی نہیں، اور اُنکے کانوں
 میں گرائی کہ سن نہیں سکتے (یعنی اُنکے جمود اور ہٹ چڑھی

دنیا میں سچی بات نہی نہیں ہو سکتی۔ سچائی سے زیادہ یہاں کوئی پرانی
 بات نہیں لیکن جو لوگ سچائی سے پھرے ہوئے ہیں انھیں جب سچائی کی
 باتیں سنائی جائیں تو کہتے ہیں یہ تو وہی پرانی کہانی ہے جو ہمیشہ سنتے ہوئے
 عرب میں یہودیوں اور عیسائیوں کی جماعتیں ہمیشہ موجود تھیں
 تورات کے قصص یا ام سنایا کرتے تھے۔ جب قرآن نازل ہوا، اور اس میں
 بھی پچھلی قوموں اور رسولوں کی رہنمائی آئی لیکن تو مشرکین عرب کہتے

يَقْفُوهُ وَاِذَا اُنْهَضَ وَقَرَّ اَدْبَانُ رَوَّ اَكْلَ اَيْلَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اِيَّاهَا حَتَّى اِذَا جَاءَهُمْ لَوْ لَدَّ
يَقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ وَهُمْ يَهُوْنَ عَنْهُ وَيَتَنَوْنَ عَنْهُ
وَاِنْ يُهْلِكُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝ وَلَوْ تَرَى اِذْ وَقَفُوْا عَلٰى النَّارِ فَقَالُوْا اَيْلَيْكُمْنَا سُرَّ
وَلَا نَكْذِبُ رَاٰيَتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ بَلْ بَدَّ لَهُمْ مَا كَانُوْا يُخْفَوْنَ مِنْ قَبْلُ
وَلَوْ رَدُّوْا عَلٰى الْعَادُوْلِ لَمَّا نَهَوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ

۳۶

۳۷

۳۸

گئے یہ تو وہی پھل توہوں کی داستان پائیز ہو۔ کی جسے انکے دل دماغ کا یہ حال ہو گیا ہو، اور ہمارا قانون یہی ہو کہ جو کوئی
ضد اور تعصب میں مبتلا ہوتا ہو اس کا حال ایسا ہی ہوتا ہے اگر یہ (سچائی کی) ہر ایک نشانی بھی (جو انسان
کے لئے ہو سکتی ہو) دیکھ لیں، جب بھی یقین کرنے والے نہیں۔ یہاں تک کہ جب یہ تمھارے پاس آتے ہیں اور تم
سے جھگڑتے ہیں تو جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہو، وہ کہتے ہیں "یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ کچھ لوگوں
کی داستانیں ہیں (جو ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں)

اور (دیکھو) یہ لوگ قرآن (کے سننے) سے دوسرے

بھی روکتے ہیں، اور خود بھی دُور بھاگتے ہیں۔ اور وہ ایسا
کر کے ہلاک نہیں کرتے مگر خود اپنے آپ کو، اور (مُصِیْبَتِ
یہ ہو کہ) اس کا شعور نہیں رکھتے!

اور (لے انسان!) تو تعجب کئے اگر انھیں اس حاکم

میں دیکھو جب یہ آتشِ دوزخ کے کنارے کھڑے ہونگے۔

اُس وقت کہیں گے "اے کاش، ایسا ہو کہ ہم پھر دنیا کی طرف

لوٹاؤں جائیں، اور اپنے پروردگار کی آیتیں نہ جھٹلائیں

اور اُن میں نہ ہو جائیں جو ایمان والے ہیں!"

(لیکن ان کی حسرت سچے دل کی حسرت نہ ہوگی) بلکہ

(اس کو ہوگی کہ) جو کچھ یہ پہلے چھپا کرتے تھے (یعنی دل

کا روگ) اس کا بدلہ اُن پر ملو دار ہو گیا (اور اُس سے بچو

کے لئے اظہارِ ندامت کرنے لگے) اگر یہ (دنیا کی طرف)

لوٹاؤں جائیں تو پھر (زندگی کی غفلتوں میں سرشار ہو کر) اُسی بات میں پُر جائیں جس سے انھیں دُکا گیا ہو اور کچھ شک

آیت (۲۵) میں فرمایا "اُنکے دلوں پر پڑے ڈال" اُنے ہیں بات کی کچھ
پہنچتی نہیں اور کانوں میں گرائی کہ سن نہیں سکتے "یہ انسانی گمراہی کی آئی
حالت ہو۔ ضد اور تعصب میں کہ وہ ایسا اندھا بہرہ بن جاتا ہو کہ تو کسی بات
کی حقیقت سمجھتا ہو، نہ سمجھنے پر آمادہ ہوتا ہو۔ اُسے ارجح سے ایک طرح کی کہ
ہو جاتی ہو۔ چنانچہ یہاں آیت (۲۶) میں فرمایا، یہ لوگ خود بھی قرآن کی
ساعت بھاگتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ یعنی معاملہ حق اور
ناحق کا نہیں ہے، بلکہ دشمنی اور رکھ ہو گئی ہو۔

آیت (۲۹) میں اُن لوگوں کا قول نقل کیا ہو جو آخرت کے قابل
نہیں۔ پھر آیت (۳۲) میں اس طرف اشارہ کیا ہو کہ قتل و بقیہ کچھ بڑا
فیصلہ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ دنیا کی زندگی ایسی بے روح و خالی ہو، جیسے چاکھڑی
کے لئے کھیل متاثر ہو۔ پھر کیا یہ تمام کارِ خدا ہی اسی لئے بنایا گیا ہو کہ
چند دنوں تک کھیل کود، اور اُس کے بعد کچھ ختم ہو جائے؟

دنیا کی زندگی کو ہر وہب اس کو کہا کہ اس کی مہلت چترِ زدن ختم
ہو جاتی ہو۔ نیز اس کو اگر نتائج و ثمرات عمل کے لئے کوئی دوسری زندگی نہ
ہو، تو کچھ ہو، ہر وہب زیادہ نہیں۔

۳۶

۳۷

۳۸

لَكِنْ بَوْنٌ ۚ وَقَالُوا لَنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۚ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَعُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ قَالِ الْيَسْ هَذَا بَالِغُ الْحَقِّ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۚ فَذَخِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا الْحَسْرَتُنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَزِيدُونَ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ ۚ لَهُوَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّكَ يٰمُؤْمِنُونَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِلَايَةِ اللَّهِ يُحْجِلُونَ

نہیں کہ یہ (اہلارندامت میں) جھوٹے ہیں!

اور انہوں نے کہا۔ زندگی اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ کسی دنیا کی زندگی ہو اور ہیں (مرکر) پھر اٹھنا نہیں۔ اور (مے انسان!) تو تعجب کہے، اگر انھیں اُس حالت میں دیکھے، جب یہ (قیامت کے دن) اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اُس وقت خدا اُن سے پوچھے گا۔ ”تم نے کسے کے بعد کی اٹھنے سے انکار کرتے تھے۔ اب کہ مرنے کے بعد پھر جی اٹھے ہو، بتلاؤ! کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟“ یہ کہیں گے، ”ہاں، ہمیں اپنے پروردگار کی قسم۔“ اس پر خدا فرمائے گا ”تم جو (دنیا میں اس زندگی سے) انکار کرتے رہے ہو، تو اب اُس کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھ لو!“

یقیناً وہ لوگ نقصان و تباہی میں پڑے، جنہوں نے (مرنے کے بعد) خدا کی ملاقات ہونے کو جھٹلایا۔ یہاں تک کہ جب (آنے والی) گھڑی اچانک اُن پر آجائے گی (یعنی موت کی گھڑی) تو اُس وقت کہیں گے۔ افسوس اُس پر، جو کچھ ہم ت اس بارے میں تفسیر ہوئی!“ وہ اُس وقت اپنے گناہوں کا بوجھ پھٹوں پر اٹھائے ہونگے۔ سو دیکھو، کیا ہی بُرا بوجھ ہے جو یہ (اپنی پھٹوں پر) لاتے ہیں!

اور دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں ہے مگر (ایک طرح کا کھیل اور تماشہ، اور جوتھی ہیں، تو یقیناً اُنکے بے آخرت ہی کا گھر بہتر ہے۔) افسوس تم پر! کیا تم (اتنی بات بھی) نہیں سمجھتے؟

(مے پیغمبر!) ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ (انکار و تقصیر

کی) جیسی کچھ باتیں کہتے ہیں وہ بلاشبہ بھلائے لگاؤ زندگی کا موجب ہوتی ہیں۔ کیونکہ وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے (یعنی تمہیں جھٹا کہنے کی جرأت نہیں کہہ سکتے کیونکہ تمہاری رست گوئی سب معلوم ہے) لیکن یہ ظالم دیدہ و دانستہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں!

پیغمبر اسلام سے خطاب موعظت کرنا غفلت کی حق فراموشیوں پر دل گرفتہ نہ ہو۔ تم داعی حق ہو۔ اور تمہیں مومنوں کی مستعدی اور کثرت کی تحریک، دونوں دکھنی پڑیں گی، اور تمہیں دونوں باتوں کے لئے طیارہ رہنا چاہئے۔ تم جوش عوت میں چاہتے ہو، سب کے وہ راست پر دیکھ لو! لیکن تمہیں چھوٹا نہیں چاہئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا پاپا بتا تو سب کو دین حق پر جمع کر دیتا، لیکن اُس کی مشیت کا فیصلہ یہی ہو کہ یہاں اپنی اپنی حالت، اپنی اپنی سمجھ اور اپنی اپنی راہ ہو۔ پس لوگوں کے انکار و جحد پر ملول نہ ہو۔ اپنے کام میں لگے ہو۔

۳۰-۲۹
ع

۳۱

۳۲

۳۳

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كَذَّبُوا ۖ وَآوُوا ذُرِّيَّتَهُمْ أَنْتُمْ نَصَرْتُمَا ۚ وَلَا مَبْدِلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ تَبَائِى الرُّسُلِينَ ۚ وَإِنْ كَانَ كِبُرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ استَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۚ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۚ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۚ قُلْ إِنْ اللَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا رِضْوَانٌ

۳۴

۳۵

۳۶-۳۷

۳۸

اور (دیکھو) یہ واقعہ ہی کہ تم سے پہلے بھی خدا کے رسول (جھٹلائے گئے۔ سو انھوں نے لوگوں کے جھٹلانے اور دینے پر صبر کیا) اور اپنے کام میں لگے رہے یہاں تک کہ

مٹھاری سوائے حق کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں جو زندہ ہوں جبکہ دل مردہ ہو چکے، انھیں بکار ناپے سودی۔ کوئی دعوت، کوئی دلیل کوئی نشانی، کوئی اچھا، مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا۔ تم آسمان پر چڑھ جاؤ یا زمین میں چلے جاؤ، وہ کبھی سچائی قبول کرنے والے نہیں!

۳۴

(بالآخر) ہماری مدد آپہنچی، اور (یاد رکھو، یہ اللہ کا مقرّرہ قانون ہی) کوئی نہیں جو اُس کی (ٹھٹھائی ہوئی) بات کو بدل دینے والا ہو۔ اور رسولوں کے حالات میں سو بعض کے حالات تو تم تک پہنچ ہی چکے ہیں۔

اور (بے پیغمبر!) اگر ان لوگوں کی رد گردانی تم پر گراں گزرتی ہو (اور تم سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ لوگ ہدایت سے محروم رہیں، تو تم جو کچھ کر سکتے ہو، کر دیکھو، یہ کبھی باز آنے والے نہیں) اگر تم سے ہو سکے تو زمین کے اند کوئی شُرنگ ڈھونڈھ سنا لو، یا آسمان میں کوئی سیڑھی مل جائے (تو اُس پر چڑھ جاؤ) اور اس طرح انھیں ایک نشانی لا دکھاؤ (لیکن پھر بھی وہ انکار ہی کریں گے) اگر خدا چاہتا تو ان سب کو دین حق پر جمع کر دیتا (اور سب ایک ہی راہ پر ہوجاتے، مگر تم دیکھ رہے ہو کہ ایسا نہیں ہو) پس دیکھو، اُن میں سے نہ ہو جاؤ جو (حقیقت کا) علم نہیں رکھتے!

۳۵

مٹھاری دعوت کا وہی جواب دے سکتے ہیں جو مٹھاری بکار سنتے ہیں، لیکن جو مردے ہیں (اُن سے جواب کی امید کیوں رکھو؟) انھیں تو اللہ ہی (قبروں سے) اُٹھائے گا۔ اور پھر اُس کے حضور لوٹائے جائیں گے۔

۳۶

اور انھوں نے کہا "کیوں اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی اس پر نہیں اتاری گئی؟ (بے پیغمبر!) کمد، خدا یقیناً اس پر قادر ہے کہ نشانی اتار دے۔ لیکن اکثر آدمی ایسے ہیں جو (حقیقت حال نہیں جانتے۔

جو لوگ نشانیاں انگنتے ہیں اُن کے جواب میں فرمایا خدا یقیناً نشانیاں دکھانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اُس نے نشانیاں دکھلا دی ہیں لیکن بہت کم ہیں جو انھیں سمجھتے ہوں۔ اگر نشانوں کی تلاش میں ہو، تو تبتلاؤ، تمام کائنات خلقت میں جو کچھ موجود ہے، وہ کیا ہے؟ تمام فضا بہت سی چیزیں اور کچھ چیزیں سوکھری ہوئی ہیں، اُنکے کو مٹھاری بولی میں کونسا نام ہے؟ یہ سب کچھ اُس کی اتنی دقتی نشانیاں نہیں ہیں، تو اُن کا کیا ہے؟ زمین کے تمام جانوروں کو دیکھو جو تمہارا قدموں کے پاس ہیں۔

۳۷

۳۸

اور (دیکھو) زمین میں چلنے والا کوئی حیوان اور نہیں

ظَلِمَ يُطِيرُ بَجَنَاحِهِ إِلَّا أَمَمَ أَمْثَالَكُمْ مَا قَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ سَرَائِهِمْ
يُخْشَرُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا صُومُوا فِي الظُّلُمَاتِ مِنْ يَشَرِّ اللَّهِ يُضِلُّهُ ۝ وَمَنْ
يَشَأْ يُجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَنْتُمْ السَّاعَةُ أَعْلَىٰ
اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ بَلْ رَأْيَا لَا تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَ
تَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِمَّنْ قَبْلِكَ

ہوا، کے بندوں کو دیکھو جو تمھارے چاروں طرف اڑ رہے ہیں کس طرح
ہم نے تمھاری ہی طرح ان کی بھی آئین بنادی ہیں۔ ہر امت اپنی پیدائش
اپنی معیشت اور اپنی ضروریات زندگی کے لئے سردمان رکھتی ہو۔ سیر
لوگ علم و بصیرت رکھنے والے ہیں انھیں صحیفہ قدرت کی نشانیوں کے بعد آدمی
نشانی کی محتاج نہیں ہو سکتی!
لیکن جن لوگوں نے خدا کی دی ہوئی عقل و بصیرت راج کر دی اور گئے
اور بہرے ہو کر تاریکیوں میں گم ہو گئے تو ان کے لئے کوئی نشانی بھی سودمند
نہیں۔ کیونکہ جو آدمی گونگا اور بہرا ہو، اور تاریکی میں کھو گیا، تو اس کو کوئی
راہ مل سکتی ہو؟ تم اسے راہ دکھانے کے لئے پکارو تو سنے گا نہیں خود
پکارنا چاہے تو پکار سکتا نہیں۔ (اے یہ ہوسکتا ہو کہ کوئی اُسے حیرا اٹھا
کر روشنی میں لے آئے، تو ہدایت ایسی چیز نہیں جو جہر کسی کے صلیق بن
ٹھونس دی جائے۔

آیت (۴۴) میں فرمایا کہ جب بے غلیوں کے استدعا سے کسی گروہ کو
سخت پڑ جائے، اور برائیاں رائج ہو جائیں تو کوئی بات بھی اسے
توبہ و اصلاح پر آمادہ نہیں کر سکتی۔

تاریکیوں میں گم ہوں! (سو جس کسی پر خدا چاہے، راہ (کامیابی) گم کر دے، اور جسے چاہے، (کامیابی) فلاح
کی سیدھی راہ پر لگا دے) (اُس نے اس بارے میں جو قانون ٹھہرایا ہو، تم اسے بدل نہیں سکتے)
(لے بغیر) ان لوگوں سے کہو، کیا تم نے اس بات پر غور کیا ہو کہ اگر خدا کا عذاب تم پر آجائے، یا (موت)
کی آنے والی گھڑی سامنے آگھڑی ہو، تو اُس وقت بھی تم خدا کے سوا دوسروں کو پکارو گے؟ (جواب دو) اگر
تم سچے ہو!

نہیں، اُس کو پکارو گے۔ اور جس (مصیبت) کے لئے پکارو گے، اگر وہ چاہے گا، تو دُور کر دے گا، اور اُس وقت
بھول جاؤ گے، جو کچھ تم ہنر کرتے تھے!

اور (لے بغیر!) یہ واقعہ ہو کہ جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ہم نے ان کی طرف (اپنے رسول) بھیجے

۳۹

۴۰

۴۱

۴۲

ع ۱۰

۳۹

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳ فَاحْزَنْهُمْ بِالنَّاسِ وَالصَّاعِ وَلَعَلَّهُمْ يَنْصَرُّونَ فَكُلُوا لَا إِجْرَاءَ لَهُمْ بِأَسْنَانِهِمْ وَلَكِنْ قَسَتْ
 ۴۴ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ وَحَتَّى
 ۴۵ تَرَوْا بَازًا أُولَئِكَ أُولُو الْأُنْجُسِ فَادْخُلْهُمْ فَيَقْبَلُوهُمْ فَادْخُلْهُمْ فَيَقْبَلُوهُمْ فَادْخُلْهُمْ فَيَقْبَلُوهُمْ فَادْخُلْهُمْ فَيَقْبَلُوهُمْ
 ۴۶ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَمَسَكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ النَّظَرُ
 ۴۷ كَيْفَ نَصْرَفُ الْأَيَّاتِ ثُمَّ يَصِدُّ فَوَيْلٌ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا عَذَابَ اللَّهِ بَعْتَهُ أَوْ هُمْ هَلْ يَهْدِيكَ إِلَّا الْقَوْمُ

۴۳ اور انھیں (اپنے مقررہ قانون کے مطابق) سختی اور محنت میں گرفتار کیا۔ کہ عجب نہیں (بد علیوں سے باز آجائیں اور اللہ
 ۴۴ کے حضور) عجز و نیناز کریں۔ پھر (دیکھو) ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہمارے طرف سے ان پر سختی آئی، تو وہ (بد علیوں کو
 ۴۵ توبہ کرتے اور) گڑ گڑاتے؟ اس لئے کہ ان کے دل سخت پڑ گئے تھے، اور جو کچھ بد علیاں کر رہے تھے، انھیں شیطان نے
 ۴۶ ان کی نظروں میں خوشنما کر دکھایا تھا۔

۴۳ پھر جب ایسا ہوا کہ جو کچھ نصیحت انھیں کی گئی تھی
 ۴۴ اُسے انھوں نے بھلا دیا، تو ہم نے (بظاہر) ان پر ہر
 ۴۵ طرح (کی خوشحالیوں) کے دروازے کھول دیے۔ یہاں
 ۴۶ تک کہ جب ان (کامرانوں) پر خوشیاں منانے لگے جو
 ۴۷ (بظاہر) انھیں حاصل ہوئی تھیں، تو اچانک (مکافات
 ۴۸ میں) اشارہ کیا۔ قرآن نے اس حقیقت کو قانونِ مال
 ۴۹ سے بھی تغیر کیا جو۔ یعنی مہلت اور ڈھیل دینے کا قانون۔

۴۵ تو (دیکھو) اس طرح اُس گروہ کی بڑکاوٹ دی گئی جو ظلم کرنے والا تھا، اور تمام تائشیں اللہ ہی کے لئے
 ۴۶ ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہو!
 ۴۷ (اے پیغمبر! ان سے) کہو۔ تم نے (کبھی) اس بات پر بھی غور کیا، کہ اگر اللہ تمھارے کان اور تمھاری بین
 ۴۸ لے لے اور تمھارے دلوں پر (یعنی عقلوں پر) مہر لگا دے، تو اس کے ہوا کون معبود ہو جو تمھیں یہ نصیحتیں
 ۴۹ لائے سکتا ہے؟ دیکھو، ہم کس طرح گوناگوں طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ پھر بھی یہ لوگ ہیں کہ منہ پھیرے
 ۵۰ ہوئے ہیں!

۴۶ (ان سے) کہو۔ تم نے (کبھی) اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر تم پر خدا کا عذاب اچانک آجائے، یا (جنا)
 ۴۷ آشکارا آئے، تو ظالموں کے گروہ کے سوا کون ہو جو ہلاک کیا جائے گا؟ (پھر تمھیں کیا ہو گیا ہو کہ ظلم و شرارت

الظَّالِمُونَ ۝ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ فَمَنْ أَمَنَّ وَاصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۚ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۚ وَأَنْذَرُ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ

سے باز نہیں آتے؟)

۴۸ اور (ہمارا قانون تو یہ ہے کہ) ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر اس لئے کہ (ایمان عمل کی برکتوں کی) خوش خبری سنیں اور (انکار و بدعتی کے نتائج سے) ڈرائیں۔ پھر جو کوئی یقین لایا، اور اپنے کو سزا دیا، تو اس کے لئے نہ تو کسی طرح کا اندیشہ ہوگا، نہ کسی طرح کی غلٹی۔ مگر جن لوگوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، تو فاسق ہونے کی وجہ سے ضروری ہے کہ ہمارے عذاب کی لپیٹ میں آجائیں۔

۵۰ (اے پیغمبر! تم ان لوگوں سے) کہدو "میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے غیبی خزانے ہیں۔ نہ یہ کہتا ہوں کہ غیب کا جاننے والا ہوں۔ نہ میرا یہ کہنا ہے کہ میں (انسانیت سے) ما درار (فرشتہ ہوں۔ میری حیثیت تو فقط یہ ہے کہ اسی بات پر چلتا ہوں جس کی خدا نے مجھ پر وحی کر دی ہے" (اور اسی کی طرف یقین بھی ملتا ہوں۔ پھر) ان سے پوچھو "کیا وہ، جو اندھا ہے (اور حقیقت کے لئے کوئی علم و یقین نہیں رکھتا) اور وہ جو بینا ہے (کہ حقیقت کی روشنی دیکھ رہا ہے) دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر

دین کے بارے میں انسان کی عالمگیر گڑبڑ یہی رہی ہے کہ ہمیشہ ما درار و فطرت عجائب غرائب کا خواہشمند رہتا ہے، اور اس کی عجائب پسند طبیعت اس پر قائم نہیں ہوتی کہ سچائی اپنی سیدھی سادی شکل میں نمایاں ہو جائے۔ یہی گمراہی ہے جسے پیروان مذہب کی راہ کو توہم پرستیوں کی راہ بنادیا، اذ اسی کا نتیجہ ہے کہ داعیان مذہب کج انسانیت کی سطح سے بلند کر کے الوہیت کے درجہ تک پہنچا دیا گیا۔

لیکن قرآن اس گمراہی کا اس طرح کی تمام گمراہیوں کی راہ بند کرنے۔ آیت (۵۰) میں پیغمبر اسلام (صلعم) کی حیثیت واضح کر دی ہے جو خزانہ میرا دعویٰ اسکے بروکچر نہیں ہے کہ اللہ کی وحی نے راہ حق دکھلا دی ہے جو کبھی اسی پر چلتا ہوں دوسروں کو کبھی اسی کی طرف بلاتا ہوں۔ اس کو زیادہ میں کچھ نہیں مانا!

کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟

۵۱ (اے پیغمبر! تم) ان منکروں کو جو ماننے والے نہیں، چھوڑ دو، اور ان لوگوں کو وحی الہی سنا کر (انکار حق کے نتائج سے) ڈراؤ جو اپنے پروردگار کے حضور جمع کیے جانے پر یقین رکھتے ہیں (اور اس سے) ڈرتے ہیں کہ اس ناسکے سوائے تو کوئی مددگار ہوگا نہ سفارشی عجب نہیں کہ متقی ہو جائیں۔

۵۲ اور (اے پیغمبر!) ان لوگوں کو جو (دعوت حق پر ایمان رکھتے ہیں) اور (صبح و شام خدا کے حضور سنا

بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَنِيَّةِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مِثْلُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَوْلُ بَيْنَانٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ۝ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

کہتے اور اُس کی رضامندی چاہتے ہیں، اپنے پاس سوز نہ نکالو۔ اُنکے اعمال کی جوابدہی تمہارے ذمے نہیں ہے، نہ تمہاری جوابدہی اُنکے ذمے ہے کہ (اس ڈر سے) اُنھیں نکال دو (ایسا نہ کرو) اگر کر گئے تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے!

اور (دیکھو) اسی طرح ہم نے (دنیا میں اختلافات سے) بعض انسانوں کو بعض انسانوں کے ساتھ آزمایا ہے کہ (جاہ و دولت کا گھنٹہ رکھنے والے غریبوں کو دیکھ کر) کہنے لگیں کیا یہی لوگ ہیں جنہیں خدا نے اپنے انعام کے لئے ہم میں سے چھانٹ لیا ہے؟ (یعنی غریب بے لواؤں کو دیکھ کر ازارہہ تحقیر کہیں، کیا یہی ہیں جنہیں ایمان کی دولت ملی ہے؟ لیکن اُن گھنٹہ کرنے والوں کا کیا خدا (تم سے) بہتر جاننے والا نہیں کہ کون (اُس کی نعمت کی) قدر کرنے والے ہیں؟

اور (اے پیغمبر!) جب وہ لوگ تمہارے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو تم شفقت و محبت سے اُن کا استقبال کرو، اور کہو تم پر سلام ہو۔ تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم ٹھہرائی ہے۔ تم میں سے جو کوئی ازارہہ نادانی کوئی بُرائی کر بیٹھے، اور پھر توبہ کئے اور اپنی حالت سنوانے (تو خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو) وہ بخشنے والا، رحمت رکھنے والا ہے!

آیت (۵۱) سے (۵۴) تک دعوت و اصلاح امت کے دو اہم اصول بیان کئے ہیں:

آیت (۵۱) میں فرمایا، جن لوگوں کی شقاوت کا یہ حال ہو، ان کی ہدایت کی سعی میں وقت ضائع نہ کرو۔ بلکہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ جن کی ایمانی استعداد ظاہر ہو چکی ہو۔ یہ لوگ کہتے ہی حق پر دلیل ہیں لیکن اگر تربیت یافتہ ہو کر مستحق ہونگے، تو تمہاری دعوت کے لئے یہی خیر کفایت کریگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صلح کو چاہئے، اپنی قوت و صلاح مستعدوں کی تربیت میں صرف کئے، اگرچہ تھوڑے اور کمزور ہوں۔ ان لوگوں کے پیچھے وقت ضائع نہ کرے جن میں قبولیت کی استعداد نہیں ہے، اگرچہ بظاہر طاقتور اور کثیر استعداد ہوں۔

ابتداءً اسلام میں زیادہ تر مسکین و غریب آدمی ایمان لائے تھے، اور ہمیشہ قبولیت حق میں محبت کرنے والا، یہی طبقہ ہوتا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے میں سے بعض کیسوں نے جنہیں اپنی دُور و شرافت کا گھنٹہ تھا، کہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری باتیں سنیں لیکن تمہارے پاس دُور و جبکہ لوگوں کا مجمع لگتا رہا ہے۔ اُنکے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ فرمایا، ان مغروروں کے کہنے سے تم اُن لوگوں کی اپنی مجلس سے نکال دو جو خدا پرستی میں سرگرم ہیں اور جن کا قصور اُنکے سوا کچھ نہیں کر دینی جاہ و حرمت نہیں رکھتے۔

اُنکے بعد آیت (۵۴) میں فرمایا۔ اگر اہل ایمان و استعداد سے کچھ بھول چکے ہیں تو اُن پر سختی نہ کرو، بلکہ خدا کی رحمت کا پیام پہنچاؤ، اور اُس کی مغفرت کی بشارت سے اُنکے دلوں کو تسکین دے۔

وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ وَلِنَسْتَبَيِّنَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ۚ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ
الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَكْتُمُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُمْ إِذْ أَقَامْتُمْ الْمُنْتَدِينَ
قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمُوهُ مَا عَنِيدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضِي
الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ۚ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَفُضِّضَ الْآخِرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ۚ وَعِنْدَهُ مَفَاحِشُ الْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

اور (دیکھو) ہم اسی طرح تفصیل کے ساتھ اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں اور اس کو (بیان کرتے ہیں) تاکہ مجرموں
کی راہ ظاہر ہو جائے (اور راست بازوں کی راہ اُن کی راہ سے مشتبہ نہ ہو)

(اے پیغمبر! منکرین حق سے) کہو۔ مجھے اس بات سے روکا گیا ہو کہ میں اُن کی بندگی کروں جنہیں تم خدا کے
سوا پکارتے ہو۔ (نیز) کہو۔ میں کبھی تمہاری نفسانی خواہشوں پر چلنے والا نہیں۔ اگر میں ایسا کروں، تو میں
گمراہ ہو چکا، اور اُن میں نہ رہا جو راہ پانے والے ہیں!

تم کہو۔ بلاشبہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی اور حجت پر ہوں (یعنی اُس نے حقیقت و یقین کی راہ
مجھے دکھادی ہو) اور تم نے اُسے جھٹلایا ہو (پس اب فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ کیوں اُس کا
فیصلہ فوراً ظاہر نہیں ہو جاتا، تو) تم جس (فیصلہ) کے لئے جلدی مچا رہے ہو، وہ کچھ میرے اختیار میں تو نہیں
حکم تو بس اللہ ہی کے لئے ہو۔ وہ حق کی باتیں بیان کرتا ہے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہو!

(اے پیغمبر! تم) کہد جس بات کے لئے تم جلدی
مچا رہے ہو (یعنی اذراہ شرارت کہہ رہے ہو کہ اگر خدا کی
طرف سے فیصلہ ہونے والا ہو تو کیوں نہیں ہو چکا، تو)
اگر وہ میرے اختیار میں ہوتا، تو مجھ میں اور تم میں کب کا
فیصلہ ہو گیا ہوتا (لیکن وہ تو اللہ کے ہاتھ ہے، اور اُس
نے ہر بات کی طرح، اسکے لئے بھی خاص وقت مقرر کیا
ہے) اور وہ ظلم کرنے والوں کی حالت اچھی طرح جاننے
والا ہو (اُن سے غافل نہیں)

اُسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں (یعنی غیب کے
ذخیرہ کا مالک ہو) اسنے اُسکے سوا کوئی نہیں جانتا۔

آیت (۷۷) میں فرمایا: میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی اور حجت
پر ہوں اُسی طرح دوسری مقامات میں بھی بار بار اس بات پر زور دیا ہو کہ حق
و نبوت کی راہ دلیل و یقین اور علم و بصیرت کی راہ ہے، اور جو منکر ہیں اُنکے
پاس شک و گمان کے سوا کچھ نہیں۔

وہ کہتا ہو، یہاں راہیں دو ہیں۔ ایک شک و گمان کی۔ دوسری
یقین و بصیرت کی جو لوگ خدا اور آخرت کے منکر ہیں، یا پریش کی گمراہی
میں پڑ گئے ہیں، اُنکے پاس اسکا کئے کوئی بصیرت نہیں۔ زیادہ ہو
زیادہ بات جو وہ کہہ سکتے ہیں یہی ہو کہ لا ادری ہم نہیں جانتے، ہمارے
پاس کوئی ثبوت نہیں، ہم محسوسات کی سرحد سے اُنکے نہیں پڑ سکتے ہیں
اُن کی جگہ شک اور گمان کی جگہ ہوتی لیکن جو انسان اعلان کرتا ہو کہ
میں اس بارے میں علم و یقین رکھتا ہوں اور جانتا ہوں کہ حقیقت حوال
کیا ہو، اُس کی جگہ یقین کی جگہ ہو، شک اور گمان کی تو اُس پر چھوٹا
بھی نہیں پڑی۔ اب سوال یہ ہو کہ ہمیں کس کی طرف جانا چاہئے؟ ہنسی

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا سُقُطُ امْرِئٍ مِنْ قَدْرِهِ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حِجَابَ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا دُخَانٍ يَلْبِثُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۚ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ وَهُوَ الْغَايُ تُنَوِّقُ عِبَادَهُ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۚ وَحَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّاكُم رُسُلَنَا وَهُمْ لَا يَغْرَظُونَ ۚ ثُمَّ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ مُؤَلَّهُمْ ۚ إِنَّهُ الْحَكِيمُ ۚ وَهُوَ السَّعِيدُ ۚ الْحَاسِبِينَ ۚ قُلْ مَنْ يُبْعَثُكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوهُ

۶۰
۶۱
۶۲
۶۳

جو کچھ بیا بانوں میں ہے، اور جو سمندر میں ہے، سب کا وہ علم رکھتا ہے۔ رشتوں سے کوئی تیا نہیں کرتا، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دائہ نہیں ڈالاجاتا، مگر یہ کہ اُسے جانتا ہو۔ اور کوئی خشک تر پھل نہیں گزرتا مگر یہ کہ علم الہی کے واضح نوشتہ میں مندرج ہے۔

طوت، جو زیادہ سے زیادہ یہ جانتا ہو کہ کچھ نہیں جانتا یا اسکی طوت جسکی پکار کی پہلی بات ہی یہ ہے کہ میرے پاس ستر ستر دلیل و قیین ہے؟ نفل استوی الہی والبعیر؟
اسی آیت میں استعمال بالذباب کا بھی ذکر کیا ہے۔ یعنی منکرین حق جو خدا کے احکام و سنن سے بے خبر ہیں کہتے ہیں تم خدا کے جس فیصلہ کا ذکر کر رہو، اگر سچ کو کہنے والا ہو، تو کیوں نہیں ہو چکتا؟ فرمایا، اگر کسی اختیار میں ہوتا تو اسی آن فیصلہ کر دیتا، لیکن وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اُس نے جو قانون مقرر کر دیا ہے، اُسی کے مطابق اُس کا ظہور ہوگا جتنا چاہیے وقت پر وہ ظاہر ہوا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ کامیابی کس ذریعہ کے لئے ہوتی تھی۔

۶۰

اور (دیکھو) وہی ہے، جو رات کے وقت تم پر موت طاری کر دیتا ہے۔ (یعنی سلا دیتا ہے) اور جو کچھ تم نے دن کی حرکت و ہشیاری میں کہہ دکاوش کی تھی، اس سے بے خبر نہیں ہو، پھر (جب رات بھر سویتے ہو تو) دن کے وقت تمھیں اٹھا کھڑا کرتا ہے، تاکہ (بستور کدہ کاوش میں لگ جاؤ، اور زندگی کی) مقررہ میعاد پوری ہو جائے پھر (اس میعاد کے بعد) تم سب خدا کی طوت ڈٹائے جاؤ گے، اور جیسے کچھ تمھارے عمل ہے ہیں، اس کی حقیقت وہ تمھیں بتائے گا!

اور وہی اپنے بندوں پر زور و غلبہ کھنے والا ہے اور تم پر محافظ (قوتیں) بھیجتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے، تو اسکے بھیجے ہوئے (فرشتے) اُسے وفات دیدیتے ہیں، اور وہ (ہمارے مقررہ احکام کی ٹھیک ٹھیک تعمیل کرتے ہیں۔ اس میں کسی طرح کا قصور نہیں کرتے۔ پھر تمام بندے اللہ کی طوت ڈٹائے جاتے ہیں جو ان کا مالک حقیقی ہے۔ یاد رکھو، حکم اُسی کا حکم ہے، اور حساب لینے والوں میں اُس سے جلد حساب لینے والا کوئی نہیں۔

۶۱
۶۲

(اے پیغمبر! ان لوگوں سے) کہو۔ وہ کون ہے جو تمھیں بیا بانوں اور سمندروں کی تاریکیوں میں نجات دیتا ہے، اور جس کی جناب میں کبھی آہ و زاری کرتے ہوئے آؤ

فطرت انسانی کے احوال و واردات سے استنباد۔
وہ کون ہے، جسے بیا بانوں اور سمندروں کی تاریکیوں میں تمھاری رہنمائی کا سامان کر دیا ہو، اور جو تمھاری دعائیں مستجاب کرے اور تمھاری آہ

۶۳

۶۳ نَصْرُ عَاوِضَةٍ ۖ لَئِنْ أَجْمَعْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۚ قُلِ اللَّهُ يُخَيِّطُكُمْ مِنْهَا وَمِنْ
 ۶۵ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُنْجَرُونَ ۚ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ
 ۶۴-۶۶ أَنْجِلِكُمْ أَوْ يُبْسِلَكُمْ شَيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ
 وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمًا وَهُوَ الْحَقُّ ۚ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۚ لِكُلِّ نَبِيٍّ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ وَ
 إِذَا دَأَبَ الْبَايَاتِ الَّذِينَ يَخْوَضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ

کبھی (دل ہی دل میں) پوشیدہ، دعائیں مانگتے ہو اور
 کہتے ہو ”اگر خدا ہمیں اس مصیبت سے نجات دلاوے، تو
 پھر ہم (کبھی اُس کی طرف سے غافل نہ ہونگے اور) ضرور
 شکر گزار بنے ہو کر رہیں گے؟“

۶۴ (اے پیغمبر!) تم کہو، اللہ ہی ہے جو تمہیں ان کھول
 سے اور ہر طرح کے دکھ سے نجات دیتا ہے، لیکن اس پر بھی
 تم ہو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھراتے ہو!

۶۵ (اے پیغمبر!) کہہ دو۔ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے (یعنی فضا، آسمانی سے) کوئی عذاب بھیج دے یا
 تمہارے پیروں تلے سے (یعنی زمین ہی سے) کوئی عذاب پیدا کر دے۔ یا ایسا کرے کہ تم گردہ گردہ ہو کر آپس میں
 لڑ پڑو، اور ایک (گردہ) دوسرے (گردہ) کی شدت کا مزہ چکھے۔ سو دیکھو! کس طرح ہم گونا گوں طریقوں سے
 آیتیں بیان کرتے ہیں، تاکہ وہ سمجھیں بوجھیں!

۶۶ اور (اے پیغمبر!) تیری قوم نے اُسے جھٹلایا ہے حالانکہ وہ حق ہے (یعنی قرآن کو جھٹلایا ہے اور وہ حق ہے)
 تو ضرور ہے کہ اس کا نتیجہ اُسکے آگے آئے۔ پس تم کہہ دو (اگر تم جھٹلاتے ہو تو جھٹلاؤ) میں تم پر کچھ ننگبان نہیں
 ہوں کہ تمہیں قبول حق پر مجبور کر دوں۔ ہر خبر کے لئے ایک مقررہ وقت ہے کہ اُس وقت اُسکی حقیقت معلوم ہو
 جاتی ہے اور قریب ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا!

۶۷ اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں
 (استکار و شرارت سے) کاوشیں کرتے ہیں تو (تم اُنکے
 ساتھ بحث کرنے میں قتل ضائع نہ کرو، اور) اُن سے
 کنارہ کش ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں

زاریوں کو قبول کر لیتا ہے؟ جب تم مصیبت میں پڑتے ہو تو اسے پکارتے ہو اور
 کہتے ہو، اگر اس مصیبت نجات پا جائیں تو پھر ہم شکر گزار بندوں کی سی
 زندگی بسر کریں گے، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے، تو پھر اسے فراموش کر دیتے
 ہو، اور بدستور مکرابیوں میں مبتلا ہو جاتے ہو!

آیت (۶۵) میں فرمایا ”یا ایسا ہو کہ تم گردہ گردہ ہو کر آپس میں لڑ
 پڑو“ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک یہ بھی ایک عذاب ہے کہ کوئی
 قوم ایک طریقہ پر جمع رہنے کی جگہ مختلف گردہ بندیوں میں بٹ جائے، اور
 ہر گردہ دوسرے گردہ کو اپنی شدت کا مزہ پکھلنے لگے۔ انیسویں کھٹلان
 بھی اسی عذاب میں مبتلا ہے!

جن لوگوں میں طلب حق نہ ہو، اور محض اپنی بات کی پیروی کرنے کے
 لئے اور مطالب حق کو مشغلہ رکھ دیکر جانے کے لئے بحث و نزاع کریں
 تو راست باز انسان کو چاہئے کہ ان سے کنارہ کش ہو جائے۔ کیونکہ جہل
 نزاع کی راہ ہدایت کی راہ نہیں ہے، اور جہل کرنے والے کبھی ہدایت
 نہیں پاسکتے (دیکھو بقرہ: ۲۶۰)

يَحْضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَأَمَّا يُؤْمِنُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا
عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذَكَرُوا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا هَوْوًا
وَغَرَّتُهُمْ دَنِيَاؤُهُمْ لِيُتْرَكُوا أَنْ تُنَاسِلَ نَفْسُ الْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ مَرْوَةٌ لِلَّهِ وَلَا شَفِيعٌ إِلَّا مَنْ
تَعْلَمُ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُوْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُسْلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مَرَجٍ خَمِيرٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ لَهَا
كَأَنَّهُمْ يَبْغُونَ قُلْ أَدْعُوا إِلَى دَعْوَى اللَّهِ مَا يَفْعَلُنَا أَوْ لَا يَفْعَلُنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ بَصِيرٌ أَعْيُنًا بَعْدَ إِذْ هَدَى اللَّهُ

۶۸

۶۹

۷۰

بحث گفتگو کرنے لگیں۔ اور اگر ایسا ہو کہ شیطان تمہیں (یہ بات) بھلائے (یعنی تم سہو و لیا میں پڑ کر ان سے
بحث و نزاع کرنے لگو) تو چاہئے کیا و آجانے کے بعد ایسے گروہ (کی مجلسوں) میں بیٹھو جو ظلم کرنے والے ہیں۔
اور جو لوگ پرہیزگاری کی راہ چلنے والے ہیں تو ان پر ایسے لوگوں کے اعمال کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ
ان کی فکر میں ہوں (جو کچھ انکے ذمے ہے، وہ یہ ہو کہ نصیحت پڑیں تاکہ (برائیوں سے) بچیں۔
اور (اے پیغمبر!) جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشہ بنا لیا ہو، اور دنیا کی زندگی نے انہیں
دھوکے میں ڈال رکھا ہو، تو ایسے لوگوں کو انکے حال پر چھوڑ دو، اور کلام الہی کے ذریعے پند و وعظ کرتے ہو۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان اپنی بد عملی کی وجہ سے ہلاکت میں چھوڑ دیا جائے۔ (کیونکہ اگر چھوڑ دیا گیا، تو اللہ
کے سوا کوئی نہیں جو اُس کا مددگار ہوگا، یا اُس کی شفاعت کر کے اُسے بچالے گا۔ اگر وہ (بد عملیوں کے بدلے
میں) جس قدر بدلے بھی ہو سکتے ہیں، دیئے تو بھی اس سے نہ لیا جائے (کہ بد عملی کے نتیجے سے کوئی فدیہ اور
معافیت نہیں بچا سکتا) یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بد عملیوں کی وجہ سے ہلاکت میں چھوڑ دیئے گئے، انکے لئے کھوتا
ہو یا پانی پینے کو ہوگا۔ اور اسکا جزا کی جزا میں عذاب دردناک!

۶۸

۶۹

۷۰

(اے پیغمبر!) ان لوگوں سے پوچھو، کیا تم چاہتو

ہو ہم خدا کو چھوڑ کر انہیں پکاریں، جو (ہم سے ہی
طرح بے بس اور عاجز مخلوق ہیں) نہ تو ہمیں فائدہ پہنچا
سکتے ہیں، نہ نقصان؟ اور باوجودیکہ خدا ہمیں (خدا
پرستی کی) سیدھی راہ دکھا چکا ہو، لیکن ہم (گمراہی کی
طرت) اُلٹے پاؤں پھر جائیں؟ اور ہماری مثال اُس
آدمی کی سی ہو جائے جسے شیطان نے بیابان میں گمراہ
کر دیا ہو۔ وہ حیران و پریشان پھر رہا ہے۔ اُس کے

”مومن“ وحی و نبوت کی ہدایت اور علم و یقین کی روشنی اپنے سامنے
رکھتا ہو، اس کو فلاح و سعادت کی شاہراہ سے کبھی نہیں ہٹا سکتا
لیکن منکر حق کے سامنے کوئی روشنی نہیں۔ اُس کی مثال ایسی ہو جیسے
شخص بیابان میں کھو گیا ہو اور حیران و سرگردان پھر رہا ہو کبھی ایک
طرت کو دوڑے، کبھی دوسری طرت کو۔ کوئی معین اور یقینی راہ اس کے
سامنے نہ ہو۔

ایمان اور کفر کی حقیقت سمجھنے کے لئے اس مثال پر غور کرو جس
قدر غور کرتے جاؤ گے حقیقت کی وضاحت بڑھتی جائے گی۔

آیت (۷۰) میں تخلیقِ باطن کی طرت اشارہ کیا ہو۔ یعنی
کائناتِ خلقت کی تمام باتیں یقین و ہدایتی ہیں کہ یہ کائنات علم و حکمت کے

كَالَّذِي اسْتَفْوَاهُ الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا ۚ لَكَ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ انْفِصَالًا ۚ إِنَّ هَٰذَا
 ۴۱ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَأَوْرَثَنَا السُّلْمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ وَأَنْ أَقْبُوا الصَّلَاةَ وَانْقُوهَا ۚ وَهُوَ الَّذِي لِلَّهِ تَحْشُرُونَ
 ۴۲ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ
 ۴۳ يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ عَلِيمُ الْغَيْبِ الشَّهَادَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۚ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِذْ
 اتَّخَذُ أَصْنَامًا مَّا إِلَٰهَةٌ ۚ إِنِّي أَتَىٰكَ وَفُؤْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۚ

ساتھ بنایا گیا ہو۔ اور کوئی بنانے والا ہو جو چاہتا تھا کہ ایک سنگ، تھیلے یا
 ۴۱ اور جن خوبی کہنے والا کا رخاں وجود میں آجائے (دیکھو آل عمران: ۱۷۶)
 جن چیزوں کو ہم اپنے پنج حاستوں سے محسوس کر سکتے ہیں وہ ہمارے
 ۴۲ لئے شہد ہیں۔ جنہیں محسوس نہیں کر سکتے، وہ پوشیدہ ہیں۔ پس قرآن انہی
 لئے عالم شہادت اور عالم غیب کا لفظ ہوتا ہے۔
 ۴۳ ساتھی اسے راہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ کبیر کھوئے گا۔
 (دہراؤ؟) (بے پیغمبر!) کہہ دو "خدا کی ہدایت تو وہی لھٹی
 ۴۳ ہو (یعنی ہدایت کی حقیقی راہ جو ہمیشہ سے موجود ہے) اور
 ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رب العالمین کے آگے سرطاعت

سمجھ کا دیں (اُس کے سوا کوئی نہیں جو بندگی دنیا ز کا مستحق ہو)
 ۴۱ نیز ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور (ہر حال میں) خدا (کی نافرمانیوں کے نتائج) سے ڈرتے رہو۔ اور
 اُسی کی طرف (بالآخر) تم سب اکٹھے کئے جاؤ گے۔
 ۴۲ اور وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو علم و حقیقت کے ساتھ پیدا کیا (یعنی مصلحت و حکمت کے ساتھ
 بنایا) اور (اُس کی قدرت کا یہ حال ہے کہ) جس نے وہ کہہ دے "ہو جا" تو (جیسا کچھ اس نے چاہا) دیا ہی
 ہو جائے!
 ۴۳ اُس کا قول حق ہے (یعنی وہ کچھ حکم دیتا ہے، علم و حقیقت کے ساتھ دیتا ہے) اور اُسی کے لئے
 پادشاہی ہے جس نے صور پھونکا جائے گا (اور قیامت کے برپا ہونے کا اعلان ہوگا) اور وہ غیب اور
 شہادت کا (یعنی جو کچھ تمھارے لئے محسوس ہے اور جو کچھ غیر محسوس) جاننے والا ہے (کہ اُس کے علم کے لئے
 کوئی شے غیر محسوس نہیں) اور وہ حکمت رکھنے والا، اور آگاہ ہے!

۴۴ اور (دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ ابراہیم نے اپنے
 باپ آذر سے کہا تھا: کیا تم (پتھر کے) بتوں کو معبود
 مانتے ہو؟ میرے نزدیک تو تم اور تمھاری قوم کھلی گمراہی
 میں مبتلا ہے۔
 توحید الہی کی محنت جو حضرت ابراہیم (علیہ السلام) پر اتنا کی گئی، اور
 جو تمام رسولوں کی دعوت رہی ہو۔
 حضرت ابراہیم کا ظہور ایک ایسے عہد ملک میں ہوا، جب بائبل اور
 قرآن کی عظیم الشان قوسِ اجرامِ سماویہ کی پرستش میں مبتلا تھیں اور
 شہر آدم میں زہرہ، چاند اور سورج کے معبود تھے جہاں صبح و شام بتیاری

۴۴ لہ آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا چکر اسی نے انھیں دوش کیا تھا، اس کو آسے باپ کہا۔ عربی میں چچا کے لڑکھی ایک لفظ بولا جاتا ہے۔

وَكَذَلِكَ نُبَيِّنُ لِابْنِ إِسْرَءِيلَ مَا يَكُونُ مِنَ الْقَوِّينَ ۖ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى الْكُوكِبَ ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ۚ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۚ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِعَةً ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقَوْمُ رَبِّي بَرَأَتِي مِمَّا شَرَكْتُ ۚ قَالَ هَٰذَا رَبِّي وَجْهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي

۴۵-۴۶

۴۷

۴۸

۴۹

کے لئے لوگ جمع ہو کر رہتے تھے۔

لیکن حضرت ابراہیم کے قلب پر خدا پرستی کی صداقت کھول دی گئی۔ خدا نے ان پر اپنی پادشاہت و کار فرمائی کے جلوے کچھ اس طرح روشن کر دیے، کہ جبل و غفلت کا کوئی پردہ بھی ان کی معرفت میں حائل نہ ہو سکا۔ حقیقت جب ان پر کھولی گئی، تو علم و بصیرت کی کوئی حجت بھی نہ ان کی نہائی کی؟ قرآن نے ایک ایسے پر ایہ بیان میں جو اس کی معجزات بلاغت کا منظر ہو، یہاں اس کا رقع ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔

۵۰

۵۱

جب شام ہوئی، تو تہہ بکلی، اور اپنی ساری دشانیوں کے ساتھ پردہ شب سے چھانکنے لگی۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کا عقیدہ نقل کر کے اٹھنے کہا، یہ چمکتا ہوا کوکب میرا پروردگار ہو۔ کیونکہ اسی کے مثال کی قربا کی جاتی ہے۔ لیکن جب کچھ دیر کے بعد وہ ڈوب گیا، تو انہوں نے کہا جو ہر سیاں ڈوب جانے والی اور چھپ جانے والی ہیں، میں ان کا پرستار نہیں۔ کیونکہ جو ہستی اپنے طلوع و غروب میں کسی ٹرائے ہوئے قاعدہ و حکم کی پابند ہوئی، تو وہ پروردگار ہوئی۔ پروردگار نہیں ہو سکتی!

۵۲

پھر پردہ ظلمت چاک ہوا، اور چاند چمکتا ہوا بکھل آیا۔ وہ بولے یہ پروردگار ہے؟ لیکن وہ بھی نہ ٹلک سکا اور غروب ہو گیا!

اب صبح ہوئی، اور جہر جاتاب و دشان ہو گیا۔ یہ سب بڑا ہی کرار سے ٹرا ابراہیم سامنے کوئی نہیں۔ لیکن دیکھو، یہ بھی تو کسی کے حکم کے آگے جھکا ہوا ہے۔ اس کی روشنی کو بھی قرار نہیں۔ پہلے بڑھنے لگی پھر ڈھلنے لگی۔ پھر رفتہ رفتہ غروب ہو گئی!

۵۳

حضرت ابراہیم نے کہا: میں ان میں سے کوئی بھی پروردگار نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کس زبان حال کی کہ ہے میں کہ ہم تختہ انہیں چھوڑیں۔ حاکم نہیں، محکوم ہیں۔ ہم سے بھی ایک بالاتر ہستی ہو جسے میں اپنے حکموں اور قاعدوں کے لئے جھکا رکھا ہے۔ پس وہ جو ان سب کو بالاتر اور ان سب کا بنانے والا ہے، میں صرف اُسی کا پروردگار۔ میری رائے شرک کرنے نہ دلوں کی راہ نہیں!

۵۴

پھر جب ان کی قوم نے رد و کد کی، تو انہوں نے کہا: تم مجھے اپنے معبودانِ باطل سے نہ ڈراؤ۔ دیکھو، ہم دو فرق ہیں۔ ایک

اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں کی اور زمین کی پادشاہت کے جلوے دکھائیے، تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔

پھر (دیکھو جب ایسا ہوا کہ اُس پر رات کی تاریکی چھا گئی، تو اُس نے (آسمان پر) ایک کوکب (چمکتا ہوا) دیکھا۔ اُس نے کہا: ”یہ میرا پروردگار ہے“ (کس بے لگ اس کی پرستش کرتے ہیں) لیکن جب ڈوب گیا، تو کہا ”نہیں! میں انہیں پسند نہیں کرتا جو ڈوب جانے والے ہیں“ (یعنی طلوع و غروب ہوتے رہتے ہیں) پھر جب ایسا ہوا کہ چاند چمکتا ہوا بکھل آیا، تو ابراہیم نے کہا: ”یہ میرا پروردگار ہے“ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا، تو کہا ”اگر میری پروردگار نے مجھے راہ نہ دکھائی ہوتی، تو میں ضرور اُسی گروہ میں سے ہو جاتا جو راہِ راست سے بھٹک گیا ہے!“

پھر جب صبح ہوئی اور سورج چمکتا ہوا طلوع ہوا، تو ابراہیم نے کہا: ”یہ میرا پروردگار ہے کہ یہ سب بڑا ہے“ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا، تو اُس نے کہا: ”اے میری قوم! تم جو کچھ خدا کے ساتھ شریک ٹھراتے ہو، میں اس سے بیزار ہوں۔ میں نے تو ہر طرف سے مٹے ہوئے، صرف اُسی ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جو کسی کی

۸۰ قَطْرَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحِبُّونَ
 ۸۱ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي
 ۸۲ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۚ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ
 ۸۳ بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَمَّا الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْإِيمَانِ أَن كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا
 ۸۴ وَكَلِمَاتُ سَوَاحِبِهِمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ۚ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آلَٰبَرِهِمْ عَلَىٰ قَوْمٍ نَدُوحِ

۸۳
ع
۱۵

بنائی ہوئی نہیں بلکہ آسمان زمین کی بنائے والی ہو۔
 (اور جسکے حکم و قانون پر تمام آسمانی اور ارضی مخلوقات
 چل رہی ہیں) اور میں ان میں سے نہیں جو اُس کے
 ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں!“

۸۰ اور (پھر) ابراہیم سے اُس کی قوم نے رُودک کی
 ابراہیم نے کہا ”کیا تم مجھ سے اللہ کے بائے میں رُودک
 کرتے ہو، حالانکہ اُس نے مجھے راہِ حق دکھا دی ہو

میں ہوں کہ انہیں نہیں ملتا، جن کے ماننے کے لئے کوئی دلیل اور روشنی
 موجود نہیں۔ ایک تو یہ کہ ان سب کی پرستاری کرتے ہو، جن کی پرستاری
 کے لئے کوئی دلیل اور روشنی موجود نہیں۔ بتلاؤ۔ دونوں فریقوں میں سو
 کس کی راہ امن کی راہ ہوئی؟
 حقیقت کہ پرستش اُسی کی کرنی چاہئے جس کی پرستش کے لئے علم
 بصیرت کی شہادت موجود ہو، اور بنیاد اس عالم کی علم حقیقت ہو کہ
 رسم و تقلید، وہجرت و لغو جو اللہ نے حضرت ابراہیم کے قلب پر رکھ
 دی تھی یہی بنیادی صداقت ہے جس سے راہِ خدا پرستی کی تمام سداقتیں نکل
 میں آئیں۔

(اور میں حق کی معرفت کے بعد جہل و گمراہی اختیار کرنے والا نہیں۔ باقی یہی بات کہ تم مجھے اپنے معبودان
 باطل کا طور دکھاتے ہو۔ تو یاد رکھو) جنہیں تم نے خدا کا شریک ٹھہرایا ہے، میں ان سے نہیں ڈرتا۔ میں جانتا
 ہوں کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی مجھے نقصان پہنچانا چاہے۔ میرا پروردگار
 اپنے علم سے تمام چیزوں کا احاطہ کئے ہوئے ہو۔ (اگر مجھے نقصان پہنچا ہو، تو اُس کے علم و علم ہی سے پہنچا)
 پھر کیا تم (حقیقت کی اتنی وضاحت پر بھی) نصیحت نہیں بکرتے؟“

۸۱ ”اور (دیکھو) میں ان ہستیوں سے کیونکر ڈر سکتا ہوں جنہیں تم نے خدا کا شریک ٹھہرایا ہو، جبکہ
 تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراؤ جن کے لئے اُس نے کوئی سند و دلیل
 تم پر نہیں اتاری؟ بتلاؤ، ہم دونوں فریقوں میں سے کس کی راہ امن کی راہ ہوئی اگر علم و بصیرت رکھتے
 ہو؟“

۸۲ جن لوگوں نے خدا کو مانا، اور اپنے ماننے کو ظلم سے (یعنی شرک سے) اکودہ نہیں کیا، تو انہی کے لئے امن
 ہو، اور وہی ٹھیک راستے پر ہیں!“

۸۳ اور (دیکھو) یہ ہماری حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو اُس کی قوم پر دی تھی۔ ہم جس کے مرتبے بلند کرنا چاہتے

مَنْ شَاءَ طَرَأَ رُبَّكَ حَكِيمٌ عَلَيْهِمْ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَذَكَرْنَا يُحْيِي وَيَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَنُوحًا وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَهُمُ الْفُورَ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ عَلَيْهِمْ تَاكَاثُرُ إِعْمَالِهِمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ اتَّخَذْنَا الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ النَّبِيَّةَ فَإِنْ كَفَرُوا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرْنَا بِمَا قَوْمًا لِيُصَوِّرَ اللَّهُ لَكُمُ الْيَوْمَ ذُرِّيَّتَهُ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِمَا هُمْ

۸۳

۸۵

۸۶-۸۷

۸۸

۸۹

۹۰

۸۴

۸۵-۸۶

۸۷

۸۸

۸۹

۹۰

ہیں (اُسے علم و دلیل کا عرفان دے کر) بلند کر دیتے ہیں اور یقیناً تمہارا پروردگار حکمت والا، علم رکھنے والا ہو! اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور (اسحاق کا بیٹا) یعقوب دیا۔ ہم نے ان سب کو راہِ راست دکھائی اور ابراہیم سے پہلے نوح کو دکھا چکے ہیں۔

اور ابراہیم کی نسل میں سداؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون کو بھی (یہی) راہ دکھائی گئی اسی طرح نیک کرداروں کو (ان کی نیک کرداری کا بدلہ دیتے ہیں۔

اور ذکر کیا، یحییٰ، عیسیٰ، اور الیاس کو، کہ یہ سب صالح انسانوں میں سے تھے۔ اور نیر اسماعیل، ایسح، یونس اور لوط کو، کہ ان سب کو ہم نے دنیا والوں پر برتری دی تھی۔

اور انکے آباؤ اجداد، اور ان کی نسل، اور انکے بھائی بندوں میں سے بھی کتنوں ہی کو ہم نے اسی راہ چلایا۔ ان سب کو ہم نے برگزیدہ کیا تھا، اور (فلاح و سعادت کی) سیدھی راہ ان پر کھول دی تھی!

یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے

اس کی روشنی دکھائے۔ اور اگر یہ لوگ (توحید کی راہ

چھوڑ کر) شرک کرتے، تو (یقین کر دو، کبھی فلاح و سعادت

کی راہ نہ پاتے، اور) انکا سارا کیا وھرا ضائع جاتا!

(لے پیغمبر!) یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب،

اور حکومت اور نبوت (کی نعمت) عطا فرمائی۔ پھر اگر

یہ (مشرکین عرب) اس نعمت سے انکار کرتے ہیں تو

انکار کریں۔ انکے انکار سے کچھ بگڑنے والا نہیں) ہم نے اُس کی (پیروی و حفاظت) ایک ایسے گروہ کے حوالے

کر دی ہے جو (ان لوگوں کی طرح) سچائی سے انکار کرنے والا نہیں (بلکہ اُس کا شناسا اور قدر شناس ہو)

(لے پیغمبر!) یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدائے راہِ حق دکھادی ہے انہی کی راہ کی تم بھی پیروی کرو۔ تم ممد و

حضرت ابراہیم (علیہ السلام) اور ان کی نسل کی یہ تمام تحفہ جتنی ذکر کیا گیا، دین حق پر توحید کی راہ ہو، کار بند ہوئے، اور خدا نے انہیں کتاب و نبوت کی برگزیدگی کے لئے چن لیا۔ پس لے پیغمبر! ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو۔ غنقریب خدا ایک گروہ تھے مومنوں کا پیدا کرنے کا جو اس راہ کی پیروی و حفاظت اپنے ذمے لے لیا اور انکا کرنے کی جگہ سچائی کا شناسا ہوگا۔ چنانچہ ہمارے دین انصار کا گروہ پیدا ہو گیا جس نے اس راہ کی حفاظت اپنے ذمے لے لی۔

۹۱

۹۲

أَفَتَدْعُوهُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا آمَنُوا عَلَيْهِمْ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى بِحُكْمٍ
مِّن رَّبِّهِ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ قِرَاطِينَ مُبْدُونَهُمَا وَتَخَفُونَ كَثِيرًا ۝ وَعَلَيْكُمْ حَتْمٌ مِّمَّا تَعْلَمُونَ ۝ إِنَّكُمْ لَوَآبَاءُ
قُلُوبِ اللَّهِ ثُمَّ دَسَّهُمْ فِي خُوضِهِمْ لِيَعْبُونَ ۝ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقٌ لِّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ

”میں اس (ربہائی) پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ تمام دنیا کے لئے پند نصیحت ہو (اور)
جب پند نصیحت ہو، تو تم مجھے کتنی ہی تکلیف داذیت دو، میں ادا و فرض سے باز آنے والا نہیں۔ میں کھنپیں
پند نصیحت کرتا ہی رہوں گا!)

۹۱

اور (دیکھو) جب ان لوگوں نے کہا ”خدا نے

کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری ہو“ (یعنی وحی
متنزل سے انکار کیا) تو خدا کی خدائی کا جو اندازہ کرنا
چاہئے، وہ انھوں نے نہیں کیا۔ (اے پیغمبر!) تم کہو
(اگر ایسا ہی ہو تو) کس نے وہ کتاب اتاری جسے موسیٰ
لایا تھا؟ (وہ کتاب جو لوگوں کے لئے روشنی اور ہدایت
ہے، اور جسے تم اوراق کا مجموعہ بنا کر لوگوں کو دکھاتے ہو؟
اور (اُس کے مطالب احکام میں سو) بہت کچھ پوشیدہ
رکھتے ہو؟ نیز (جس کے ذریعہ) تمھیں وہ وہ باتیں کھلی
گئیں جو پہلے نہ تو تم جانتے تھے، نہ تمھارے باپ دادا
جانتے تھے؟

(اے پیغمبر!) تم کہو ”اشر نے!“ اور پھر انھیں انکی
کادشوں (اور سچ بحثوں) میں چھوڑ دو کہ (اس بات
کا کوئی معقول جواب پا کر اپنی ہرزہ سرسریوں میں کھلتی رہیں

یہاں ان لوگوں کا رد کیا ہر وحی و کتاب کے نزول پر تعجب
کرتے تھے، اور کہتے تھے، خدا کے طرف سے کوئی کتاب کسی انسان پر
نازل نہیں ہو سکتی۔ یہ محض عوی ہی دعویٰ ہو۔
منکرین متنزل میں دھڑکے لوگ تھے۔ یہاں گروہ علماء اہل کتاب
کا تھا۔ یہ لوگ اگرچہ وحی و متنزل کے منکر تھے لیکن تعصب و نفی
کی وجہ سے نزول قرآن پر اظہار تعجب کرتے، اور کہتے خدا کا کلام بھی
اس طرح نازل نہیں ہو سکتا۔ چونکہ عرب میں ہی لوگ پڑھے لکھے اور
باخبر سمجھے جاتے تھے، اس لئے مشرک بھی ان کی باتوں سے حجت چمکتے
دوسرا گروہ منکرین وحی و نبوت کا تھا۔

پس یہاں پہلے علماء اہل کتاب کو الزامی جواب دیا ہو۔ اگر خدا
اپنا کلام نازل نہیں کرتا، تو حضرت موسیٰ پر کس نے قورات نازل کی
تھی جسے اوراق صحائف میں لکھتے رہتے ہو، اور جس کی صورت لوگوں پر
ظاہر کرتے ہو لیکن اسکے احکام ہوا و نفس سے چھپاتے ہو؟

پھر فرمایا، یہ کلام حق جو نازل ہوا ہے، با شہد کان مکہ کو با یوں
سے روکتا ہو، نیکیوں کی دعوت دیتا ہو، اور اپنی دعوت سے اٹھنے
ایک ایسی جماعت پیدا کر دی ہو جو عبادت الہی میں ثابت قدم ہو۔ کیا
ممکن ہو کہ جو انسان ایک ایسے مبارک کلام کا حامل ہو، وہ اشر پر قرا
کرنے والا ہو جس کو ہرگز دنیا میں کوئی گمراہی کا کام نہیں ہو سکتا؟
اس کے بعد آیت (۹۵) سے (۹۹) تک منکرین متنزل کو حقیقی جواب دیا

۹۲

اور (دیکھو) یہ کتاب (قرآن) ہے جسے ہم نے (تورات کی طرح) نازل کیا۔ برکت والی، اور جو کتاب
اس سے پہلے (نازل ہو چکی ہو) اس کی تصدیق کرنے والی، اور اس کو نازل کی، تاکہ تم اُم القریٰ (یعنی شہر مکہ)

۹۳

وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِمْ عَلَىٰ صَكَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ
إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنفُسَهُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ
بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ
مَرَّةٍ وَتَرْكَبْتُمْ هَٰؤُلَاءِ ظُهُورَكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُفَّالِدِينَ لَكُمْ فِيهِمْ أَنَّهُمْ هُنَا أُولَٰئِكَ
لَقَطَعْنَا بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ قَالِكُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُفَصِّلُ الْوَحْيَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

۹۴

ع ۱۱
۹۵

کے باشندوں کو، اور اُن کو، جو اُس کے چاروں طرف ہیں (مگر انہوں نے نتائج سے) ڈرنا۔ سو جو لوگ آخرت کا
یقین رکھتے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور (ایمان لانے کے بعد ایسے ہو گئے ہیں کہ) اپنے نمازوں کی نگہداشت
سے غافل نہیں ہوتے!

۹۳

اور اس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا کون ہو جو خدا پر چھوٹ بول کر اقرار کرے؟ یا کہے مجھ پر وحی کی گئی ہے، حقیقت
میں اُس پر کوئی وحی نہیں آئی؟ اور نیز اُس سے جو (خدا کی وحی کا مقابلہ کرے، اور) کہے میں بھی ایسی ہی بات
آتا رہ دکھاؤں گا جیسی خدا نے تماری ہو؟ اور (بے پیغمبر!) تم تعجب کرنا اگر ظالموں کو اُس حالت میں دیکھو جب
جانحی کی بے ہوشیوں میں (بے دم) پڑے ہو گئے، اور فرشتے (ان کی جان نکالنے کے لئے) ہاتھ بڑھائے
ہوں گے کہ ”اپنی جانیں (اپنے جسم سے) خارج کرو۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جو کچھ تم خدا پر تمہیں باندھتے تھے،
اور اُس کی آیتوں کی تفسیریں سے گھمبہ کرتے تھے، اُس کی پاداش میں تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے!“
اور (پھر خدا فرمائے گا) دیکھو، بالآخر تم ہمارے جہنم میں تنہا آ گئے، جس طرح تمہیں پہلی مرتبہ تنہا پیدا
کیا تھا، اور جو کچھ (ساز و سامان) تمہیں (دنیا میں) دیا تھا، وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ (آج) ہم تمہارے
ساتھ ان بہتوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم نے وسیلہ شفاعت سمجھا تھا، اور جن کی نسبت تمہارا زعم تھا کہ تمہارا
کا۔ جس میں وہ خدا کے شریک ہیں۔ تمہارے (اعمال و باطل کے) سارے رشتے ٹوٹ گئے، اور جو کچھ تم زعم رکھتے
تھے، سب تم سے کھوئے گئے!“

۹۴

(دیکھو) یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ وہ (بیچنے کے)

ڈالنے (گھٹلی کو) جو زمین میں ڈال دی جاتی ہے، یا خود
بخود گر جاتی ہے (شوق کر دینا ہے) اور ایک خشک ڈالنے
سے زندہ اور پھلنے پھولنے والا درخت پیدا ہو جاتا ہے
وہ زمین سے کوئی شے سے نکالتا ہے، اور وہی مرنے کو زمین سے

نکالنے کی ذمہ داری کا نتیجہ ہے۔

آج۔ اس کا نفس کرتے ہوئے آیت (۵۱) میں فرمایا تھا ”خدا کی
خدا کی جیسا اندازہ کرنا چاہئے تھا، انہوں نے نہیں کہا، بے خدا
حالت و اعمال کی انہیں معرفت ہوتی تو کبھی ایسا خیال نہ کرتے۔ یہ
نہ تھا۔ اب یہاں اس کی تشریح کر دی ہے،
جس پر وہ کار عالم کی ربوبیت و رحمت کا یہ حال ہے کہ اُس نے

۹۵

۹۶ مِّنَ الْحَيِّ ذُرِّيَّتُكُمْ اللَّهُ فَأَنَّى تُكْفِرُونَ ۚ فَلْيُكَلِّمِ الْإِنشِبَاحُ وَجَعَلَ اللَّيْلُ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
 ۹۷ حُسْبَانًا هَٰذَا ذِكْرٌ لِّكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۖ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْجُودَ لِمَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ
 ۹۸ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۖ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِّن نَّفْسٍ اِحْدَى مُسْتَقَرًّا
 ۹۹ وَمُسْتَوْدَعًا ۖ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۖ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَأَخْرَجْنَا بِهِ
 نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مَّخْرُجًا مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا

۹۶ سے نکالنے والا ہو۔ وہی (پروردگارِ حکیم) خدا ہے۔ پھر
 (افسوس بخاری سمجھ پر!) تم کہہ کر ہیکے چلے جا رہے ہو؟
 ۹۷ پر وہ شب چاک کر کے صبح نمودار کرنے والا، (اور رات
 کی تاریکی کو دن کی روشنی میں بدل دینے والا) اُس نے
 رات کو (بمٹھاے لئے) راحت و سکون کا سامان بنایا
 اور سورج اور چاند کے طلوع و غروب کا ایسا انتظام کر دیا کہ
 حساب کا معیار بن گئے (مکمل نہیں ایک پل کے لئے بھی
 کمی بیشی ہو جائے) یہ اس کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہو جو سب پر
 غالب اور علم رکھنے والا ہو!

۹۷ اور وہی جو جسے تمھارے لئے ستارے بنا دئے کہ
 بیابانوں اور سمندروں کی تاریکیوں میں ان کی علامتوں
 سے راہ پاؤ۔ بلاشبہ ہم نے ان لوگوں کے لئے جو جانتے
 والے ہیں، اپنی (دلربا و رحمت کی) نشانیاں تفصیل کے

بخاری زندگی و معیشت کے لئے ہر طرح کا فرمان سامان دیا کر دیا، اور کاغذ
 خلقت کی کوئی چیز نہیں جو فیضان و افادہ نہ کھتی ہو کیونکہ مکمل تھا کہ
 تمھارے جسم کی ہدایت پرورش کے لئے تو سب کچھ کر دینا، مگر بخاری
 روح کی ہدایت پرورش کے لئے کچھ بھی نہ کرتا؟
 روح کی ہدایت پرورش کا یہی سر سامان ہو جو وحی و منزل کی
 صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ ایسا ہونا ضروری نہیں، تو
 یقیناً تم نے خدا کی مسخوں اور کاموں کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش
 نہیں کی، اور اُسے اُس منزلت سے گرا دینا چاہا جس کی تمام کائنات
 ہستی شہادت دے رہی ہو!

۹۷ وہ، جو زمین کی موت کو زندگی سے بدل دینا چاہے، کیا بخاری روح
 کی موت کو زندگی سے نہیں بدل دیکھا؟ وہ، جو ستاروں کی روشنی کو
 سے بیابانوں اور سمندروں میں بخاری رہنمائی کرتا ہے، کیا بخاری روح
 کو چھوڑنے کا کہہ سکتی ہے، اور اس کی رہنمائی کے لئے کوئی روشنی نہ
 ہو؟ تم اس بات پر تو کبھی تنبیہ نہیں دیتے کہ گیت لکھا ہے ہیں اور
 آسمان سے باران رحمت برسنے ہی ہو۔ پھر اس پر کیوں تعجب ہوتے ہو کہ
 انسان کی روحانی پرورش کے لئے سامان حیات دیا ہے، اور خدا کی
 وحی نازل ہو رہی ہو، اور اُنہیں تم پر تمہارے ایسا سمجھ کر خدا کی رحمت و برکت
 کی بڑی ہی نادہدی کی!

ساتھ بیان کر دی ہیں!

۹۸ اور (پھر دیکھو) وہی ہے، جس نے تمھیں اکیلی جان سے نشوونما دی۔ پھر تمھارے لئے قرار پانے کی جگہ ہے
 (یعنی شکمِ مادر) اور سپردگی کا مقام ہو (یعنی مرنے کی جگہ) بلاشبہ جو لوگ بات کی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، اُنکے
 لئے ہم نے اپنی نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں!

۹۹ اور (دیکھو) وہی ہے، جو آسمان سے (یعنی بلندی سے) پانی برساتا ہے۔ پھر اُس سے ہر طرح کی روئیدگی
 پیدا کر دیتا ہے۔ پھر روئیدگی سے ہری ہری ٹہنیاں نکل آتی ہیں اور ٹہنیوں سے دانے نمودار ہو جاتے ہیں۔

وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّارُفَاتُ مَشْكِيهَا
وَاغْيَرُ مَشْكَبُهُ أَنْظَرُ إِلَى شَعَرَةٍ إِذَا أَشْرَوْ وَيَنْعَمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَ
وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ۚ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَيْسَ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ

۱۰۰
ع ۱۰۱
۱۲

ایک دانے سے دوسرا دانہ ملا ہوا۔ اور (اسی طرح) کھجور کے درخت سے (بھی پھل پیدا ہوجاتے ہیں) جسکی شاخوں
میں گچھے جھکے پڑتے ہیں۔ اور (اسی طرح) انگور، زیتون، اور انار کے باغ پیدا کئے۔ صورتِ شکل میں ایک دوسرے
کے مانند، اور ایک دوسرے سے الگ الگ۔ اُنکے پھلوں کو دیکھو جب درختوں میں پھل لگتا ہو (کہ کیسے
عجیب غریب طریقہ سے ٹہنیوں اور جڑوں میں سے نکلتے ہیں، اور پھر ایک مقررہ انتظام کے ساتھ درجہ بہ درجہ
ٹپھتے اور بچھکی سے قریب ہوتے جاتے ہیں؟) اور پھر اُنکے پکنے کو دیکھو (کہ پکنے کے بعد اپنے حرم، اپنی رکت،
اپنی خوشبو، اور اپنے مزہ میں کسی عجیب نوعیت پیدا کر لیتے ہیں؟) بلاشبہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں، اُن کے لئے وہیں
بات میں (ربوبیت الہی کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں!

اور (دیکھو) ان لوگوں نے خدا کے ساتھ جڑوں کو
(طاقت و قدرت میں) شریک ٹھہرایا ہو، حالانکہ (یہ)
مانتے ہیں کہ تمام مخلوقات کی طرح اُنھیں بھی خدا ہی نے
پیدا کیا ہو۔ اور اُنھوں نے بغیر اسکے کہ علم کی روشنی
اپنے سامنے رکھتے ہوں، خدا کے لئے بیٹے اور بیٹیاں
بھی تراش لی ہیں۔ خدا کی تقدیس ہو! اُس کی ذات
تو ان تمام باتوں سے پاک اور بلند ہو جو یہ اُسکی نسبت
بیان کرتے ہیں!

وہ آسمانوں کا اور زمین کا موجد ہو (یعنی بغیر کسی
مثال کے محض اپنے علم و قدرت سے بنانے والا ہی) یہ
کیسے ہو سکتا ہو کہ کوئی اُس کا بیٹا ہو جبکہ کوئی اُس کی
بیوی نہیں، اور اسی نے تمام چیزیں پیدا کی ہیں، اور وہ

گذشتہ آیات میں ایک طرف تو منکرینِ وحی و تمزلی کو جواب دیا ہو، دوسری
طرف کا رخ دہشتی کے ”نظامِ ربوبیت“ سے خدا کے واحد ہستی پر
استدلال کیا ہو، اور یہ قرآن کا عام اسلوب بیان ہو۔ ”نظامِ ربوبیت“
سے مقصود یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں تمام کائنات خلقت ہماری پرورش و
کار سازی میں سرگرم ہو، اور اُس کی تمام باتیں کچھ اس طرح کی واقع
ہوئی ہیں کہ معلوم ہوتا ہو، کسی نے بڑی ہی حکمت اور دقیقہ دہی کے ساتھ
ہماری ہر طرح کی احتیاجات پرورش کا اندازہ کیا ہو اور اسکے لئے ایک
پورا کا رخاندہ جاری کر دیا ہو۔

قرآن کہتا ہو، اگر ایک پروردگار ہستی موجود نہیں تو پھر وہ کون
ہے جسے ربوبیت کا یہ پورا انتظام قائم کر رکھا ہو؟
وہ توحید پر بھی اسی استدلال کرتا ہو۔ قرآن خدا کو چھوڑ کر جن بتوں کو منو
بنارکھا ہو، اُن میں کون کون کی جڑوں کا رخاندہ، اور کیسے بنائے یا پلانے میں کچھ بھی غلطی؟
قرآن کا یہ استدلال ”برہانِ ربوبیت“ کا استدلال ہو۔

آیت (۱۰۰) میں مشرکینِ عرب کے مشرکانہ عقائد کا رد کیا ہو۔ یہ لوگ بتوں کی
نسبت طرح طرح کے توہم پرستانہ خیالات رکھتے تھے، اور سمجھتے تھے، وہ جن انسان جاہلین
ما فوق نظر پر بقصد نقصان پیدا دیں جسے جاہلین عجیب عجیب قیاس میں تیرا کھاتے
تھا کہ بالکل حیرت زدہ خدا کے بتوں اور بیٹیاں ہیں، اور وہ کا رخاندہ عالم میں طرح طرح

۱۰۰
۱۰۱

۱۰۲

رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَزَاكُمُ الْإِلَٰهَ الْاَهِوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۚ فَلَجَاءَ كُلُّ بِصِيرٍ مِّنْ رَبِّكَ فَمِنْ
اَبْصَرٍ فَلَنفْسِهِ ۚ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا مَدُونا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِظٍ ۚ وَكَذٰلِكَ نَصْرَفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُولُوْا اَدْرَا سَمِعْتَ
وَلَكِنِّي نَسِيتُ ۚ لَقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۚ اَتَتَّبِعُ مَا اَوْحٰى إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاعْرَضَ عَنِ
الْمُشْرِكِيْنَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْرَكُوْا

۱۰۳-۱۰۴

۱۰۵

۱۰۶

۱۰۷

کے تصرفات کر سکتے ہیں۔
ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے؟

۱۰۲

یسی خدا تمھارا پروردگار ہے۔ کوئی معبود نہیں ہو مگر وہی۔ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا۔ سو دیکھو! اُسی کی
بندگی کرو۔ ہر چیز اُسی کے حوالے ہے۔ (یعنی جب خالقیت اُسی کی خالقیت ہو، اور پروردگاری اُسی کی پروردگاری
تو پھر اُس کے ہوا کوں ہو جو تمھاری بندگی و نیاز کا مستحق ہو سکتا ہو؟)

۱۰۳

۱۰۴

اُسے نہکا ہیں نہیں پاسکتیں، لیکن وہ تمام نہکا ہوں کو پارہا ہے۔ اور وہ بڑا ہی باریک بین اور آگاہ ہے!
(دیکھو) تمھارے پروردگار کے طرف سے تمھارے پاس علم و دلیل کی روشنیاں چلی ہیں (اور جہل و گمراہی کا
اب کوئی عُذر باقی نہیں ہا) پس اب جو کوئی دیکھے اور سمجھے، تو (اس کا فائدہ) خود اُسی کے لئے ہو، اور جو کوئی
(اپنی آنکھ سے کام لے اور) اندھا ہو جائے، تو اُس کا وبال اُسی کے سر ائے گا، اور (لے پیغمبر اتم کہد) میں تم پر
کچھ پاسبان نہیں ہوں (کہ جبراً تمھاری آنکھیں کھول دوں)

۱۰۵

اور (دیکھو) اسی طرح ہم گوناگوں طریقوں سے آیتیں بیان کرتے ہیں (تاکہ حجت تمام ہو جائے) اور تاکہ وہ
بول اٹھیں، تم نے (بیان حق میں کوئی کمی نہیں کی۔ سب کچھ) پڑھ سنایا۔ نیز اس لئے کہ جو لوگ جاننے والے ہیں
اُنکے لئے (دلائل حق) واضح کر دیں۔

۱۰۶

(لے پیغمبر!) تمھارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تم پر وحی کی گئی ہے، تم اُس کی پیروی کرو کہ کوئی
معبود نہیں ہو مگر صرف اُسی کی ذات، اور مشرکوں کو اُن کے حال پر چھوڑ دو!

۱۰۷

اور اگر اُشد چاہتا، تو (اس کی قدرت رکھتا تھا
کہ انسان کو اس طرح کا بنا دیتا کہ سب ایک ہی راہ چلیں
والے ہوتے، اور یہ لوگ شرک نہ کرتے (لیکن تم دیکھ رہے
ہو کہ اُس کی مشیت کا یہی فیصلہ ہوا کہ ہر انسان اپنی
اپنی سمجھ اور اپنی اپنی راہ رکھے۔ پس تم جو کچھ کر سکتے ہو،
بیاں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہو کہ دنیا میں خلاف فکر عمل
ناگزیر ہو، اور تم تمام انسانوں کو ایک ہی فکر والے کا نہیں بنا دے سکتے۔
پس جس بات کو تم حق سمجھتے ہو، اُس کی دعوت دو، لیکن اسکی کد نہ کرو
کہ سب لوگ تمھاری بات ضرور ہی مان لیں۔ جن کی سمجھ میں نہ آئی، انہیں
اگے جن کی سمجھ میں نہیں آئے گی، نہیں مانیں گے۔ تم لوگوں پر پاسبان
بنائے گئے ہو کہ اُنکے ہر فکر و عمل کی پاسبانی کرو۔ تم میں کوئی پر اسکی

وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ۚ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۚ وَلَا تَسْتَوِ الْأَنْبِيَاءُ بِدَعْوَتِهِمْ ۚ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْئَلُ اللَّهُ عَذَابًا غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ تَدْعُو ۚ لَكَ ذِكْرُ الْكَلِّ ۚ أُمَّةٌ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكَ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ وَ أَفْهَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۚ لَعَلَّ جَاءَهُمْ آيَةٌ ۚ لِيُؤْمِنُوا بِمَا قُلْنَا ۚ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُهُمْ وَأَنْتَ أَفْهَمُ ۚ إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَلِقَلْبُ أَفْنٍ ۚ وَكَأَبْصَارُهُمْ كُمَالٌ ۚ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ أَوَّلُ مَرَّةٍ ۚ وَثَنَ لَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۚ وَلَوْ أَنَّنَا نَلْذُنَا إِلَيْهِمْ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ

۱۰۸

۱۰۹

۱۱۰

۱۱۱

الانعام

ذمہ داری ہو کہ دوسرے کو ضرر دہی نیک بنائے۔ اگر خدا چاہتا تو انسان کو بھی حیات کی طرح بنا دیتا کہ سب اپنی حالت میں ایک ہی طرح کے ہوتے، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ اُس نے ایسا نہیں کیا۔ اُس نے انسان کی طبیعت ہی ایسی بنائی کہ ہرگز وہ اپنی اپنی سمجھ، اپنی اپنی رائے، اور اپنی اپنی پسند رکھتا ہو، اور ہرگز وہ کی نظر میں ہی کام اچھا ہو جو وہ کر رہا ہے۔ تمھاری نظروں میں کسی کی راہ کتنی ہی تری ہو، لیکن اُس کی نظروں میں تو وہ دہی ہی اچھی ہو، جیسی تمھاری نظروں میں تمھاری راہ پس ضرر دہی ہو کہ اس بائے میں براہ راست اور داداری سے کام لو۔ اسکے بعد فرمایا، جو لوگ شرک و بت پرستی میں مبتلا ہیں، تم انھیں دعوت حق دو، مگر برا بھلا نہ کہو۔ اگر تم انکے بتوں کو برا بھلا کہو گے تو وہ بھی خدا کو برا بھلا کہیں گے، نتیجہ نکالے گا کہ تم انھیں نکالیں دو گے، وہ بھی تم سے گے، طلب حق کی بات نہیں ہو گی۔ آپس میں شہت تم کو نا ہو گا۔

۱۰۸

یہی ہر کہ سچائی کی راہ انھیں دکھا دو۔ انھیں جبراً اپنی راہ پر چلا نہیں دے سکتے، ہم نے یقین تو ان پر پر اسبان بنایا ہے (کہ ان کی رائے اور عمل کی نگہبانی کر دے) انھیں کے لئے حوالے ان کی ذمہ داری ہو (کہ انکے نمائندے کے لئے ذمہ دار ہو) اور (مسلمانو!) جو لوگ خدا کے ہوا دوسری بہنوں کو پکارتے ہیں، تم انکے معبودوں کو دشنام نہ دو کہ پھر وہ بھی حد سے متجاوز ہو کر بے سمجھے بوجھے خدا کو برا بھلا کہنے لگیں۔ ہم نے اسی طرح ہر جماعت کے لئے اسکے کاموں کو خوشنما بنا دیا ہے (کہ ہر جماعت اپنی اپنی راہ رکھتی ہو، اور اپنی ہی راہ اُسے اچھی دکھائی دیتی ہو) پھر بالآخر سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہو۔ پھر وہ ہر جماعت پر اسکے کاموں کی حقیقت کھول دینگا جو وہ (دنیا میں) کرتی رہی ہو!

۱۰۹

اد یہ (منکرین حق) خدا کی سخت فتنیں کھا کر کہتے ہیں، اگر کوئی معجزہ اُن کے سامنے آجائے، تو وہ ہنرؤ اس پر ایمان لے آئیں گے (اے پیغمبر!) تم کہدو "معجزے تو اللہ ہی کے پاس ہیں" (کسی نبی کے اختیار میں نہیں) اور (مسلمانو!) تمھیں (ان لوگوں کا حال) کیا معلوم؟ اگر معجزہ آج بھی جائے، جب بھی یقین نہیں لائینگے۔

۱۱۰

ہم اُنکے دلوں کو اور آنکھوں کو الٹ دینگے (یعنی ہمارے مقررہ قانون کے بموجب انکی سمجھ اور انکی نظر کام نہیں دے گی۔ یہ معجزے دیکھ کر بھی اسی طرح اسکا کئے جائینگے) جس طرح قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اد ہم انھیں چھوڑ دینگے کہ اپنی سرکشوں میں بھٹکتے رہیں!

۱۱۱

اور (یقین کرو) اگر ہم اُن پر فرشتے اتار دیتے، اور (قبروں کی طرف سے) اُٹھ کر اُن سے باتیں کرنے لگتے، اُو

۱۱۲ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا يَوْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْمَلُونَ وَكَذَلِكَ
 ۱۱۳ جَعَلْنَا الْيَكْلَ بَنِي عَادَ أَشْجِيطِينَ الْأَشْجَارِ يُؤْخِجُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ نَخْرُجُ الْقَوْلَ غَرُورًا وَلَوْ شَاءَ
 ۱۱۴ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَرِ إِلَيْهِ أَفْدَةُ الَّذِينَ لَا يَوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا
 ۱۱۵ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيَّرَ اللَّهُ أَسْمَاءَ حُكَمَا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ
 يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَكَانُوا يَتُكَوِّنُونَ مِنَ الْمُحَرِّمِينَ وَنَمَتَّ يَكَلِّمْتُ بِكَ صِدْقًا وَعَدًا لَا مُبْدِلَ

جتنی چیزیں بھی (دُنیا میں) ہیں، سب اُنکے سامنے لاکھڑی کرتے، جب بھی یہ اِسا کرنے والے نہ تھے کہ ایمان لے آئیں، ہاں، اگر اللہ کی مشیت ہو تو اُس کی قدرت سے کوئی بات باہر نہیں، مگر اس نے ہر بات کے لئے ایک قاعدہ مقرر کر رکھا ہے لیکن ان میں اکثر ایسے ہی ہیں جو (یہ حقیقت) نہیں جانتے۔

۱۱۲ اور (لے پیغمبر!) اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لئے (جب اُس کی دعوت کا ظہور ہوا تو) اُن لوگوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن ٹھرا دیا، جو ایک دوسرے کو خوشنابائیں سکھاتے، تاکہ لوگوں کو فریب دیں۔ اور اگر تمھارا پروردگار چاہتا، تو یقیناً اِسا کر سکتا تھا کہ، وہ دشمنی نہ کرتے مگر اس کی حکمت کا فیصلہ یہی ہوا کہ یہاں روشنی کے ساتھ تاریکی اور حق کے ساتھ باطل بھی اپنی نمود رکھے، پس اُن کی مخالفت سے دل گرفتہ نہ ہوا اور اُنھیں اُن کی افترابردازیوں میں چھوڑ دو۔

۱۱۳ اور (خدا کے نبیوں کے یہ دشمن اس طرح کی باتیں اس لئے سکھاتے ہیں) تاکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اُن کے دل (پُر فریب باتیں سُکر) اُن کی طعن جھلک پڑیں اور اُن کی باتیں پتہ نہ کریں، اور جیسی بدکرداریاں وہ خود کرتے رہتے ہیں، ویسی ہی وہ بھی کرنے لگیں۔

۱۱۴ (لے پیغمبر!) ان لوگوں سے پوچھو، کیا (تم یہ چاہتے ہو کہ) میں (اپنے اور تمھارے درمیان فیصلہ کے لئے) خدا کے سوا کوئی دوسرا منصف ڈھونڈوں؟ حالانکہ وہی ہے جسے تم پر کتاب نازل کر دی، جو تفصیل کے ساتھ (سب کچھ) بیان کرنے والی ہے۔

اور (دیکھو) جن لوگوں کو (تم سے پہلے) ہم نے کتاب دی ہے (یعنی یہود و نصاریٰ) وہ ابھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن تمھارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ پس اُن لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو فیصلہ الہی کے بارے میں (شک کرنے والے ہیں)!

۱۱۵ اور (یاد رکھو) تمھارے پروردگار کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ (پوری ہو کر رہے گی۔ یوں سمجھو کہ) پوری ہو گئی۔ اُس کی باتوں کا (یعنی اُس کے قوانین کا) کوئی بدلنے والا نہیں۔ وہ (سب کچھ) سننے

لِحِكْمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ تَطْعَمُ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
 أَنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ
 أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَقَالُوا لَا تَأْكُلُوا مِمَّا
 ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا
 لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

والا (سب کچھ) جاننے والا ہے!

اور (لے پیغمبر!) اگر تم اُن لوگوں کا کھانا جو آج
 روئے زمین میں سب سے زیادہ ہیں تو وہ تمہیں خدا کی راہ
 سے بھٹکا دیں گے (کیونکہ وہ سب کے سب بھٹکے ہوئے
 ہیں) وہ پیروی نہیں کرتے مگر محض گمان کی اور وہ
 اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ شک و گمان میں قیام لے لیں
 کرتے ہیں۔

اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ حق و باطل کے معاملہ میں انسانوں
 کی قلت و کثرت میاں میں ہوسکتی، بلکہ حقیقت اور سچائی کے بنیادی
 اصولوں ہی پر فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ بسا اوقات گمراہی حق و غلطی
 کے ایسے اوقات آجاتے ہیں کہ نوع انسانی کی اکثریت حق و یقین کی روشنی
 سے محروم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی دور نزول قرآن کے وقت بھی نیا چھایا
 ہوا تھا۔ بس فرمایا، مگر اہوں کی کثرت نہ دیکھو۔ یہ دیکھو کہ کونسی راہ یقین
 اور بصیرت کی راہ ہے اور کونسی جہل و گمان کی راہ ہے۔

بلاشبہ تمہارا پروردگار ہی اس بات کو بہتر جانے
 والا ہے، کہ کون اُس کی راہ سے بہک رہا ہے اور کون
 ہیں جنہوں نے راہ پالی ہے۔

اس کے بعد مشرکین عرب کے اُن خیالات کا رد کیا ہے جن کے لئے
 ان کے پاس دھام و خرافات کے سوا علم و بصیرت کی کوئی روشنی نہ تھی
 کہتے تھے، جن جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا ہے وہ مقدس ہو گئے اور
 اگر ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے تو بتوں کی نیا چڑھایا ہوا جانور جو مختلف
 طریقوں سے مارا جاتا ہے، کیوں حلال نہیں؟

پس (مگر) ہوں کے وہم و گمان کی پیروی نہ کرو اور

جس (جانور) پر ذبح کرتے ہوئے خدا کا نام لیا گیا ہے اُسے بلا تاہل کھاؤ۔ اگر تم خدا کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔
 اور تمہارے لئے کوئی بات مانع ہے کہ جس (جانور) پر خدا کا نام ذبح کرتے ہوئے لیا گیا ہے اُسے
 نہ کھاؤ؟ (اور مشرکوں کے ادھام و خرافات کا اثر قبول کرو؟) حالانکہ جو کچھ تم پر حرام کیا گیا ہے وہ خدا نے
 تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور اس میں سے بھی وہ چیزیں سننے آئے ہیں جس کے کھانے پر تم مجبور ہو گئے ہو (یعنی
 حلال چیز میسر نہ ہو، اور نہیں کھاتے تو ہلاک ہو جاتے ہو، تو اُس کی تمہیں اجازت دیدی گئی ہے) اور بہت سے
 لوگ ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی نفسانی خواہشوں اور رایوں سے طرح طرح کی باتیں نکال کر، لوگوں کو بہکاتے
 رہتے ہیں۔ (تو لے پیغمبر! یقین رکھو) تمہارا پروردگار اُنہیں اچھی طرح جانتا ہے جو (حد سے گزر کر)
 زیادتی کرنے والے ہیں۔

۱۳۰ وَذُرُوا ظَاهِرَ الْأَنْثَمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَنْثَمَ سَيَجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْقَرُونَ
 ۱۳۱ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا كَرِهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَلْفُسُوا ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوحُونَ إِلَيْ
 ۱۳۲ أُولَئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُكْشَرُونَ أَوْ مَنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ
 وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا
 كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

۱۳۰ اور (دیکھو) ظاہری گناہ ہو یا پوشیدہ گناہ ہو، ہر حال میں گناہ کی باتیں ترک کر دو جو لوگ گناہ مکتے
 ہیں وہ (انسانوں کی نگاہ سے کتنا ہی پوشیدہ رہ کر گناہ کریں، لیکن) جو کچھ کرتے رہے ہیں ضرور اس کا
 انہیں بدلہ ملے گا!

۱۳۱ اور جس جانور پر (ذبح کرتے ہوئے) خدا کا نام نہیں
 الہی کے خلاف کج بھینساں کرتے، اور طرح طرح کے شہادت پیدا کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے مثلاً جب حج کرنے کا حکم دیا گیا، تودہ کہنے لگے، اگر
 بھٹا مارا ہوا جانور صلا ہے تو خدا کا مارا ہوا جانور یعنی مردار کیوں حج
 ہو گیا؟ یہاں مسلمانوں کو تبتیہ کی گئی ہے کہ بدلہ و نزع کرنے والوں
 کی راہ طلبی کی راہ نہیں ہے۔ شریعت نے جس چیز سے روکا ہے اس میں
 حکمتیں ہیں اور چونکہ ہر صحیح مصلح و حکم کا دراک نہیں کر سکتی اس لئے چاہئے
 کہ راست بازی کے ساتھ اطاعت کی جائے کج بھینساں نہ کی جائیں۔

۱۳۲ پھر آیت (۱۳۲) میں ایمان و کفر کی مثال بیان کی۔ ایمان زندگی ہے
 اور علم و بصیرت کی روشنی ہے۔ کفر موت ہے اور اودام و ظلمون کی تاریکی۔ پھر کیا
 وہ آدمی جس کے سامنے روشنی ہو اس جیسا ہو جاسکتا ہے جس کے چاروں طرف
 تاریکی ہی تاریکی ہو؟

پس مومن کے لئے جسے تمام عقائد و اعمال علم و یقین پر مبنی ہیں، کیونکر
 جائز ہو سکتا ہے کہ کفر و شرک کے اودام و خرافات کا اقرار قبول کرے؟
 آیت (۱۳۳) میں فرمایا، جب کسی آبادی میں کوئی داعی حق کھڑا ہوتا
 ہے تو وہاں کے سردار دیکھتے ہیں کہ اگر دعوت حق کا مہاب ہو گئی تو کئے
 ظالمانہ اختیارات کا خاتمہ ہو جائیگا، اس لئے انہیں ایک طرح کی
 ذاتی دشمنی اور کد ہو جاتی ہے، وہ طرح طرح کی مکاریاں کرتے رہتے ہیں
 تاکہ لوگ دعوت حق قبول نہ کریں۔

۱۳۳ اور انجملہ سرداران مکہ کی ایک مکاری یہ تھی کہ کہتے معجزے دکھاؤ۔
 چنانچہ بار بار ان کے اس حیلہ کا رد کیا گیا۔ آیت (۱۳۵) میں مکاری کے
 بُرائی کی باتیں ہوں)

۱۲۳

۱۲۴

۱۲۵

۱۲۶

وَكُنْ لَكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ الْكَرِيمُ مِمَّا يَكْفُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ مِمَّا ظَنُّوا أَنَّهُ قَوْلُ الْكَافِرِ يَقُولُوا هَذَا مِمَّا قَدْ
رَسَلْنَا سَيَّئِبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ عَذَابٌ شَدِيدٌ إِنَّا كُنَّا بِمَا يَكْفُرُونَ فَتَنَّا
اللَّهُ أَنْ هُدِيَ لَكَ يَشْرَعُ صَدْرَكَ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُدْأَنْ يُضْلَهُ لِيَجْعَلَ صَدْرَهُ حَتَّى تَخْرُجَ كَانَتْ
يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَذُكِّرُوا

اور دیکھو، جس طرح آج مکہ کے رئیس دعوت حق کی مخالفت میں سرگرم ہیں، اسی طرح ہم نے ہرستی میں اُس کے بدکردار آدمیوں کے سردار پیدا کر دیئے، تاکہ

رستم کی وہ حالت بتائی جب وہی کی بھری ٹیڑھی پڑ جاتی ہے کہ کتنا ہی سوچے سیدھی بات سمجھ میں آتی نہیں۔ فرمایا: ایسے آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بلندی پر چڑھنا چاہے اور اس کا دم پھول جائے۔ کتنی ہی چڑھنے کی کوشش کرے لیکن اس کے قدم اٹھ نہیں سکتے

۱۲۳

وہاں کروفریب کے جال پھیلائیں۔ (یعنی ہمارے مقررہ قانون کے ماتحت جمیعت بشری کی حالت ایسی ہی واقع ہوئی ہے کہ ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی مفسدوں کا سردار پیدا ہو جاتا ہے) اور فی الحقیقت وہ کروفریب نہیں کرتے مگر اپنے ہی ساتھ (کیونکہ کاروبار حق کو تو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں اپنے ہاتھوں اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں) لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔

اور جب ان کے پاس (سچائی کی) کوئی نشانی آتی ہے، تو کہتے ہیں، ہم کبھی یقین نہیں کرینگے جب تک (خود) ہمیں ویسی ہی بات نہ ملے جیسی اللہ کے رسولوں کو مل چکی ہے۔ (حالانکہ) اللہ ہی اس بات کو بہتر جاننے والا ہے۔ کہ کہاں اور کس طرح اپنی رسالت ٹھہرائے۔ جو لوگ (انکار حق کے) جرم کے مرتکب ہوئے، عنقریب انھیں خدا کے حضور ذلت و حقارت ملے گی۔ اور جیسی کچھ کاریاں کرتے رہے ہیں، اُس کی پاداش میں عذاب شدید!

۱۲۴

پس (دیکھو، حقیقت تو یہ ہے کہ) جس کی کو خدا چاہتا ہے (سعادت و کامرانی کی) راہ دکھائی گئی ہے اور وہ اس کی سچائی پالیتا ہے) اور جس کی پر (کامیابی و سعادت کی) راہ گم کر دینی چاہتا ہے۔ تو اُس کے سینہ کو اس طرح تنگ اور رُکا ہوا کر دیتا ہے، گویا بلندی پر چڑھ رہا ہو۔ اور بلندی پر چڑھنے کی وجہ سے اُس کا دم پھول گیا ہو۔ کتنی ہی کوشش کرے، مگر بیدم ہو کر رہ جائیگا، اسی طرح اللہ ان لوگوں پر عذاب بھیج دیتا ہے جو (خدا کی سچائی پر) ایمان نہیں رکھتے!

۱۲۵

اور یہ، (اسلام کی راہ) تمھارے پروردگار کی سیدھی راہ ہے۔ (اسکے سوا کوئی سیدھی راہ نہیں) بلاشبہ ہم نے ان لوگوں کے لئے جو پند و نصیحت پر دھیان دینے والے ہیں (راہ حق کی) نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان

۱۲۶

لے جس کی کو خدا چاہتا ہے راہ دکھائی، یعنی خدا کے لئے ہے، قانون سعادت و شقاوت کے مطابق جس کی کو راہ کامیابی ملے والی ہے، اُس کا اسلام کے لئے کھل جاتا ہے۔ قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے کہ دنیا میں خدا کے لئے ہے جو توہین کے مطابق جو نتائج پیدا ہوتے ہیں وہ انھیں براہ راست خدا کی طرف نسبت دیتے ہوئے

۱۲۸-۱۲۷

۱۲۹

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ لَهُمْ دُرُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ
يُخْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرُ الْجَنِّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَهُمْ مَنْ الْإِنْسِ رَبُّنَا
اسْتَمْتِعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ بَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَنَا قَالَ الْتَأْمُنُوا لَكُمْ خُلْدٌ فِيهَا إِلَّا كَمَا شَاءَ
اللَّهُ إِنَّ رَبَّنَا حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَكِنَّكَ نَوَلَّى بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَمْعَشَرُ الْجَنِّ
وَالْإِنْسِ لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا

کردی ہیں۔

۱۲۷ ان لوگوں کے لئے (جو خدا کی سیدھی راہ پر گامزن ہوئے) ان کے پروردگار کے نزدیک سلامتی و عافیت کا گھر ہے اور جیسے کچھ اُن کے (نیک) عمل رہے ہیں اُن کی وجہ سے وہ اُن کا مددگار و نصیب ہے۔

۱۲۸ اور (دیکھو) اُس دن کیا ہو گا جب خدا ان سب کو (اپنے حضور) جمع کرے گا اور فرمایا گا، اے گردِ جن! (یعنی شیاطین!) تم نے تو انسانوں میں سے بڑی تعداد (اپنی دوسو سائز یوں سے) اپنے ساتھ لے لی اور انسانوں میں سے جو لوگ اُن کے نصیب اور مددگار ہیں، وہ اعترافِ حقیقت پر مجبور ہو کر کہیں گے "اے پروردگار! (دُنیا میں) ہم ایک دوسرے سے (گمراہی و شقاوت کے کاموں میں) فائدہ اٹھاتے رہے (یعنی گمراہ انسانوں نے شیطانوں کا ہاتھ بٹایا، اور شیطانوں نے انسانوں کا) اور بالآخر) مقررہ ميعاد کی اُس منزل تک پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لئے شرادی تھی (اب ہماری قسموں کا فیصلہ تیرے ہاتھ ہے، خدا فرمائے گا "تمہارا ٹھکانا آتش و دوزخ ہے۔ اُسی میں ہمیشہ رہو گے۔ بجز اُن کے جنہیں ہم نجات دینا چاہیں۔ (اپنے پیغمبر) بلاشبہ تمہارا پروردگار (اپنے کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے، اور (سب کچھ جاننے والا ہے)۔

۱۲۹ اور (دیکھو) اس طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر تسلط کر دیتے ہیں۔ ان کی اس کمائی کی وجہ سے جو وہ (اپنی بد عملیوں سے) حاصل کرتے رہتے ہیں۔

۱۳۰ نیز ہم اُس دن پوچھیں گے کہ "اے گردِ جن و انس!

(تم جو اپنی گمراہیوں اور بد عملیوں کا آج اعتراف کر رہے ہو، تو) کیا تمہارے پاس ہمارے پیغمبر جو تم ہی میں سے تھے، نہیں آئے تھے؟ اُنھوں نے ہماری آیتیں تمہیں نہیں سنائی تھیں؟ اور اس دن سے جو تمہیں پیش کیا ہے نہیں ڈرایا تھا؟ وہ عرض کرینگے "خدا یا! ہم اپنے

انسانوں کی کوئی آبادی ایسی نہیں ہے جہاں خدا کے پیغمبر پیدا نہ ہوئے ہوں اور اُنھوں نے راہِ حق نہ دکھادی ہو۔ خدا کا یہ قانون نہیں کہ وہ کسی قوم اور ملک کو ہدایت و حق سے محروم رکھے اور پھر اُس سے مواخذہ کرے۔

ہر فرد اور ہر گروہ کے لئے اس کے اعمال کے مطابق مختلف درجے ہیں اگرچہ اعمال میں تو اچھائی کے درجے ہیں۔ بسے میں تو بُرائی کے درجے ہیں اور انہیں کے مطابق نتائج و عواقب پیش آتے ہیں۔

شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَعَنْهُمْ الْحَيٰوةُ الدِّیْنٰوَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا
كُفْرًا ۚ ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ یَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكًا لِّقُرْیٰی ظَلِمُوا ۚ وَ لِكُلِّ
دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا یَعْمَلُونَ ۚ وَ رَبُّكَ الْغَنِیُّ ذُو الرَّحْمَةِ
اِنْ یَشَآءِ ۙ هَبْكُمْ وَاَسْتَخْلَفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا یَشَآءُ ۚ كَمَا اَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّیَّتِهٖ
قَوْمًا اٰخَرِیْنَ ۙ اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَا یُؤْتِیْكُمْ مِّنْهُ مَخْرَجَیْنَ ۚ قُلْ یَقُوْمُ اَعْمَالُكُمْ اَنْتُمْ اَعْلَمُوْا ۚ اَلَمْ یَكُنْ اَنْتُمْ اَعْلَمُوْا

۱۳۱-۱۳۲

۱۳۳

۱۳۴-۱۳۵

اوپر آپ گواہی دیتے ہیں (کہ بلاشبہ آئے تھے، اور اُنھوں نے ہمیں سب کچھ بتایا تھا۔ پر ہم نے اُن کا کہنا نہ مانا)۔
حقیقت یہ ہے کہ دُنیا کی (چندر وزہ) زندگی نے انھیں فریب میں ڈال دیا تھا، اور اب وہ خود ہی اپنے خلاف
گواہ ہو گئے کہ بلاشبہ سچائی سے انکار کرنے والے تھے۔

(لے پیغمبر!) یہ (پیغمبروں کا ظہور اور دعوت حق کا اعلان) اس لئے ہوا کہ تمھارے پروردگار کا یہ شیوہ
نہیں کہ وہ ظلم و نا انصافی سے بستیوں کو ہلاک کر دے، اور وہاں کے رہنے والے (راہ حق سے) بے خبر ہوں۔
اور (قانونِ الہی کی رو سے) سب کے (الگ الگ) درجے ہیں۔ ان کے اعمال کے مطابق۔ اور اُنہی درجوں
کے مطابق اُنھیں نتائج پیش آتے ہیں) اور جیسے کچھ انسان کے اعمال ہیں، تمھارا پروردگار اُس سے
غافل نہیں!

۱۳۱

۱۳۲

اور (دیکھو) تمھارا پروردگار بے نیاز اور رحمت
والا ہے۔ (بے نیاز ہے، اس لئے وہ اپنے کاموں کے
لئے کسی کا محتاج نہیں، رحمت والا ہے، اس لئے اُس
کی رحمت کا مقصد یہی ہے کہ دُنیا میں بگاڑ اور فساد
قائم نہ رہے) اگر وہ چاہے تو تمھیں ہٹا دے اور تمھارے
بعد جس (قوم) کو چاہے تمھارا جانشین بنائے جس طرح
ایک دوسری قوم کی نسل سے تمھیں اُٹھا کر لیا ہے۔

مشرکین مکہ سے اقامتِ حجت کا اگر وہ دعوت حق کی مخالفت باز نہیں
آئیے تو خدا تمھیں راہ سے ہٹا دیگا۔ اور ان کی جگہ ایک دوسرے گروہ کھڑا
کر دیگا۔ وہ اسی طرح پچھلی قوموں کو گرتا اور نئی قوموں کو اُٹھاتا ہے۔
آیت ۱۳۵ میں فرمایا کہ اعلانِ کرد و اب میرا اور تمھارا فیصلہ
خدا کے ہاتھ ہے۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ ظالموں کو داعیِ حق کے
مقابلہ میں کامیابی نہیں دیتا۔ پس وہ ہم دونوں فریقوں میں سے کسی
ایک کو کامیاب کر کے بتلا دیگا کہ سچائی کس کے ساتھ تھی اور کون سچائی
کو جھٹلانے والا تھا۔ چنانچہ بالآخر ایسا ہی ہوا۔ اور خدا کے فیصلے نے
حقیقت آشکارا کر دی۔

۱۳۳

جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، وہ یقیناً آئے والی ہے، اور تمھارے بس میں نہیں کہ (خدا کو)
مجبور کر دو۔

۱۳۴

(لے پیغمبر!) ان لوگوں سے کہو "لے میری قوم! اگر تم جہل و انکار سے باز نہیں آتے، تو میرا اور تمھارا فیصلہ
خدا کے ہاتھ ہے) تم اپنی جگہ کام کئے جاؤ۔ میں بھی (اپنی جگہ) کام کرنے والا ہوں۔ پھر عنقریب تمھیں معلوم ہو

۱۳۵

۱۳۷

سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدِّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝ وَجَعَلُوا
لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا
فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ
مَا يَحْكُمُونَ ۝ وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءُ لَهُمْ وَلِيُثَبِّتُ
وَلِيُثَبِّتُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۝ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا فَعَلُوا فَنَدِمُوا وَمَا يَفْتَرُونَ

۱۳۸

جائے گا کہ آخر کار کس کا انجام بخیر ہے۔ یقیناً خدا ظلم کرنے والوں کو کسی کامیاب نہیں کرے گا!

۱۳۷

اور (دیکھو) جو کچھ خدا نے کھیتی اور روٹی میں سے پیدا

کیا ہے ان لوگوں نے اُس میں ایک حصہ خدا کے لئے ٹھرایا ہے
پھر اپنے زعمِ باطل کے مطابق کہتے ہیں یہ حصہ اللہ
کے لئے ہے، اور یہ اُن کے لئے جنہیں ہم نے خدا
کا شریک ٹھرایا ہے۔ بچ کچھ اُن کے ٹھرائے ہوئے
شرکیوں کے لئے ہے وہ تو خدا کی طرف پہنچنا نہیں
(یعنی اُس میں سے خدا کے لئے خرچ نہیں کر سکتے) لیکن
جو کچھ خدا کے لئے ہے وہ اُن کے (ٹھرائے ہوئے) شرکیوں
کی طرف پہنچ جاتا ہے (یعنی خدا کے ٹھرائے ہوئے حصہ
میں سے بتوں کے لئے خرچ ہو جائے تو کچھ مضائقہ نہیں)

۱۳۸

کیا ہی بُرا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں!

اور (دیکھو) اسی طرح بہت سے مشرک ہیں اُنکے

(ٹھرائے ہوئے) شرکیوں نے اُن کی نظروں میں متسل

اولاد (جیسا وحشیانہ فعل بھی) خوشامکر دکھایا ہے تاکہ

انہیں ہلاکت میں ڈالیں۔ اور نیز اس لئے کہ اُن کے دین

کی راہ اُن پر مشتبہ کر دیں۔ اور (لے پیغمبر! اگر خدا

چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرے) (یعنی ان کی طاقت سلب کر لیتا، لیکن اُس کی حکمت کا فیصلہ یہی ہوا کہ یہاں ہر

طرح کی راہیں اور ہر طرح کے اعمال ہوں) پس انہیں اُن کی افترا پر دازبوں کے ساتھ چھوڑ دو (وہ خدا کے

مشرکین عرب کے بعض اہم ذخافات اور مجراۓ اعمال۔

(۱) وہ ہتھیں ماننے کا اپنی زراعت اور روٹی میں سے اتنا حصہ خدا کے

لئے نکالیں گے، امانتاً دیوتاؤں کے لئے۔ خدا کا حصہ فقیروں کو دیتے اور

بتوں کا ان کے مجاوروں کو۔ اگر خدا کے حصہ میں سے کچھ کم و بیش ہو جاتا

تو اس کی پروا نہ کرتے، لیکن بتوں کے نیاز کی بڑی نگہداشت کرتے اور کہتے

ان کے حصہ میں سے کچھ کم نہ ہونا چاہئے۔

(۲) لڑکیوں کو قتل کر دیتے، اور اسے بڑے فخر اور شرف کی بات

سمجھتے۔ اُنکے کا ہنوں اور بزرگوں نے انہیں حکم دیا تھا کہ ایسا کیا کریں۔

(۳) اپنی فضل اور روٹی کا ایک حصہ بت خداؤں کے لئے مخصوص کر

دیتے اور کہتے، مجاوروں کے سوا اور کسی کو یہ کھانا جائز نہیں۔

(۴) بتوں کے نام جانور چھوڑ دیتے، اور سمجھتے کہ ابلن سے کام لینا

جائز نہیں۔

(۵) جو جانور بتوں کے لئے قربان کرتے اُن پر خدا کا نام نہ دیتے۔

(۶) جانور ذبح کیا جاتا اور اُس کے پیٹ سے بچہ نکلتا تو اگر زندہ ہو

صرف مرد کھاتے، عورتوں کے لئے جائز نہ تھا۔ مردہ ہوتا تو عورتیں بھی

کھا سکتی تھیں!

فرمایا یہ ساری باتیں انتہائی جالت و دھشت کی ہیں۔ اصل یہ

کہ خدا نے نباتات و حیوانات میں سے جتنی جتنی چیزیں پیدا کی ہیں سب

انسان کے استعمال کے لئے ہیں۔ کھاؤ، پیو، مگر اسرار نہ کرو، اور خدا

کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ یہی بات راستی و دانشمندی کی ہے۔ اسکے سوا

جو کچھ ہے شیطانی و سوسہ ہے۔

۱۳۳ کُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثَرَتْ وَأَنْتُمْ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۖ
 ۱۳۴ مِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَانٌ كَلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثَرَتْ ۖ وَالْأَنْعَامُ لَكُمْ عَدُوٌّ
 ۱۳۵ عَلَيْكُمْ إِلَّا نَسِيئُكُمْ يَتَّبِعُنِي يَعْلَمُونَ كَيْتَمٌ صَدِيقٌ ۖ وَمِنَ الْإِبِلِ نَسِيئٌ وَمِنَ الْبَقَرِ نَسِيئٌ ۖ وَالْأَنْعَامُ لَكُمْ عَدُوٌّ
 ۱۳۶ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا بِالْبَصْلِ النَّاسُ يَغْفِرُ عَمَلَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۖ قُلْ لَا أَجِدُ

پھل لگ جائیں، اور چاہئے کہ جن دن فصل کاٹو تو اس کا حق (یعنی زکوٰۃ) بھی دیدیا کرو، اور اسراں نہ کرو۔
 خدا انھیں دوست نہیں رکھتا جو اسراں کرنے والے ہیں۔

۱۳۳ اور (دیکھو) اسی خدا نے (پھل لگنے والے) چار پایوں میں سے کچھ تو بوجھ اٹھانے والے پیدا کر دیے ہیں،
 (جیسے اونٹ گھوڑا) اور کچھ زمین سے لگے ہوئے (یعنی بلند قامت نہیں ہیں کہ سواری اور لانے کے کام آئیں
 جیسے بھڑکری) سو جو کچھ خدا نے تمھارے رزق کے لئے پیدا کر دیا ہے، اسے (بلا تامل) کھاؤ، اور شیطان کے
 قدم بہ قدم نہ چلو۔ وہ بلاشبہ تمھارا آشکار دشمن ہو۔

۱۳۴ چار پایوں میں (جن کا گوشت کھایا جاتا ہے) آٹھ قسمیں پیدا کیں۔ بھڑکیں سے دو قسم (یعنی زراورادہ)
 اور بکری کی دو قسمیں (زراورادہ)۔ بے پیغمبر! ان لوگوں سے پوچھو (تم نے اپنے وہم و خیال سے جو صلت و حرمت
 کے قاعدے بنا رکھے ہیں، تو بتلاؤ) خدا نے ان میں سے کس جانور کو حرام کر دیا ہے؟ دونوں قسموں کے زروں
 یا مادہ کو، یا پھر اس بچے کو جسے دونوں قسموں کی مادہ اپنے شکم میں لئے ہوئے ہے؟ اگر تم سچے ہو، تو مجھے علم کے
 ساتھ اس کا جواب دو (یعنی اس کی کوئی اصل اور سند پیش کرو)

۱۳۵ اور (دیکھو اسی طرح) اونٹ میں سے دو قسمیں ہیں اور گائے میں سے دو قسمیں (یعنی زراورادہ) تم ان سے
 پوچھو، کیا ان میں سے نہ کو حرام کر دیا ہے، یا مادہ کو، یا اس کو جو ان دونوں کی مادہ اپنے شکم میں لئے ہوئی ہو؟
 پھر تم (جو بغیر کسی علم و اساس کے خدا کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کہہ دیتے ہو، تو) کیا تم اس وقت خدا کے
 پاس حاضر تھے جب اس نے تمھیں اس بارے میں حکم دیا تھا؟ پھر بتلاؤ، اس آدمی سے زیادہ ظلم کرنے والا
 کون ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے خدا پر افترا پروا دہی کرے اور اس کے پاس (اس بارے میں) کوئی علم
 نہ ہو؟ بلاشبہ خدا ان لوگوں پر (سعادت و فلاح کی) راہ نہیں کھولتا جو ظلم کرنے والے ہیں!

۱۳۶ (بے پیغمبر!) تم کہہ دو جو وحی مجھ پر بھیجی گئی ہو، میں
 جانوروں کی صلت و حرمت کے بارے میں اعلان کر جن جانوروں کا
 گوشت کھایا جاتا ہے، ان میں سے صرف وہی چیزیں حرام ہیں جو بیاں
 اس میں کوئی چیز حرام نہیں بتا کہ کھانے والے پر اس کا

ع

۱۵۱-۱۵۰

مَنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا آسَاءَ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْكُمْ شُهَدَاءُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُ وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بَيْنَنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَرْجُمُوكَ يُعَذِّبُونَ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ إِنَّهُ كَانَ قَتْلُهُمْ جُنْحًا نُزِرَ عَلَيْكُمْ فِي آيَاتِهِمْ

۱۵۲

عقل اور ارادہ و قدرت نے، اور یہ حالت کے لئے سبب اور ہر عمل کے لئے نتیجہ ٹھہرائے پس یہاں روشنی کو ساتھ تارکی، حق کے ساتھ باطل، اور ہدایت کے ساتھ گمراہی کی راہیں بھی کھل گئیں۔ اب جبکہ جی چاہے، ہدایت کی راہ اختیار کرے، جبکہ جی چاہے گمراہی کی۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک یہ ممکن کہ اگر خدا چاہتا تو ہم پرانی نہ کرتے (جمل و کفر کی بات ہے۔ ایمان و بصیرت کی بات نہیں ہو۔)

(اے پیغمبر!) تم کہو، کیا تمھارے پاس (اس بابے میں) کوئی علم و یقین ہو جسے ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہو؟ (اگر ہے تو پیش کر دے!) اصل یہ ہے کہ تم پیروی نہیں کر رہے مگر محض دہم و گمان کی، اور تم (اپنی باتوں میں) اسکے سوا کچھ نہیں ہو کہ بے سمجھے اور بے باتیں بناتے ہو!

۱۵۰

(اے پیغمبر!) تم کہو۔ اللہ ہی کے لئے کامل اور پکی دلیل ہو (جو اس نے سمجھ بوجھ رکھنے والوں پر واضح کر دی ہے) پس اگر وہ چاہتا تو تم سب کی راہ دکھا دیتا (کیونکہ اس کی قدرت سے کوئی بات باہر نہیں مگر یہ واقعہ ہے کہ اس نے ایسا نہیں چاہا) اور اس کی حکمت کا فیصلہ یہی ہوا)

۱۵۱

(اے پیغمبر!) ان سے کہو۔ (اگر تم اپنے گڑھے بھنے قاعدوں سے ان جانوروں کو حرام ٹھہراتے ہو تو) اپنے شاہدوں کو (یعنی حکم دینے والوں کو) بلاؤ جو اس بات کی شہادت دیں کہ خدا نے (سچ) کو (یہ چیز حرام کر دی ہے۔ پھر اگر بالفرض) انکے (جھوٹے شاہد) اس کی شہادت دے بھی دیں (جب بھی تم انکے ساتھ ہو کر اس کا اعتراف نہ کرو) (کیونکہ حقیقت کے صریح خلاف ہے) تم ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

۱۵۲

(اے پیغمبر!) ان سے کہو، آؤ، میں تمھیں (کلام

الہی میں) پڑھ کر سناؤں جو کچھ تمھارے پروردگار نے تم پر حرام کر دیا ہے: خدا کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کر دے۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم بھی تمھیں برزق دیتے

جن چیزوں کو تم نے اپنے اہل ایمان و خرافات سے حرام سمجھ لیا ہے، فی الحقیقت وہ حرام نہیں ہیں۔ حرام تو وہ اعمال و اشیاء ہیں جو حق اور آسمانی کے خلاف ہیں اور جن سے خدا کے تمام پیغمبروں نے متفقہ طور پر نفع انسانی کو روکا ہے۔

اس کے بعد ان برائیوں کا ذکر کیا ہے جو انسانی شقاوت کی بنیادی برائیاں ہیں اور ان محاسن کی دعوت دی جو جبر و بازی

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكِفْ نَفْسًا وَلَا دَسَمًا وَأِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَنْتُمْ أُولُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَأَنْ هَذَا جِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ أَنْبَأْنَا مُمْسِكَ الْكِتَابِ تَمَامًا عَلَىٰ الَّذِي أَحْسَنَ وَنَفَضْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهَدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يُلْقُونَ يُلْقَاهُ رَازِمٌ يُؤْمِنُ ۖ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ نَارُ الْفَاتِحَةِ ۚ وَالْعَلَّامُ الْخُفُونِ أَنْ

۱۵۳

۱۵۳ ۱۸
ع ۵
۱۵۵

۱۵۴-۱۵۶

کی بنیادی سچائیاں ہیں ہیں اور انھیں بھی دینگے۔ اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کھلے طور پر ہوں

یا پوشیدہ ہوں۔ اور کسی جان کو قتل نہ کرو جسے خدا نے حرام ٹھہرایا ہے، مگر یہ کہ کسی حق کی بنا پر قتل کرنا چڑے (جیسے قصاص میں) یہ ہیں وہ باتیں جن کی خدا نے تمھیں نصیحت کی ہے تاکہ تم عقل پرورش سے کام لو

اور (اسی طرح) یتیموں کے مال کے نزدیک نہ جاؤ (یعنی اس میں تصرف کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو) اللہ کہ اچھے طریقہ پر ہو (یعنی اُنکے فائدہ اور نگہداشت کے لئے نگہبانی کرنی چاہو) تو یہ بھی اُس وقت تک کہ یتیم اپنی عمر کو پہنچ جائیں۔ اور انصاف و دیانت کے ساتھ، ناپ تول پورا کرو۔ ہم کسی جان پر اُس کی مقدور سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے (پس جہاں تک تمھارے بس میں ہے، انصاف و دیانت کی کوشش کرو) اور جب کبھی بات کہو، تو انصاف کی کہو، اگرچہ معاملہ اپنے قرابت و امیہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ جو وعدہ و پیمان کیا ہے، اُسے پورا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کا خدا نے تمھیں حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔

۱۵۳

اور اُس نے بتلایا کہ (خدا پرستی اور نیک علی کی)

یہی راہ میری (شرائی ہوئی) سیدھی راہ ہے۔ سو اسی پر چلو اور (دوسری) راہوں پر نہ چلو کہ خدا کی راہ سے

سچائی اور حقیقت کی سیدھی راہ ایک ہی ہے۔ ایک سے زیادہ راہیں سچائی کی راہ نہیں ہو سکتیں۔ پس ایک ہی راہ پر چلو۔ بہت سی راہوں میں تفرق نہ ہو جاؤ!

۱۵۴

بھٹکا کر تمھیں تتر بتر کر دیں۔ یہ بات ہے جس کا خدا نے تمھیں حکم دیا ہے تاکہ تم پر ہیز گار نہ ہو جاؤ۔

پھر دیکھو، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی کہ جو کوئی نیک عمل ہو، اُس پر اپنی نعمت پوری کر دیں اور ہر بات کی تفصیل کر دیں اور لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہو، تاکہ اپنے پروردگار کی ملاقات پر ایمان لائیں۔

۱۵۵

اور (اسی طرح) یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ برکت والی (یعنی اپنے پیروں پر برکت کی راہ کھولنے والی) پس چاہئے کہ اس کی پیروی کرو، اور پرہیز گاری کا شیوہ اختیار کرو۔ عجیب نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے (اور برکت و سعادت کی راہ تم پر کھل جائے)!

۱۵۶

(اے باشندگان عرب) ہم نے یہ کتاب اس لئے نازل کی کہ تم یہ نہ کہو کہ خدا نے تو صرف دو جماعتوں

۱۵۷

- ۱۵۸ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَأُزِلْنَا عَنْ دَرَجَاتِنَا وَلَوْ أَنَّا أُنْزِلَ إِلَيْنَا الْكِتَابُ
لَكُنَّا أَهْلًا وَمِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهَذَا وَرَحْمَةٌ مِنْ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ
۱۵۹ عَنْهَا سُبْحَى الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ
تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا
۱۶۰ لَوْ كَانَتْ آمِنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَضِرُوا إِنَّا مَنَّظُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَقَدْ جَاءَكُمْ
بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ فَاعِينَ

(یعنی یہودیوں اور عیسائیوں) ہی پر کتاب نازل کی، جو ہم سے پہلے تھے، اور ہمیں انکے پڑھنے پڑھانے کی خبر نہ تھی۔

- ۱۵۸ یا کہو، اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی، تو ہم ان جماعتوں سے (جن پر کتاب نازل ہوئی) زیادہ ہوتا
یافتہ ہوتے۔ سو دیکھو، تمھارے پاس بھی تمھارے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل، اور ہدایت، اور رحمت، آگئی۔
پھر بتلاؤ، اس سے بڑھ کر ظالم انسان کون ہے جو اللہ کی نشانیاں جھٹلائے، اور ان سے اعراض کئے؟
(یاد رکھو) جو لوگ ہماری نشانوں سے اعراض کرتے ہیں، ہم انھیں اس کی پاداش میں عنقریب بدترین
عذاب دینگے (یعنی نامرادی دہلاکت کا رسوا کئے عذاب جو بالآخر مشرکین کو پیش آیا)
۱۵۹ پھر یہ لوگ (جو سچائی کی نشانیاں دیکھنے پر بھی سرکشی سے باز نہیں آتے تو) کس بات کے انتظار میں
ہیں؟ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ (آسمان سے) فرشتے انکے پاس آجائیں، یا خود تمھارا پروردگار
ان کے سامنے آکھڑا ہو، یا پھر تمھارے پروردگار کی بعض نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ (یعنی قیامت کے
آمار نمودار ہو جائیں؟) تو (اگر یہ لوگ اسی بات کی راہ تک پہنچے ہیں، تو انھیں معلوم ہونا چاہئے کہ جنوں
تمھارے پروردگار کی بعض نشانیاں نمودار ہوں گی، اس دن کسی انسان کو جو پہلے سے ایمان نہ
لا چکا ہو یا اپنے ایمان (کی حالت میں) اس نے نیکی نہ کمالی ہو، ایمان لانا سوومند نہ ہوگا) (اے
پیغمبر!) تم کہو۔ (اگر تمھیں انتظار ہی کرنا ہے تو) انتظار کرتے رہو۔ ہم بھی (فیصلہ حق و باطل کا) انتظار
کرتے ہیں!

- ۱۶۰ (اے پیغمبر!) جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ

ڈالا، اور الگ الگ گروہ بن گئے، تمھیں ان کو کچھ
سہ دکار نہیں (تمھاری راہ دین حقیقی کی راہ ہے نہ کہ
لوگوں کی بنائی ہوئی گروہ بندیوں کی راہ) انھیں ملنا

یہودان مذہب کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ انھوں نے دین
میں تفرقہ ڈال کر الگ الگ گروہ بن دیاں کر لیں اور باہدگروہ
جیسے بنائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نجات و سعادت کا دار و مدار ایمان عمل
پر نہ رہا، گروہ بندیوں پر آٹھرا۔ پس فرمایا جن لوگوں کا شیوہ یہ
رہا ہے، تمھیں ان سے کچھ سہ دکار نہیں۔ تم ان کی جس بات کی

شَيْعًا لَمَّا سَأَلْتَهُمْ فِي شَيْءٍ طَرَكْنَا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ مَنْ جَاءَهُ بِالْحَسَنَةِ فَإِنَّ لَهُ عَطْرًا مِثْلَ مَا لَهُمْ وَمَنْ جَاءَهُ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَ مَا لَهُمْ لَا يظْلَمُونَ ۚ قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذِينَ تَقْتُلُونَ مِثْلَ ابْنِهِمْ حَتَّىٰ يَمُوتُوا وَكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أَهْتَمُّ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۚ

۱۶۱

۱۶۲

۱۶۳

اللہ کے حوالے ہی پھر وہی بتلائے گا کہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا تھی!

(یاد رکھو) جو کوئی (اللہ کے حضور) نیکی لائے گا تو اس کے لئے اس کے عمل نیک سو دس گنا زیادہ ثواب ہوگا اور جو کوئی برائی لائے گا تو وہ برائی کے برے سزا

نہیں پائے گا مگر اتنی ہی، جتنی برائی کی ہوگی (یعنی نیکی کے اجر میں زیادتی ہے، مگر برائی کی سزائیں زیادتی نہیں) اور ایسا نہ ہوگا کہ (جزا رعل میں) لوگوں کے ساتھ نا انصافی کی جائے۔

کہدو۔ مجھے تو میرے پروردگار نے سیدھا راستہ

دکھا دیا ہے، کہ وہی درست اور صحیح دین ہو۔ ابراہیم کا طریقہ کہ ایک خدا ہی کے لئے ہو جانا، اور ابراہیم ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔

کہدو۔ میری نماز، میرا حج، میرا جینا، میرا مرنّا، سب کچھ اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں خدا کے فرمانبرداروں میں پہلا فرماں بردار ہوں!

تم ان لوگوں سے پوچھو۔ کیا (تم یہ چاہتے ہو کہ) میں خدا کے سوا کوئی دوسرا پروردگار ڈھونڈ لوں؟ حالانکہ وہی ہر چیز کا پرورش کرنے والا ہے۔ اور ہر آدمی اپنے عمل سے جو کچھ کماتا ہے، وہ اُسی کے ذمے

ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا (ہر شخص کے کاندھے پر اُسی کے عمل کا بوجھ ہے) پھر (بالآخر) تمہیں اپنے پروردگار کے طرف لٹونا ہے، اور (جب اُس کے سامنے حاضر ہو گے

تو) وہ بتلائے گا کہ جن باتوں میں اختلاف کرتے تھے، اُن کی اصل حقیقت کیا تھی!

تصدیق کرتے ہو، وہ اہل دین ہو۔ ذکر اُن کی بنائی ہوئی گزشتہ بندیاں چونکہ پچھلی آیات میں تورات و انجیل کا ذکر کیا تھا، اور اہل عرب سے کہا تھا کہ نزل قرآن کے بعد تم کتب سادی سے بے خبر رہنے کا غور نہیں کر سکتے، اس لئے یہاں حقیقت واضح کر دی اہل دین سب کے لئے ایک ہی تھا، اور قرآن کی دعوت اُسی اہل کے لئے ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی گزشتہ بندیوں کے لئے نہیں ہو۔

اس کے بعد فرمایا، یہ اہل دین، حضرت ابراہیم کا طریقہ ہو۔ اُس وقت نہ تو یہودی گزشتہ بندی پیدا ہوئی تھی، نہ مسیحی گزشتہ بندی، ایک خدا کی پرستش کرو، اسکے احکام کے آگے جھک جاؤ، اور ہر انسان کے لئے وہی ہونا ہے، جیسا کچھ اُس کا عمل ہوگا۔ یہی ملت ابراہیمی کا اور یہی صراطِ مستقیم ہو!

سورت کے خاتم میں اس طرف اشارہ ہو کہ جس طرح پچھلے عہدوں میں مختلف قومیں ایک دوسرے کی جانشین ہوتی رہیں، وقت آگیا ہو کہ اسی طرح پیرایہ قرآن پچھلی قوموں کے جانشین ہوں۔

۱۶۱

۱۶۲

۱۶۳

۱۶۴

۱۶۴

۱۶۵

۱۶۵

قُلْ أَغْيَرُ اللَّهُ أَبْعَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ
وِزْرَةَ ذِي نَرَةٍ إِلَىٰ ذِي نَرَةٍ مَّا جَعَلَكُمْ فِيهِ نَسِيئًا كَذِبًا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلِيفَةَ الْأَرْضَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّكَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

۱۶۵

اور وہی ہے جس نے تمہیں (ایک دوسرے کا) زمین میں جانشین بنایا، اور تم میں سے بعض کو بعض پر
(بہ اعتبار اعمال کے) مرتبے دیئے تاکہ جو کچھ (نہایت وار و تصرف) تمہیں دیا ہے، اُس میں تمہیں آزمائے (اور)
طلب سچی کا موقع دے۔ اے پیغمبر! بلاشبہ تمہارا پروردگار (بد عملیوں کی) جلد سزا دینے والا ہے، اور
بلاشبہ وہ بخشنے والا، رحمت والا ہے!

